

سوخت

محمود آيازي

سوخايت

۳

مدير

مسوودايات

معاون مديران

عزيزه الشديك

خليل مامون

پتہ

۸۳، تھرو مين، ڈيس کاوٹی، اندراگر۔

بنگلور ۵۶۰۰۳۸ فون: ۵۸۱۹۸۶

ستمبر ۱۹۹۲ء

قیمت: اسی روپے

بیرونی ممالک سے (امریکہ، انجینڈ، سعودی، پاکستان، آٹھ ڈالر

خوشنویس: چودھری بیسین بیگم (روزنامہ)

پریس روم، سٹیٹس جرنلس، دیو براؤن روڈ پوسٹ آفس، شیوانی نگر، بنگلور، ۵۶۰۰۵۱
مطبع کاسمی پرنٹری اینڈ پبلشرز، ولس کارڈن -

ترسیل زر کا پتہ :-

JAWAD A AYAZ.
3101-TOWN BLUFF
APT. NO: 722
PLANO
TEXAS-75075
(U.S.A)

ایڈیٹر پرنٹ اور پبلشر محمود ایاز

فہستہ

۸	اداریہ	نقشِ اول
		<u>مضامین</u>
۱۷	شان الحقِ حقی	یوسفی صاحب
۲۵	ڈاکٹر آفتاب احمد خاں	فیض اور غالب
۳۱	شمیم حنفی	تہذیب اور تنقید کا رشتہ
۴۷	وارث علوی	بانوقدسیہ کا ناول "راجہ گدھ"
۷۳	جمیل جاہلی	واشور نقاد — فراق گورکھپوری
۸۷	آصف فرخی	پنجرہ پرندہ ڈھونڈتا ہے
۱۰۰	شمس الحق عثمانی	دھندلے آئینوں کی تمثالیں
۱۱۱	علی امام نقوی	قاری افسانہ نگار اور تنقیدی کشمکش
		<u>خودنوشت</u>
۱۱۹	اختر الایمان	..... اس آباد خرابے میں
		<u>خصوصی مطالعہ ممتاز شیریوں</u>
۱۳۳	آصف فرخی	ممتاز شیری کیوں؟
۱۳۶	آصف فرخی	حکایتِ شیری
۱۴۷	اختر جمال	آئینہ
۱۷۳	نذیر احمد	ممتاز شیری کے افسانے
۱۹۲	سلیم شہزاد	ممتاز شیری کی تنقید
۲۱۶	خالدہ حسین	نوری نہ ناری
۲۲۲	نثار عزیز بٹ	آخری لمحات
		<u>افسانے</u>
۲۲۷	ممتاز شیری	کفارہ

۲۳۹	ممتاز شیریں	آئینہ
		<u>مضامین</u>
۲۴۰	ممتاز شیریں	یہ خاک اپنی فطرت میں .....
۲۴۱	ممتاز شیریں	سیاست، ادیب اور ذہنی آزادی
۲۴۲	ترجمہ: محمد سلیم الرحمن	پاسترناک
		<u>خطوط</u>
۲۴۸		محمد سلیم الرحمن اور محمود ایاز کے نام
		<u>افسانے</u>
۲۴۲	محسن خاں	زہرا
۲۴۳	خالد سہیل	چند گز کا فاسد
		<u>نظمیں</u>
۲۴۸	عرفان صدیقی	منقبت
۲۴۹	اختر الایمان	گرم ہوا
۲۵۰	اختر الایمان	حرفِ تمت
۲۵۱	مغنی تبسم	رونے والوں کے نئے قافلے آجائیں گے
۲۵۲	مغنی تبسم	رات
۲۵۳	شہریار	اس دیوار کو گرتے گرتے
۲۵۴	صلاح الدین محمود	دو سانسوں کی گہرائی میں
۲۵۵	کشور ناہید	جنگل میں زاہد باری کا منظر
۲۵۶	کشور ناہید	بیسویں صدی کا اختتامی نوحہ
۲۵۸	کشور ناہید	قید میں رقص
۲۵۹	کشور ناہید	خیالی شخص سے مقابلہ
۲۶۱	محمد علوی	بدن کا فیصلہ ، گھر کی چننا

۳۴۲	محمد علوی	فانچ زدہ شہر ، فانچ زدہ ہاتھ
۳۴۳	محمد علوی	ڈیپارچر ، تقاسف شرط
۳۴۴	اقبال کرشن	سفید کوسے کامرشیہ ، کتبہ مزار
۳۴۵	جینت پرمار	پینتھر اور پوسٹر
۳۴۶	جینت پرمار	منو
۳۴۷	جینت پرمار	ایم ایف حسین ، مندر
۳۴۸	جینت پرمار	احمد آباد
۳۴۹	جینت پرمار	نظم صراحی کی ڈولی
۳۵۰	امجد اسلام امجد	بہت اچھا بھی لگتا ہے
۳۵۱	امجد اسلام امجد	کرو جوبات کرنی ہے
۳۵۲	ابراہیم احمد	میں رستے کو دیکھ رہا ہوں
۳۵۳	اکرام خاں	گرینڈا

غزلیں

معنی تبسم ، عرفان صدیقی ، شہریار ، باقر جہدی ، محمد علوی ، امجد اسلام امجد ، مظفر حنفی ، شہپر رسول

تبصرے

۳۸۹	ڈاکٹر مظفر حنفی	”چہک اٹھی لفظوں کی چھاگل“	مصنف : وزیر آغا : تبصرہ نگار : ڈاکٹر مظفر حنفی
۳۹۵	امتیاز احمد	”خواب باقی ہیں“	مصنف : آل احمد سرور : تبصرہ نگار : امتیاز احمد
۴۰۱	خلیل مامون	”جدید اردو شاعری کے نمائندہ شعرا“	ترجمہ : حفیظ البکیر قریشی : تبصرہ نگار : خلیل مامون
۴۰۳	خلیل مامون	”جو تھا آسمان“	مصنف : محمد علوی : تبصرہ نگار : خلیل مامون
۴۱۳	نجم الثاقب شحہ	”ناچ گرن“	قرۃ العین حیدر : تبصرہ نگار : سیدہ حمید : ترجمہ : نجم الثاقب شحہ
۴۱۷	سلیم شہزاد	”دوسرا کمرہ“ ، ”صحراے اعظم“	مصنف : زاہدہ زیدی : تبصرہ نگار : سلیم شہزاد
۴۲۵	کالی داس گپتا	”روشن جزیروں کا سفر“	مصنف : انور عینائی : تبصرہ نگار : کالی داس گپتا

بازگشت

نقشِ اول

”سوفات“ نہ پچھے بلند بانگ دعوؤں کے ساتھ نکلا نواب۔ صحنِ مہکری کو ترقی پسند ادب سے تانبے کے زنگ آلود سکوں کی بو آتی تھی۔ مجھے ”مقاصد“ کے لفظ سے آتی ہے لہذا اہل مقاصد کا بھی کوئی سوال نہیں تھا۔ بس ہی چاہتا تھا کہ لکھنے اور پڑھنے والے ایک کتبے کے افراد کی طرح کہیں مل بیٹھیں، ایک دوسرے سے مکالمہ قائم ہو، کبھی مل کے خوش ہو لیں کبھی رزائی جھگڑا بھی کریں۔ کبھی ایک دوسرے کی تخلیقات میں میں رخ نکالیں اور کبھی ایک شعر کے بدلے دیوان دینے پر تیار ہو جائیں۔ کسی طرح یہ دوری سے ”کوئی تو رشتہ قائم ہو۔ لگاؤ کا نہ ہی لگ کا ہی ہی۔ لکھنے والے مانیں نہ مانیں۔ ان کی تحریر ہوتی ہے پڑھنے والوں کے لیے۔ لکھی پڑھنے والوں کے ردِ عمل سے واقف ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ گھوم پھر کے لکھنے والے ہی ایک دوسرے کے خیاب و حقد میں، دل سے نکلتی ہوئی گالیوں اور زبان سے نکلتی ہوئی منافقانہ تعریفوں سے ایک دوسرے کو معروف رکھے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے ”سوفات“ کے دونوں شماروں میں اپنا مخاطب زیادہ تر پڑھنے والوں سے رکھا، لکھنے والے ہوں یا پڑھنے والے، ایک ایک سے یہی تقاضہ کرنا رہتا ہوں کہ صاحبِ تفصیلی رائے دیجئے۔ اس تقاضے کو کچھ سادہ دل بندے ”دادطلبی“ کہہ بیٹھتے ہیں اور اس کی تکمیل بھی کر دیتے ہیں! یہ معصوم لوگ ہیں۔ زیادہ تر لوگ، خصوصاً لکھنے والے کھل کر رائے دینے سے احتراز کرتے ہیں۔ کچھ خوفِ فسادِ خلق اور کچھ دوستوں سے مروت اور دل آزاری سے پرہیز کی نیک عادتوں کو اس کی وجہ بتایا جاتا ہے کچھ لوگوں کی مدد تک یہ بھی ہوگا لیکن زیادہ تر لوگوں کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے۔ ادب میں ترقی پسندی کے دور میں بڑی حسرتِ سلامت کی جاتی تھی کہ زبانِ بندی ہے، امریت قائم کر رکھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ آج وہ بھالے تو نہ رہے لیکن فکر و اظہار کی آزادی کے اس دور میں ہمارے لکھنے والے کن کن آسیبوں کے خوف میں گرفتار ہیں

اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہم نے اپنی طبع اور لالچ کے ہاتھوں جن ذلیل چیزوں کے لیے اور ذلیل تر لوگوں کو خوش رکھنے یا ناراض نہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے زبان و قلم پر کیسے تالے ڈال رکھے ہیں اسکی داستان عبرتناک ہے۔ بھوٹ طمع اور خوف سے پیدا ہوتا ہے اور خوف انسانی وقار اور عزت نفس کی کسی قربانیاں لیتا ہے کبھی اس کی بھی تفصیل آنی چاہئے۔ یہ صورت حال افسوس ناک سہی لیکن ہانک مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس شکارے میں ”ہازگشت“ کے خطوط پڑھیے، شمیم حنفی کے مضمون کا مطالعہ کیجئے اور دیکھئے کیا دل کھول کے باتیں ہوتی ہیں۔ شمیم حنفی کا مضمون علی گڑھ کے ایک سیمینار میں پڑھا گیا تھا، حاضرین جلسہ میں سے چند ایک کے کچھ سوالات اور ان کے جوابات بھی شمیم حنفی نے میری درخواست پر لکھ بھیجے تھے جو مضمون کے ساتھ شائع ہو رہے ہیں۔ یہ مضمون ہمارے کچھ بنیادی رویوں سے بحث کرتا ہے۔ موجودہ ادبی (پیر ادبی؟) صورت حال کا اتنا صحیح اور جرأت مندانہ جائزہ اور تجزیہ برسوں میں نہیں ہوا۔ اس میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ اہم ہیں اور جن خطرات کی نشاندہی کی گئی ہے وہ اصلی اور حقیقی ہیں۔ یہ مضمون توجہ سے پڑھے جانے کا مستحق ہے اور اس پر کھل کر گفتگو ہونی چاہیے۔ شمیم حنفی کی زبان کے بارے میں جن لوگوں کو شکایت رہا کرتی تھی وہ اس مضمون میں ان کی نظر دیکھیں۔

ایک عام شکایت یہ ہے کہ نئے لکھنے والوں کو نقاد نہیں ملے اور چون کہ نقاد نہیں ملے اس لیے نئے لکھنے والوں کو وہ نام اور مقام نہیں ملا جس کے وہ بجا طور پر مستحق تھے۔ میں اس خیال سے پوری طرح متفق نہیں لیکن اختلاف و اتفاق سے قطع نظر سوال یہ ہے کہ یہ ”نقاد“ جس کا بیکٹ کے GODOT کی طرح انتظار کیا جا رہا ہے، ایسی کون سی عجیب و غریب مخلوق ہے جو غیب سے نمودار ہوگی؟ تخلیقی کام کرنے والے بھی تو ہاتھ میں قلم اور منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ وہ کس دن کے لیے؟ اس سوال کے جواب میں علی امام نقوی نے مضمون لکھ بھیجا ہے۔ دوسرے بھی لکھیں۔ حسین الحق نے بھی اپنے خط میں جو اچھا خاصا مضمون ہے اس پہلو پر بات کی ہے۔

کافکا پر اور اس کے حوالے سے جدید افسانے پر آصف فریقی کے مضمون کو تجزیہ کیجیے یا تاثر، تنقیدی انشائیہ کیجیے یا باوازیبند خود کلاسی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ مضمون الگ الگ یہ سب ہے

اور ان سب کا امتزاج بھی۔ کاتکا پر مضمون نگار کی فریفتگی میں شامل ہوئے بغیر بھی آپ اس مضمون سے لطف لے سکتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر یہ ایک ایسے قاری کا مضمون ہے جو ادب سے ڈوب کر محبت کرتا ہے اور اپنے مطالعے کی لذت میں دوسروں کو شریک کرنا چاہتا ہے۔ اپنے اس سفر میں وہ آپ کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اپنے تاثرات سُنتا ہے۔ اور کبھی کبھی آپ کی موجودگی کو بھول کر اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ یہ طرز انہماک اسب آصف فرقی سے مخصوص ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح کا مضمون پیشہ ور نقاد نہیں لکھ سکتے کیوں کہ اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی میں ادب سے ایک آسودگی ایک تسکین اور مسرت اخذ کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔

مستعار نظریات کے میکانیکی اطلاق اور علم کی نمائش کے شوق نے جن لوگوں پر شعر و ادب کے حسن و تاثر کے دروازے بند کر رکھے ہوں وہ دوسروں تک کس تاثر و کیفیت کی ترسیل کریں گے؟

ایک طرف سے یہ مضمون ایک ایسے ذات کا دوسرے بلا گرفتہ اسیر ذات کو سلام ہے۔ کاتکا کے لیے منزل اول بھی یہی مقام تھا اور منزل آخر بھی یہی تھی، لیکن آصف فرقی کے لیے یہ راستے میں قیام کا ایک ناگزیر پڑاؤ ہے۔ رات کٹ گئی تو صبح آگے چل پڑی گئی، یہ توقع بھی ہے اور دعا بھی۔

ایک زمانہ تھا جب اردو میں ناول کی کمی کی شکایت عام تھی لیکن پچھلے پندرہ بیس برسوں میں ناول نگاری نے ایسی مقبولیت حاصل کر لی ہے کہ اب مشکل سے چند ایک افسانہ نگار ایسے ملیں گے جنہوں نے کم از کم ایک ناول نہ لکھا ہو۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پبلشرز ایجنسی کے مقابلے میں ناول کی اشاعت کو زیادہ نفع بخش سمجھتے ہیں، لیکن ناولوں کی اس کثرت کے باوجود آج بھی اردو میں ”ایڈیٹ“ تو کیا **THE POWER AND THE GLORY** کی سطح اور میاں کا ناول بھی نہیں ملتا۔ حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے کہ جن لکھنے والوں کے پاس ہر طرح کی صلاحیت ہے، وہ بھی گھاس کاٹنے لگتے ہیں۔ عزیز احمد اپنے آخری دنوں میں دوسری طرف مائل گئے اور اردو کا بڑا ناول انہیں کے قلم سے نکلتا۔

نئے لکھنے والوں نے ادھر چند برسوں میں کچھ ناول لکھے ہیں لیکن معیبت سب کے ساتھ یہی ہے کہ کوشش چندر کی خندق سے نکلتے ہیں تو قرۃ العین حیدر کی کہانی میں گرتے ہیں۔ ضبط

توازن فنی و روایت، فنکارانہ معروفیت کا وہی فقدان پھوٹوں میں بھی ہے جو بڑوں میں تھا۔ ”راجمگدہ“ پر وارث علوی کا تبصرہ اس قابل ہے کہ ہر ”ہونے والا“ ناول نگار چالیس دن صبح و شام بطور وظیفہ اسے پڑھے۔ وارث نے اس مضمون میں ایک جگہ لکھا ہے ”بانوقدیہ کا المیہ یہ ہے کہ وہ آرٹ کی بلندی سر کرنے سے قبل ہی تصویبوجی کی خندق میں گرتی ہیں“ تصویبوجی کی جگہ نظریہ، تقسیم، کچھ بھی رکھ لیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے تقریباً سبھی ناول نگار کسی نہ کسی، اپنی ”پسندیہ“ خندق میں پڑے ہوئے ہیں۔

اس مضمون کا وارث علوی کے بہت اچھے مضامین میں شمار ہوگا۔ ان کے اندازِ تحریر کی جو کمزوریاں ہمیشہ بیان کی جاتی ہیں وہ اب ایک طرح سے ان کے پڑھنے والوں نے قبول کر لی ہیں۔ یہ کمزوریاں ان کے ہر مضمون میں کچھ کئی بیشی کے ساتھ طتی رہی گی لیکن اس کے ساتھ وہ اپنے پڑھنے والوں کو کیا کچھ دے جاتے ہیں اس پر نظر کریں تو دوسری باتیں ناقابلِ اعتنا معلوم ہونے لگتی ہیں۔ اور پھر اس فری اسٹائل زور آزمائی میں بالآخر مضمون نگار ہی گھلٹے میں رہتا ہے۔ پڑھنے والا نہیں! تصویبوجی پر آرٹ کی قربانی سے برہمی اور اعتراض قابلِ فہم بھی ہے اور صحیح بھی لیکن اس سیاق و سباق سے مکمل کہ مذوقِ حلال کے تصور سے لڑائی فیضروری بھی تھی اور غلط بھی۔ اکلِ حلال کا تصور مذہب سے الگ ہو کر بھی اپنے معنی اور ایک بنیادی قدر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ممکن ہے حلال و حرام کے الفاظ سے وابستہ دینی تصور اور اسے ماننے والوں کا مستغداد اور منافقانہ عمل آپ کو برا لگتا کہ دیتا ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان اقدار کے خلاف محاذ آرائی پر جٹ جائیں جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ سچائی، دیانت، امانت و خیانت، اپنی عنیت سے روزی کمانے کا تصور، فراموشی و حقوق کا تعین اور ان کی نشاندہی، ان سب سے آپ اس لیے تو منحرف نہیں ہو جائیں گے کہ مذہب ان کی تعلیم دیتا ہے اور اکثر مذہب کے ماننے والے اس کے خلاف عمل پیرا ہوتے ہیں!! یہ تو بڑی طفلانہ بات ہوئی۔ یہ نہیں کہ وارث اتنی بات نہیں جانتے۔ لیکن وہی ان کی مجبوری کہ لکھتے لکھتے ایسی FRENZY کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں۔ بس چوکھی تلوار چلائے جاتے ہیں۔ اب ان کی بلا سے زد میں اپنے آئیں کہ غیر۔

سمال یہ ہے کہ ان کے پڑھنے والے ہر یلغار کے بعد بچ کر نکلتے ہیں تو یہی کہتے ہیں

” خدا کے واسطے اس کو نہ ٹوکو “

متاثریوں کے خصوصی مطالعے کی تحریک آصف فرنی کے ایک خط سے ہوئی۔ چند ایک دوستوں سے ذکر کیا تو سب نے زور و شور سے تائید کی۔ تائید کی وجہیں سب کی اپنی اپنی اور الگ الگ تھیں۔ ایک وجہ یہ بھی دی گئی کہ ”وہ آپ کی ریاست“ بلکہ آپ کے شہر کی تھیں، وہیں سے ”نیادور“ نکلا تھا ویرہ ویرہ۔ فرنی سے ملے ہو گیا کہ اس شہر کے ’خصوصی مطالعہ‘ متاثریوں پر ہوگا۔ ان پر جو کچھ تھوڑا بہت بھی لکھا گیا ہے، وہ سب زیادہ تر پاکستانی رسائل میں شائع ہوا ہے اور ~~میں نے اسے~~ ”قند“ نے کوئی اٹھارہ برس پہلے ایک خصوصی اشاعت ان کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد شائع کی تھی۔ ہندستان میں بہت کم لوگوں نے اسے دیکھا اور پاکستان میں بھی اس کی رسائی بڑی حد تک کھینچے واؤں کے حلقوں تک ہی محدود رہی۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ”اپنی نگریا“ بہت پہلے اور کافی دیر کے بعد ’مضامین کا مجموعہ‘ ”مسیات“ ان کی زندگی میں شائع ہوئے تھے اور ان کی کوئی خام پذیرائی نہیں ہوئی۔ ”میگھ مہار“ افسانوں کا دوسرا اور آخری مجموعہ ۱۹۷۲ء میں شائع ہوا۔ اس مجموعے اور اس میں شامل افسانے ”کھارہ“ پر کچھ زیادہ تبصرے اور مضامین آئے جن میں زیادہ تر کی نوعیت معترضانہ یا ”معذرتانہ“ ہی رہی۔ مضامین اور تبصروں کے معترضانہ ہونے کی ایک بڑی وجہ ”میگھ مہار“ کا دیباچہ بھی تھا۔ ”میگھ مہار“ پر سب سے سخت تبصرہ ”سوفات“ کے دورِ اول کے آخری شمارے میں شائع ہوا تھا۔ اس تبصرے کا لہجہ یقیناً غیر معتدل تھا، لیکن اس میں جو اعترافات کیے گئے تھے وہ آج نیش بڑی حد تک کم از کم مجھے صحیح معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ”میگھ مہار“ پر یا متاثریوں کی افسانہ نگاری پر جو تبصرے یا مضامین آئے ان میں کھما پھرا کر ’کبھی دلی زبان سے، کبھی زرا کھل کر، یہی باتیں آتی رہیں کہ افسانہ وہ کمزور لکھتی ہیں، علم کے بوجھ نے تخلیقی صلاحیتوں کا گلا گھونٹ دیا ہے، خود نمائی اور خود مشہری کچھ زیادہ ہی کرتی ہیں،.... سگر.... لیکن.... ابرہ ویرہ ویرہ۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا اور ادبی منظر نامے سے ان کا نام، جو ان کی زندگی کے آخری برسوں میں بتدریج ہستیا جا رہا تھا، تقریباً غائب ہو گیا۔ کچھ لکھنے واؤں نے ادھر ادھر کبھی ذکر کر دیا یا نام لے لیا یا ایک آدھ مضمون کبھی کبھی آگیا تو الگ بات ہے ورنہ عام ادبی حلقے نے انہیں بڑی حد تک فراموش کر دیا۔ خیر یہ سلوک تو زمانہ بڑے بڑوں کے ساتھ کرتا ہے اس کی کیا شکایت۔ مٹ گیا نقشِ احمد و محمود۔ رہ گیا لا الہ الا اللہ۔

ان پر خصوصی مطالعہ شائع کرنے کا فیصلہ تو ہو گیا لیکن جب کام شروع ہوا تو بار بار یہی سوال سامنے آتا تھا ”متاثریوں کیوں؟ آخر تک آکر میں نے آصف فرنی کو کھا کہ بھان بے کیرا تم نے ہی میرے داغ میں ڈالا تھا اب تم ہی بتاؤ کہ اس متاثریوں پر کیوں خصوصی مطالعہ شائع کریں۔ عزیز نے اس کا جو جواب روانہ کیا (شامل اشاعت ہے) اس

کو پڑھ کر ان کی اپنی ذات کے لہجہ اور پہلو اور ان کے تخلیقی عمل کے پس پشت کارفرما کچھ حرکات و سکنات تو مجھ پر منکشف ہوئے ہی لیکن اہل سوال اپنی جگہ برقرار رہا۔ میں نے اوپر کی سطروں میں اپنے تبصرے کا جو ذکر کیا ہے تو وہ صرف اس لیے تھا کہ اس کے بغیر میں اپنے اس ڈائیلیما کو سمجھا نہیں سکتا تھا۔ میری جو رائے اس وقت تھی، ان کے پاسے میں، وہ اگر آج بھی باقی ہے تو پھر یہ ضمیمہ مطالعہ کیا ہوا، اور کیوں؟ ایسا بھی نہیں تھا کہ محض کسی کے ایہام یا کسی کی تائید کے زیر اثر میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہو۔ اسی ادھیڑ بن میں ذہن برسوں پیچھے لوٹ گیا۔

۴۲-۴۳ء کا زمانہ۔ نیا نیا پڑھنے لکھنے کا شوق۔ 'ادبی دنیا'، 'ساقی'، 'ادب لطیف'، 'چمنستان'، 'نیادربا'

غرض غیر منقسم ہندستان کے تقریباً ہر اچھے ادبی رسالے کا دیوانہ وار انتظار اور مطالعہ۔ 'ساقی' میں فزاق اور میراجی کی 'بائیں قدم اور عسکری کی 'بھلیکیاں' شروع ہوئی تھیں۔ ایک دن ایک ہک اسٹال پر ایک نیا رسالہ بالکل جیسی سائز کا نظر آیا۔ سرورق اس وقت بھی بوگس لگا۔ طوں کی چمنیاں اور اٹھرتا ہوا سورج! مندرجات دیکھے تو اکثر چیزیں پڑھی ہوئی تھیں لیکن اس بات سے بڑی تقویت حاصل ہوئی کہ اپنے بنگلور سے نکلا تھا اور اس بات کی بھی خوشی ہوئی کہ چیزیں مطلوبہ سہی لیکن جدید ادیبوں کی تھیں۔ چند ایک مہینوں میں دوسرا شمارہ آیا تو الگ ہی ڈھنگ کا اور اس کے بعد

THE REST IS HISTORY اب 'نیادورا' سردشاہین اور ممتاز شیرینی سے ایک تعلق سا ہو گیا۔ ممتاز شیرینی کے

افسانوں کے جائزے بہت پسند آئے بعد میں "کنک کاتوز" پڑھا تو خاصا رعب پڑھا ان کے مطالعے کا۔ اردو افسانوں کے جائزے میں جن افسانوں کا ذکر آتا تھا وہ سب اپنے پڑھے ہوئے ہوتے تھے، اور ان کے پاسے میں اپنی رائے بھی ہوتی تھی لیکن "کنک کاتوز" میں انگریزی کے کئی ایسے افسانوں کا ذکر تھا جو پڑھے نہیں تھے شدید متاثر ہوا اور اس کے بعد پہلا کام یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں سے ان ناولوں اور افسانوں کو حاصل کیا جائے۔ بنگلور میں اس وقت (دوھائی لاکھ کی آبادی کا غنودہ شہر) بمبئی دلی کی طرح ایسی دکانیں نہیں تھیں جہاں سے اس طرح کی کتابیں پاسانی مل جاتی۔ چھاؤنی ہونے کی وجہ سے فوجی بڑی تعداد میں مقیم تھیں اور ان کے لیے اچھی اچھی کتابوں کے خاص ایڈیشن سمندر پار سے آتے تھے اور یہ کتابیں بہت جلد پرانی کتابوں کی دکانوں میں زیادہ تر ساؤتھ پریڈ پر پہنچ جاتی تھیں۔ یہاں تلاش شروع کی تو بہت ساری کتابیں مل گئیں۔ اشروڈ کا "گڈ بائی ٹو برلن" "یہاں کا" "نیورامنگ ان یورپ" انگریزی میں لکھنے والے "آڈن"، اسپنڈر میک نیس اور وہ سب جو آج بھی نہیں کی یادوں کا روشن ترین باب ہے،

نیورٹنگ کے صفحات پر ایک نئی دنیا کی طرح کھلا ہوا تھا۔ اردو کے لکھنے والے اس زمانے میں انگریزی کے جدید ادب سے زیادہ قریب نہیں تھے۔ بلکہ 'یہاں کی ڈگریاں تو ہوتی تھیں لیکن عثمانیہ، علی گڑھ اور دیگر شمالی ہند کی یونیورسٹیوں سے (اردو آباد کی یونیورسٹی اس سے مستثنیٰ تھی۔ بلکہ اس زمانے میں اردو اور مدراس کی یونیورسٹیوں میں انگریزی کا معیار تک بھر میں اعلیٰ ترین سمجھا جاتا تھا) لکھنے والے اردو کے ادیب انگریزی میں بالعموم 'کمزور' ہوتے تھے۔ جدید انگریزی ادب کا مطالعہ تو بہت کم لوگوں کا تھا اور ان دنوں جو لوگ انگریزی میں بھی بہت پڑھے لکھے تھے ان کا مطالعے کا رخ الگ سمتوں میں تھا۔ انگریزی کے اور اس کے ذریعے دوسری بین الاقوامی زبانوں کے جدید ناول اور افسانے سے گہری واقفیت عسکری اور عزیز احمد کے علاوہ بہت کم لوگوں میں نظر آتی تھی۔ ان حالات میں ممتاز شیری نے جدید مغربی ادب کے تازہ ترین ناولوں کے ساتھ اردو افسانے پر لکھنا شروع کیا تو دھوم مچ گئی۔ ممتاز شیری کا بڑا کارنامہ یہی ہے۔ ان کے مضامین اور ان کے رسلے "نیادور" نے اپنے عہد میں اردو کے لکھنے پڑھنے والوں کے سامنے کچھ نئے افق کھولے اور انہیں ایک ایسی ذہنی سرگرمی سے آشنا کیا جو اس وقت اردو میں کیاب تھی۔ اس سے قطع نظر کہتے ہوئے اگر صرف افسانہ نگار یا نقاد کی حیثیت سے ان کا جائزہ لیں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ دراصل ان کو شہرت اپنے کام اور استحقاق سے کہیں زیادہ ملی۔ اس کی وجہ ڈھونڈنے کیلئے دور جانے کی ضرورت نہیں۔ سامنے کی باتیں ہیں۔ ایک تو نقاد اور وہ بھی افسانوں کا سالانہ جائزہ لینے والی 'بے چلہے ڈانٹ دے' بے چلہے چکارے، پھر "نیادور" جسے رسلے کی ادارت اور سونے پر سہاگہ عورت کی ذات کا گلیمر! اردو کے ترسے ہوئے ادیب کے ڈھیر ہونے کیلئے اور کیا گور بارود چاہیے تھا۔ نتیجہ وہی نکل سکتا تھا جو نکلا، یعنی محمد حسن عسکری کے الفاظ میں "ممتاز شیری کی تاریخ ہی ان کی شہرت سے شروع ہوتی ہے"!!

ان کے افسانوں اور مضامین پر لکھنے والوں نے لکھا ہے لیکن مجھے ایک بات جو عجیب لگتی تھی وہ بتانا چاہوں گا۔ یہ ضروری نہیں کہ افسانے کا ناقد خود بھی اچھا افسانہ نگار ہو، لیکن فکر و خیال کی جو ایک سطح اور پختگی ہوتی ہے وہ تو دونوں جگہ ایک ہی رہے گی۔ اظہار کی صورتیں الگ ہی لیکن ان کے پس پشت جو شخصیت ہوتی ہے وہ تو ایک ہی رہتی ہے۔ اس اعتبار سے ان کے مضامین اور بیشتر افسانوں میں جو فرق اور تضاد ملتا ہے وہ حیرت ناک ہے۔ ان کے افسانوں میں جو NAIVETY سلیپی پن اور جذباتی خامکاری پائی جاتی ہے، اس کا "نوری نہ ناری" لکھنے والی کی شخصیت سے کوئی جوڑ نہیں نظر آتا۔ مضامین میں بھی وہ جو ان کے ابتدائی جائزے میں انہیں اگر آج پڑھیں (یہ جائزے "میار" میں شامل نہیں ہیں) تو حیرت ہوتی ہے کہ انہیں اس

زمنے میں اتنا اہم اور وقیع سمجھا گیا تھا، لیکن یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔

ممتاز شیری کی ادبی تربیت اور نشوونما ان کے شوہر صدر شاہین کے ہاتھوں ہوئی۔ انگریزی کا بے حد وسیع مطالعہ تھا اس زبان میں تحریر و تقریر کا اچھا لکھ رکھتے تھے۔ قاعدے، ضابطے کے بہت پابند، دل کو سچوں چوک سے بھی تنہا چھوڑنے کے قائل نہ تھے یعنی بالکل CORRECT آوی تھے۔ اردو میں کمزور تھے گو اچھا خاصا لکھتے پڑھتے تھے، ایک زمانے میں اردو میں ازلے سے لکھے، کچھ ادارے بھی ان کے نام سے 'نیادور' میں آئے لیکن زبان کا جو ایک گہرا شعور اور احساس ہوتا ہے، وہ نہیں تھا۔ اردو کی تہذیبی بنیادوں سے ایسی آگہی نہیں تھی جو رنگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے۔ شاعری سے کوئی مس نہ تھا عربی فارسی کی شد بہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ یہ ساری کمزوریاں ممتاز شیری میں بھی تھیں اسی لیے وہ کبھی اچھی نثر نہیں لکھ سکیں۔

عسکری نے بھی دبی زبان میں ایک جگہ اس کا ذکر کیا ہے۔ ان کے جن چند ایک مضامین میں زبان و بیان کی کمزوریاں نہیں پائی جاتیں ان پر یہ گمان گذرتا ہے کہ یہ مضامین پہلے انگریزی میں لکھے گئے ہیں اور پھر کسی اچھے لکھنے والے سے ان کا اردو میں ترجمہ کرایا گیا ہے۔ مثلاً "ادیب اور ذہنی آزادی" یا "کشیر اداس ہے" کے دیباچے کا وہ حصہ جو مسد کشیر سے متعلق ہے ان مضامین میں کوئی سچول نہیں ہے۔ ایسی نپئی نثر اور ایسی کفایت الفاظ کہ ہر سطر پر انگریزی کا دھوکا ہو۔ اظہار میں ایک روانی بھی ہے، اور بیان کی قوت بھی۔ ان مضامین میں حوالوں سے اور دلائل کی بنیاد پر اپنے خیالات کی تائید میں جو زور دار مقدمے قائم کیے گئے ہیں وہ ایک ایسے تربیت یافتہ قانونی ذہن کا پتہ دیتے ہیں جو ممتاز شیری کا یقیناً نہیں تھا۔

پاکستان آنے کے بعد ممتاز شیری میں جو تبدیلی آئی یا لائی گئی اس کا ذکر تفصیل طلب بھی ہے اور اذیت ناک بھی، اور آج ان کی موت کے بعد یہ باتیں شاید کچھ زیادہ معنی نہیں رکھتیں۔ جبر و استحصال شاید ان کا مقدر تھا اور انہوں نے اسے بظاہر ہنسی خوشی اور بغیر کسی مزاحمت (!؟) کے اس طرح قبول کر لیا، جیسے یہ ان کا اپنا مقرب کردہ راستہ تھا۔ "میگہ لہار" پر "سوغات" کے تبصرے کی تلخی اور تندہی کی وجہ یہی تھی۔ کیا لکھیں کیا نہ لکھیں اور کب لکھیں، یہ باتیں لکھنے والا اپنے طور پر طے کرتا ہے اور جب یہ فیصلے کوئی اور صادر کرنے لگے یا کسی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے تحت یہ فیصلے کرنے پڑیں تو رزہ رزہ تخفیف کار کی موت ہو جاتی ہے۔ جہاں موت تو بعد میں آتی ہے۔

غٹو پر کتاب لکھتے لکھتے اچانک رک جانے کا سبب تلاش کرنے کیلئے علم غیب کی ضرورت نہیں۔ کوہِ نداء سے آنے والی آواز اب بھی بند نہیں ہوئی۔ یہ آوازیں مختلف لوگوں کے لیے مختلف بلائے لاتی ہیں، کسی کو وزارت کے تو کسی کو سفارت کے، ان بلاؤں کا انتظار کرنے والوں کو ہمیشہ "باارب" اور "باوضو" رہنا پڑتا ہے، چاہے زندگی بھر بلاوا نہ آئے۔ غٹو کو عسکری کی دوستی نے "معزز" بنا دیا تھا لیکن غٹو معزز بنا ہونے کے لیے تقوُّسے ہی پیدا ہوا تھا۔ "ٹھنڈا گوشت" پر مقصد کے ساتھ صورت حال الگ ہو گئی۔ اب کم از کم کچھ عرصے کے لیے "نوری نہاری" کے خطرناک منصوبے کا التوا ضروری تھا! "کفارہ" کو وہ اپنی بہترین تخلیق سمجھتی تھیں لیکن اس کے مفہوم و معنی کے بارے میں ان کو نظر ثانی **SECOND THOUGHTS** پر مجبور ہونا پڑا۔ کیونکہ کفارے کا عیسوی تصور غیر اسلامی تھا!! "آگ کا دریا" کے بارے میں ان کی رائے اچھی تھی لیکن کسی محفل میں وہ اسی رائے کا اظہار نہیں کر سکتی تھیں (کم از کم لائے میں) ہر آدمی کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں جنہیں کوئی دوسرا سمجھ نہیں پاتا۔ ویسے تحریروں میں اپنے سامنے بڑے بڑے پن کے باوجود وہ عام زندگی میں بڑی سادہ معصوم اور مسکرا مزاج خاتون تھیں۔ وہ غیر معمولی ذہانت کی مالک نہیں تھیں۔ ان میں کوئی غیر معمولی کارنامہ سرانجام دینے کی صلاحیتیں بھی شاید نہیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے وقت میں کچھ ذہنوں کو تلاش اور تجسس کا طرف مائل کیا، نئے لکھنے والوں کی ہمت افزائی کی کچھ بند دروازے کھولے، کچھ نئے مناظر سے اردو والوں کو روشناس کرایا۔ افسانہ انہوں نے خود اچھا نہیں لکھا لیکن اردو افسانے پر ان کا احسان ہے۔ "نوری نہاری" اردو فلکشن کی تنقید میں ان کے نام کو باقی رکھے گی۔

مشتاق احمد یوسفی پر خصوصی مطالعے کے سلسلے میں شان الہیٰ حق سے ایک خاکے کی درخواست کی تھی۔ وہ خاکہ انہوں نے عنایت کیا۔ یوسفی نے اپنی کچھ چیزیں بھجوانے کا وعدہ کیا تھا لیکن تاہیں دم ان کی کوئی چیز موصول نہیں ہوئی تو اب خصوصی مطالعے کے منصوبے کو کچھ دنوں کے لیے "پال میں لگا دیا" ہے۔ فی الحال "یوسفی متا" میں مشتاق احمد یوسفی کو دیکھیے۔ ایک اچھا مضمون نامی انصاری نے بھی یوسفی پر لکھا ہے وہ آئندہ شامے میں آئے گا۔

اختر الایمان کی خودنوشت اب نئی منزلوں میں داخل ہو رہی ہے۔ ایک عجیب مزاج اور اداسی کی روان صفحات میں دوڑ رہی ہے۔ اختر الایمان کا بیانیہ اس خودنوشت کو سوانحی ناول میں تبدیل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مکمل ہونے کے بعد مجھے یقین ہے کہ یہ اختر الایمان کی شاعری سے کم درجے کی چیز نہیں ہوگی۔

اس شامے کی ضخامت کچھ اس طرح بڑھتی گئی کہ کئی ایک چیزیں جو اس اشاعت کے لیے منتخب کی تھیں، روک لینی پڑی۔ اب ان کی اشاعت آئندہ شامے میں ہوگی۔

مسعود ایاز، یکم ستمبر ۱۹۹۲ء

یوسفی صاحب

یوسفی صاحب کو خاکہ اڑانے میں اچھی دستگاہ حاصل ہے۔ اپنے اس ہنر کو انہوں نے مجھ پر بھی آزمایا ہے۔ جو مجھے عزت افزائی کے طور پر قبول کرنا پڑا۔ ان کا قلم مجھ پر چلا تو گویا ”کلاہ گوشہ دہقان بہ آفتاب رسید“ (کاتب صاحب کلاہ کی ہ کے نیچے اصافت نہ لگائیں!)

میری طرف تو خیر پانی مارتا تھا اور ان کی نظر اس سے کیوں کر چوک سکتی تھی مگر میں کس بات کا آسرا لوں کہ ان پر قلم چلاؤں مجھے ویسے بھی خاکہ اڑانا تو ایک طرف خاکہ نگاری بھی نہیں آتی۔ اور خود یوسفی صاحب کی شخصیت ہر طرف سے اتنی مستحکم ہے کہ مجھے اس میں کہیں بھی کوئی جھوک، کوئی جھول، کوئی ٹٹک نظر نہیں آتی! میری نظر کا قصور بھی ہو سکتا ہے، جو ان کی نظر کی طرح تیز نہیں جو حقانی کے ”پارہ“ تک دیکھ لیتی ہے۔ لاموجود کو موجود کر دکھاتی ہے۔ اور ان کے کہے کو ماننا پڑتا ہے۔ وہ ویسے بھی اتنے لیے دیے رہتے ہیں کہ نظر ان کے گرد گھوم پھر کے کھسانی سی ہو کر پلٹ آتی ہے۔ آپ ان کی ذات کو کسی سیٹھ کی تجوری بائیک کے والٹے تشبیہ دے سکتے ہیں جس میں کوئی درز کوئی ڈورا کوئی رختہ نہیں ہوتا جس سے اس میں پیسی ہوئی فتوحات و تمسکات یا کچے پتھے کا کوئی اندازہ لگایا جاسکے۔

میں نے اس سلسلے میں ان کی بیگم ادریس صاحبہ سے رجوع کرنا چاہا کہ کوئی چبھتا ہوا نکتہ ایسا ملے جس سے ان کے انسان ہونے پر ایمان لایا جاسکے۔ فرشتہ ماننے کو دل تیار نہیں کہ یہ بھی ان کی ذات پر ایک اچھٹی ہوئی جھپتی ہو کر رہ جائے گی۔ دہشتے کے یہ نہ ہوں سفید دائرہ ہی تو ہو۔ مومسوز خود ایک گمبجیر شخصیت ہیں۔ ان تلوں میں تیل ہی نہیں۔ دونوں حضرات اس نہایت محفل میں بیٹھے رہتے ہیں کہ پچ پچ آنکھوں سے اوچھل سمجھتے۔ ابھی چند روز کی بات ہے میرے گھر پر ایک محفل دو ڈھائی گھنٹے باجمیری

س میں بیرون ملک سے آئی ہوئی دو شاعرات بھی شریک تھیں۔ چلتے وقت انہوں نے پوچھا: سنا ہے یوسفی صاحبہ آپ کے قریب ہی کہیں رہتے ہیں۔ میں ان سے ملنے کا اشتیاق ہے۔“ میں نے کہا: ”بی بی! ابھی تو یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں۔ اسے آپ کا گمان کہوں یا ان کا کہ آپ کو ان کی موجودگی کا علم نہ ہوا۔“

اب ایک لطیفہ یوسفی صاحب کے اپنے انداز کا بھی سنا دوں جو آپ جانتے ہیں کہ بڑے صاحب تصنیف ہیں۔ لیکن اس نقل میں کچھ اصل کا شائبہ ضرور ہے۔ اسی طرح کی ایک نسبت مختصر محفل میں ایک بہانے کوئے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا ”وہ کون صاحب ہیں؟“ میں نے کہا: ”مشتاق یوسفی“ لوگ ”یوں مذاق کرتے ہو۔“

بعض لوگ واقعی تعارف کرانے پر بھی آسانی سے نہیں ملتے کہ یہ یوسفی صاحب ہی ہوں گے نہیں دو باتوں کی توقع ہوتی ہے۔ یوسفی صاحب جو بہت بڑے جنرل پاکستان بینکنگ کاؤنسل کے چیئرمین و فیروزہ میں یارہ چکے ہیں ان پر یا تو بھرپور افسری یا دولت پناہی برسنی چاہیے یا پھر مزاج نگارِ دوراں کی حیثیت سے ارد گرد پھل پھریاں چھوٹنی چاہئیں۔ یہ لجا تا ہو اس انداز نہ ادھر سے جچتا ہے نہ ادھر سے۔ جب تک آپ ان کو کسی مایاتی مسئلے پر واجبی سبب سے نہ اکسائیں ہرگز نہ کھلے گا کہ انہیں بینکاری سے کوئی ’علاقہ‘ ہوگا۔ اور جب تک ان کی زبان سے کوئی پھر کتا ہو اجملہ بے ساختہ نہ نکل جائے یقین نہ آئے گا کہ وہ ہنسنا تو کجا ہنسنا ہی جانتے ہوں گے۔

ویسے تو اپنے بائے میں کوئی ’بات‘ نہیں کرتے۔ جو ہر آدمی کہیں نہ کہیں کرتا ہے جس کے کوئی ’سرخاب‘ کا پر نہ ہی چھوٹا موٹا طرہ ہی لگا ہو لیکن اپنے مار واڑی ہونے کا ذکر اکثر کرتے ہیں اور شد و مد سے کہتے ہیں۔ دراصل یہ انہوں نے کس نفسی کے پیرائے میں داد طلب کرنے کا بڑا اچھوتا طریقہ نکالا ہے۔ کجائی عالی ’کجائی زنی‘۔ جتنی جتنی ٹھیسٹھ مار واڑی ہیں اپنے ادبی کارناموں پر اتنے ہی داد کے ’المفصائف مستحق‘۔ خصوصاً صحت و شستگی زبان کی۔ یہ حق ہے کہ آج کل اتنے محسوس لکھنے والے کم ہی ہوں گے۔ کوئی ’لفظ‘ یا کوئی ’مجاورہ‘ ان کے قلم سے نہیں نکل سکتا جس کی صحت و سند کی بابت انہیں پکا یقین نہ ہو۔ سچ پوچھیے تو مار واڑی ہونے کا دعوئی ایک طرح کا MYTH یا STUNT ہے۔ پر کا کوئی بنانا یا کوئی سخن سازی۔ بھلا جے پور میں جنم لینے والے کو جہاں اردو کا تقسیم کے بعد تک واج بھی رہا اور راج بھی، کون مار واڑی سمجھ کے معاف کرے گا۔ اصلاً بھی ولایتی پٹھان ہیں ضرور فارسی بولنے والے آئے ہوں گے۔ ادریس بیگم کی شاگردی کا دم بھی مصلحتاً بھرتے ہیں۔ یعنی زبان کے معاملے میں ہم

تمہاری مانتے ہیں، باقی باتوں میں تم ہماری مافوس ہمارے اہل زبان ہونے کا بھانڈا نہ پھوڑو تو تمام کر اگری ویسے ہی تمہارے حوالے ہے، چلے جتنی توڑ پھوڑ مچاؤ، ہمارے ہی سر پر سہی، دوسری لادیں گے۔ چنانچہ وہ ان کا بھرم اور اپنی استادی کا منصب خوب سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ اپنی قسم کی ایک ہی مثل ہے کہ کسی مصنف نے اپنی بیوی کی شاگردی کا دم بھرا ہو، یا بیوی نے میاں کو شاگردی میں قبول کیا ہو۔

ایک کہانی کبھی پڑھی تھی یا سنی تھی کہ ایک شخص بڑی دیر سے بینک کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا پھر کے سپاہی نے آتے جاگتے اسے دیکھا کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ پاس جا کر سبب پوچھا۔ بولا بینک کی دیوار کو تھامے کھڑا ہوں۔ میں ہٹا تو یہ بیٹھ جائے گی۔ سپاہی پہلے تو مسکرایا۔ آخر اسے ہاتھ پکڑ کے ہٹایا۔ اس کا ہٹنا تھا کہ دیوار آڑھی اور کرامت اس کی ثابت ہوگئی۔

اسی طرح کرامت یوسفی صاحب نے دکھائی۔ یہ جب تک بی سی سی آئی میں رہے وہ بینک نیک نامی اور سر بلندی کے ساتھ کھڑا رہا۔ ان کے ہٹتے ہی ریت کی دیوار کی طرح بیٹھ گیا۔ یوسفی صاحب اس بات سے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ بینک ان کے بل پر کھڑا تھا یا ان کے چلائے چل رہا تھا۔ لیکن دیکھنے والوں کو صاف نظر آتا ہے کہ یہ ہٹے اور وہ بیٹھا۔

دعوت مہیانت شوق سے کرتے ہیں دونوں میاں بیوی کھلانے کے شوقین ہیں۔ میں نے کھلانے پلانے لکھا تھا مگر پلانے کاٹ دیا کہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ پیٹ کے پرنے مرین ہیں۔ یوں تو ہم میں سے کون نہیں۔ طبی معنی میں لیجئے یا معاشی معنی میں۔ ان کے ساتھ یہ ردگ کچھ زیادہ ہی لگا ہوا ہے اور طبی ہی ہے۔ تیس پینتیس برس سے بڑی تشویشناک حالت میں ہیں۔ کب سے سنتا آ رہا ہوں کہ ست ہی ست پر جان ہے بارے جتنے برس بیت چکے اتنے ہی اللہ چاہے تو اور بیٹیں گے اور ان کی اپنے پیٹ کے ساتھ اور پیٹ کی ان کے ساتھ چھڑ خانی چلتی رہے گی ایک بار میرے گھر پر کچھ بہان آئے ہوئے تھے۔ دتی سے خواجہ حسن ثانی، لاہور سے مختار مسعود صاحب جنہیں یوسفی صاحب ہی لے کر آئے تھے۔ تقوڑی دیر میں جو نظر اٹھی تو جس جگہ بیٹھے تھے وہاں کچھ نہ تھا، نشست خالی تھی۔ اس طرح کے خرق عادات دکھانا ان کا دستور نہیں ہے۔ کھر پڑی فون کیا۔ معلوم ہوا کہ پیٹ دبلے بستر پر لیے ہیں۔ غنیمت ہے کہ یہاں سے کچھ کھا کر نہیں گئے تھے۔ بد پرہیزی جو ہونی نہیں اور ہی کی ہوگی۔ ایک دن بالکل ٹھیک ٹھاک تھے پیٹ کے ساتھ ایک اور معرکہ ہمارے ذہن پر حسیٹر ہو گیا۔ مارواڑ کے بعد سب سے زیادہ ذکر پیٹ ہی کا رہتا ہے۔

۲.

آج کل دو شاعروں کے درمیان بڑی کٹا چھنی چل رہی ہے۔ یہ بھی ایک ادبی روایت کو پاسداری ہے کوئی دور ایسے معرکوں سے خالی کیوں گزرے۔ اگرچہ اس حریفانہ روش کا کوئی نتیجہ تخلیقی صورت میں ظاہر نہیں ہوا، جو کوئی ایک متروک صنف سخن ہے۔ غیبت کا مزہ اپنی جگہ مگر وہ تو ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ یوسفی صاحب کے دونوں حریفوں سے تعلقات ہیں۔ پردیس کی رفاقت عزیز ہو جاتی ہے۔ وہاں اپنے کچھ زیادہ اپنے نظر آتے ہیں۔ دیسی میں جہاں سب اپنے ہی اپنے ہوں، یہ خصوصیت پیدا نہیں ہوتی۔ یوسفی صاحب سے کہا گیا کہ آپ ہی ان کے درمیان صلح کرا سکتے ہیں۔ کارِ ثواب ہے۔ یہ دونوں طرف کی جلی کٹ سن لیتے ہیں، خود چپ رہتے ہیں۔ لاگ بھی ایک طرح کا لگاؤ ہے جسے دونوں حریف جوش و جذبے سے نبھا رہے ہیں۔ کوئی خاص اس تعلق خاطر میں کفایت ڈالنے پر تیار نہ ہوئے، مگر اس سلسلے میں ایک بڑا عجیب کارنامہ کر بیٹھے۔ دونوں میں سے ایک شاعر کے ساتھ کراچی میں شام منانی آگئے۔ یوسفی صاحب یہاں خصوصاً تھے۔ انہوں نے مضمون پڑھا دوسرے ہی شاعر کی تعریف و توصیف میں، اور اس پر بے ساختہ داد ان شاعر سے لی جن کے اعزاز میں یہ تقریب تھی۔ حریف کا ویسے کہیں نام آتا تو رانت پیستے، یہاں جب تک یوسفی صاحب مضمون پڑھتے رہے جیسی کھلی رہی اور خوب لطف اندوز ہوئے۔

جہاں تک ان کے فن اور ادبی قامت کا تعلق ہے۔ میں نے اب سے سترہ برس پہلے زرگشت

کی اشاعت پر اظہارِ خیال کیا تھا، خلاصہ یوں تھا:

”زرگشت“ کے مصنف کی پہلی دو تصانیف ”چراغِ تلے“ اور ”حاکم بدہن“ حالانکہ کل برسوں کی تخلیقات ہیں، لیکن کلاسک شمار ہونے لگیں۔ ان کا مزاج، ہی کلاسیک تھا، دوسری خصوصیات کے علاوہ ان میں ایک ایسی فنی پختگی اور سبیل پن تھا جو دست کے ساتھ ریاضت بھی چاہتا ہے۔ جہاں تک موضوعات و مطالب کا تعلق ہے تو وہ کچھ ایسے اہم نہ تھے، خاصے پاور ہوتے، خیالی نہ کہ حقیقت آفریں۔ اس دور میں جبکہ کوئی بھی ادبی تخلیق جان دار نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں گرد و پیش کے مسائل کے ساتھ کھلی کھلی اور گہری وابستگی نہ ہو، یہ مصنف کا کمال تھا کہ اس نے کسی چبھتے ہوئے موضوع کا سہارا ایسے بغیر مزاج کو محض اپنا زور طبیعت دکھانے کے لیے برتا اور پھر اتنی پائیدار اتنی وسیع اور فوری مقبولیت حاصل کی۔ وہ اپنی روش خاص پر اس ٹھانڈے سے چل پڑا کہ کوئی اس کی طرف انگشت نہ اٹھا سکا

ورنہ ظرافت ہو یا المیہ نگاری، اگر محض ہنسانے یا بلانے کے لیے ہو تو جدید ذہن کو قبول نہیں ہوتی۔ کسی طرف سے بھی سوائے داد کے کوئی مخالفانہ آواز نہ اٹھی۔ کسی نے بھی نہ ٹوکا کہ تجھے انکمیلیاں سو بھی ہیں، ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ ایسے ناقد بھی دم سادھ کر سو گئے جنہوں نے اچھے خاصے گرم گفتار شاعروں کو۔ ادیبوں کو نہیں بخشایا نہیں پوچھا تھا، محض اس لیے کہ وہ "سڑک کے قانون" پر پوری طرح کار بند نہ تھے۔

بات یہ ہے کہ یوسفی کے ہاں شگفتگی کی تہ میں متانت کی ایک سطح موجود تھی اور خود ان کا مزاج اتنا توانا اور بھرپور تھا کہ اس پر کوئی بھی گرفت بد مذاقی معلوم ہوتی۔ پھر یہ بھی ہے کہ جب آپ ہنس دیتے ہیں تو آپ کی مدافعت اور جس تنقید دونوں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ یہی کہتے بن پڑتی ہے کہ "اے وقت تو خوش کہ وقت ما خوش کردی" سنگھار الحق عشر

مزاج نگاری کے لیے زبان پر بڑی مدارت اور خود اعتمادی چاہیے۔ یوسفی کے ہاں پہلی حسینہ موجود تھی۔ پھر بھی وہ کچھ دگدا میں رہے۔ کچھ ایسا نہیں کہ وہ الفاظ کو چھوتے ہوئے ڈرتے ہوں یا اپنی زبان سے خائف ہوں، بلکہ ان کو الفاظ سے اتنا پیار ہے اور ان کی نزاکتوں کا اتنا پاس کہ انہیں بہت احتیاط سے برتتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ بھولے چو کے کوئی زیادتی ان کے ساتھ ہو جائے، سوائے تعریقات کے جو وہ جان بوجھ کر رو رکھیں اور مزاج نگاری کا خاص حربہ ہیں، جیسے سوانح لائبریری، فرماں روایان ناوقت، خلاف وضع شتری، تحفہ طوائف وغیرہ۔ ان کی کتابوں کے اوراق اسی قسم کے لطائف سے دیکھے نظر آتے ہیں۔ وہ کوئی سطر بھی معرّی نہیں چھوڑتے۔ وہ مزاج پیدا کرنے کے بہت سے گر جلتے ہیں۔ ان کی نگاہیں اتنی تیز ہیں کہ لطیفہ طرازی کے کسی موقع سے نہیں چوکتیں۔ یہ لطیفے اکثر لفظی ہوتے ہیں لیکن طبع و پر معنی وہ فقرے کے بادشاہ ہیں۔ اردو ادب میں ویسے بھی لفظی مزاج عام ہے اور وہ مزاج کہ جسے واقعاتی مسائاتی یا ڈرامائی مزاج کہا جائے۔ پہلی دو کتابوں میں یوسفی صاحب کی عمارتوں کی بھی کردار، واقعات یا مسائلات جو اختراع کیے گئے، وہ بھی عموماً لفظی مزاج یا فقرہ طرازی کے لیے ایک جیلے کا کام کرتے ہیں۔

مگر بعد کی تصانیف میں یوسفی صاحب کی مزاج نگاری نے بین طور پر ایک نئی منزل طے کی ہے۔ "پراختیے" کی طرح زرد گزشت کسی خیاستان کی سیر نہیں کرائی جسے حقیقت سے کوئی ظاہری یا معنوی ربط نہ ہو۔ "جیسے اینڈ کمپنی" کی طرح کسی زعفران نادر میں نہیں لے جاتی جہاں خود اپنے احوال سے بے خبر

ہو کر..... ہنسے بن نہ رہا جائے۔

یوسفی صاحب نے کتاب کا جو نسخہ مجھے دیا اس پر میرا ہی یہ شعر بھی لکھا ہے :

افتاد میں کچھ سعی متانت نہیں چلتی

رونے کو جو روکیں تو ہنسے بن نہ رہا جائے

انہوں نے اپنی کتابوں میں (ازراہ قدر دانی) میرے کچھ اور مصرعے یا شعر بھی بعض مقامات پر صرف کیے ہیں اور گویا ان کا جواز پیدا کر دیا ہے۔ یہاں اپنے فن کی بابت ان کے اپنے نظریے کا سراغ بھی ملتا ہے جس کی طرف مقدمات میں بھی کچھ اشارے ہیں۔ فلیپ کی اس عبارت میں بھی مصنف کی طرف سے کچھ اعتذار کا پہلو نکلتا ہے :

”یہ اس کے فن اور تفنن کا کرشمہ ہے کہ اپنی بذلہ سخی شائستہ شگفتگی

اور شگفتہ شائستگی سے اس نے نہ جانے کتنی سفاک حقیقتوں اور بندہ مزدور کے

اوقات کی تلخیوں کو گوارا بنا دیا۔ اس کی مثال اس سنگلاخ پیٹھے ہی میں نہیں اس

اس ڈودھاری صنف ادب میں بھی نہیں ملے گی جس کے تیشے سے پہاڑ ہی نہیں

فریادوں کے سر بھی کٹ گئے۔ زخم کھانا اور دل گرفتہ نہ ہونا یہی اس کا ادبی مسلک

ہے۔ گویا بات وہیں پہنچی کہ آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے

اس کے بعد آئے جو عذاب آئے

یہاں آمد کن کے طور پر عرض کر دوں کہ فیض جس زمانے میں حیدرآباد جیل میں تھے بیگم آمنہ ملک ان سے ہفتے

کے ہفتے ملنے جاتی تھیں۔ میں نے ایک بار ان کے ہاتھ ایک غزل فیض کو بھجوائی جس میں ایک شعر خاص طور پر

انہی کے لیے تھا اور چند شعر (مزاج کی طرح) تغزل کے جواز میں۔ (یوسفی صاحب شاعری کا اچھا ذوق رکھتے ہیں۔ اچھا شعر

انہیں فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ یہ مجھے انہی نے سمجھایا کہ ایک شعر میں تمہارا اور فیض کا مضمون رہا گیا ہے۔ میں نے کہا درست ہے۔

ان کے یہاں بات بڑے بروستہ طور پر ادا ہوتی ہے) مطلع اور چند شعر یہ تھے :-

گاہے گاہے نفس شوق غزلخواں بھی رہے

راحتِ دل بھی بنے دوست پہ قرباں بھی رہے

سایہ ابر بہاری میں یہ کیا گریہ زار

روشن برق کوئی نغمہ جولاں بھی رہے

ہاتھ میں رشتہٴ صد عقدہٴ مشکل رکھیے
 ہاں کسی مرد خوش اندام کا اماں بھی رہے
 کہ نہیں منبر و محراب و مصلیٰ سے، ہمیں
 طاق و تصویر و چراغ و گلِ داماں بھی رہے
 یاد ایام کہ تو ماٹل دل سوزی تھا
 ہم تے شہر میں آئے تے یہاں بھی رہے
 ہم گلستاں میں رہے بوئے محبت بن کر
 گرچہ آوارہ و برباد و پریشاں بھی رہے
 گردشِ جام رہے سوختہٴ جانوں کو نصیب
 پھر بڑا کیا ہے جو یہ گردشِ دوراں بھی رہے
 گل نے سیکھا غلشِ جبر میں فسداں رہنا
 ہائے وہ لب جو اسیری میں غزلخواں بھی رہے

بینک کے پریزیڈنٹ کا کیا ذکر کہ اسے تو اچھا بھرم رکھنا ہی ہے، ہم سب اپنے اپنے سروں پر پڑی ہوئی، انتہا کے باوجود رونے سے زیادہ ہنسنے پر آمادہ یا مجبور رہتے ہیں کہ یہ زندگی کی دلیل ہے۔ کوئی ہنسانے والا چلیے۔ یوسفی صاحب واقعی بعض اوقات تو اتنا ہنستے ہیں کہ آنسو نکل پڑیں اور دونوں مزے حاصل ہو جائیں ان جیسا باشعور اور جہانگیرہ بینکار صرف معاشی مسائل پر قلم اٹھاتا تو جتنا چاہتا عبرت دلاتا یا بول کر تا۔ انہیں اظہار ذات کے لیے اس گناہ بینک کلرک کی آڑ پکڑے بغیر چارہ نہ تھا جس کا سوانگ انہوں نے بھرا ہے۔

یوسفی کے مزاج کی تکنیک تو ہوا رہتی ہے، لیکن ادبی قامت ہر تصنیف کے ساتھ بڑھتا گیا ہے۔ مجھے ایسا ارتقا یا ارتقا اس دور کے کسی اور مصنف کے ہاں اتنا واضح طور پر نظر نہیں آتا جیسا کہ عرض کیا اب وہ کسی خیالی زعفران زار میں نہیں لے جلتے۔ ان کا قلم اسی سر زمین پر رہتا ہے اور اس کی جولانی کراچی سے خیبر تک پہنچتی ہے۔ پہلے ان کا قلم گرد و پیش کی زندگی سے اتنا قریب اور پاکستان کے رنگ میں ڈوبا ہوا نہ تھا۔ اس میں کچھ مقامی زبانوں کا چٹخارہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ کئی ایسے چہرے نظر آتے ہیں کہ پاکستان ہی میں مل سکتے تھے۔ اور ان کا خاکہ اس خوبی و دل سوزی سے کھینچا گیا ہے کہ ان کا فطری حسن کچھ اور آجا کر ہو گیا ہے

پھینٹے بھی اس فوڈ سے اڑانے ہیں کہ چہرے سے سخی ہونے کی بجائے کمر گئے ہیں۔ آپ میری کہ روایت کے خلاف "زرگزشت" اور اس کے بعد "آب گم" کے یہ چہرے حقیقی نہیں مثالی ہیں۔ یہی صورت واقعات و حوادث کی بجگہ ہے یہ "کرائیکل یا وقتان کے ذیل میں نہیں آتے، مگر جھٹلائے بھی نہیں جاسکتے، سرگزشت کی جگہ "زرگزشت" کا عنوان رکھ کر انہوں نے اپنے آپ کو سرگزشت لکھنے کی ذمے داری سے بچالیا ہے۔ یہ ایک نئی صنفِ عرصہ ہے۔ یہ ایک انقلابی تبدیلی کا پتہ دیتی ہے۔ ہر چند کہ فن شخصیت کی پیداوار ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ فنی قدرت اور شخصی پختگی ایک چیز کا نام نہیں۔ تکنیک کی پختگی کے بعد بھی ادبی شخصیت کے ارتقا کی راہ کھلی رہتی ہے۔ بعد کی دونوں تصانیف ایک پختہ تر ادیب ایک زیادہ بالغ شخصیت کے فنی کارنامے ہیں۔ اپنے فقروں کو مانجھنے اور بعض مضحک خاکوں پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد مصنف نے کچھ زیادہ پُرکاری اور رمزیت سے کام لیا ہے۔ اب پہلے سے زیادہ گہری معنویت پائی جاتی ہے۔ ہیئت کے لحاظ سے بھی ان تصانیف کا سفاٹھ بڑا ہے اور ڈیزائن سیدھا سادا جس میں کوئی ڈبے و بعلی نہیں۔ سرنوشت کی حیثیت سے زرگزشت میں سیلف کم اور اینٹی سیلف زیادہ ہے، اس طرح کہ موضوع بیان ایک کردار کی جگہ ایک علامت بن کر ابھرتا ہے۔ اگلے مضامین اگر انسپختے تھے تو یہ تصانیف اپنے عہد کا سا گابن جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، کہ ابھی تو "زرگزشت" نذر انجام سے بہت دور ہے۔

مار اب تو صد حساب باقیست

مے باقی و ماہتاب باقیست

بسترین خواہشات کے ساتھ

جی۔ ایس۔ فریچرس

جدیدترین آرام دہ، لکڑی کا فریچر بنانے والے

۱۳، کاپلے آؤٹ، سری نگر ایکشن، جگور - ۵۶۰۰۵۰

فون: ۶۲۰۸۵۸

ڈاکٹر آفتاب احمد خان

فیض اور غالبؔ

”[فیض کی نظم کے بارے میں نارنگ کا مضمون میں نے دیکھا۔ آپ نے جو کچھ اپنے اور یہ میں لکھا تھا اور جو کچھ اب نارنگ کے جواب میں لکھا ہے مجھے اس سے سراسر اتفاق ہے اور اس سے بھی جو کچھ کہ شمیم حنفی نے لکھا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس نظم کے بارے میں پانچ برس ہوئے میں نے بھی ایک مضمون لکھا تھا جو ”انکار“ کراچی میں شائع ہوا تھا۔ اس کی نقل ملفوف کر رہا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیے، اس میں کسی نظریے کے اطلاق کے بغیر شاعر کی شاعری کے سیاق و سباق اور اس کے ذہنی تناظر میں نظم کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔“ _____ آفتاب احمد خان [خط سے اقتباس]

فیض نے اپنے دو بزرگ ہم عصر شاعروں یعنی فراق اور جوش کی رحلت پر جو قطعہ لکھا تھا اس کا آخری شعر ہے

ایک ساتھ آئے، ساتھ ساتھ گئے

عہد حاضر کے مہتر اور سودا

فراق اگر عہد حاضر میں میر سے مشابہ تھے اور جوش سودا سے تو خود فیض کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ اس دور میں غالب کی یاد دلاتے تھے۔ غالب سے فیض کو جو تعلق خاطر تھا وہ ان کے ایک انٹرویو کے اس بیان

ی سے ظاہر ہے کہ وہ "دیوانِ غالب" ہمیشہ اپنے سر ہانے رکھتے ہیں۔ اسے بار بار پڑھتے ہیں اور یہ کہ وہ دانستہ اور غیر دانستہ طور پر غالب سے اثر پذیر ہوئے ہیں۔ یہ اثر ان کے کلام میں کہیں صاف اور کہیں ذرا چھپے ہوئے انداز میں جا بجا نظر آتا ہے، کہیں ترکیب سازی اور تصویر کاری میں غالب کے سے صناعتانہ کمال کی چھاپ ہے اور کہیں اندازِ لہجہ اور لہجے میں غالب کی آواز کی گونج سنائی دے جاتی ہے۔ حالی نے اپنے "ثریۃِ غالب" میں غالب کو روشن دماغ کہا ہے یہ لقب ہمارے جدید شاعروں میں فیضی ہی کے لیے شاید سب سے موزوں سمجھا جائے گا۔ بہر حال فیضی اور غالب کے موضوع پر ایک مستقل مضمون میں لکھ چکا ہوں جو نقوش ۱۹۸۵ء کے شمارے میں شائع ہوا تھا۔ آج کی صحبت میں مجھے فیضی کی ایک نظم یا ہیئت کے اعتبار سے مسلسل غزل "دستِ تہہ سنگ آمدہ" کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ اس نظم میں فیضی نے غالب کے اس شعر کی کہ جس میں "دستِ تہہ سنگ آمدہ" کی ترکیب استعمال ہوئی ہے اس طرح تفسیر کی ہے

یوں ہے کہ ہر اک ہدم ویرینہ خفا ہے	۱۱۔ بیزار فضا، درپئے آزار صبا ہے
اب سیر کے قابلِ روشِ آب و ہوا ہے	۱۲۔ ہاں بادہ کشتو آیا ہے اب رنگ پہ موسم
چھائی ہوئی ہر دانگ ملامت کی گھٹل ہے	۱۳۔ اٹھی ہے ہر اک سمت سے الزام کی برستا
ہر کاسہ سے زہر ہلاہل سے سوا ہے	۱۴۔ وہ چیز بھری ہے کہ سلگتی ہے صراحی
یہ زہر تو یاروں نے کئی بار پیا ہے	۱۵۔ ہاں جام اٹھاؤ کہ بیا د لب شیریں
مقصود رہ شوق و فغا ہے نہ جفا ہے	۱۶۔ اس جذبہ دل کی نہ سزا ہے نہ جزا ہے
اس سخن کا احساس ہے جو تیری عطا ہے	۱۷۔ احساسِ غمِ دل جو غمِ دل کا صلا ہے
ہر پھول تری یاد کا نقش کفِ پا ہے	۱۸۔ ہر صبح گلستاں ہے تراروئے بہاریں
ڈھلتا ہوا سورج ترے ہونٹوں کی فضا ہے	۱۹۔ ہر بھگی ہوئی رات تری زلف کی شبنم
ہر حرفِ تمنا ترے قدموں کی صدا ہے	۲۰۔ ہر راہِ پشیمانی ہے تری چاہ کے درنگ
وہ ظلم جو ہم نے دلِ وحشی پہ کیا ہے	۲۱۔ تعزیر سیاست ہے نہ غیروں کی خطا ہے
زنجیر کف ہے نہ کوئی بسندِ پاپ ہے	۲۲۔ زندان رہ یا میں پا بسند ہوئے ہم

"مجبوری و دعویٰ گرفتاری الفت

دستِ تہہ سنگ آمدہ پیمانِ و قلبے"

یہاں یہ ذکر کر دینا غیر مناسب نہ ہو گا کہ یہ نظم یا مسلسل غزل کہ جس پر کوئی تاریخ درج نہیں ہے فیض نے "راویپنڈی سازش" کیس کے سلسلے میں اپنی طویل امیری کے بعد ۱۹۵۶ء میں رہائی اور ۱۹۵۸ء کے مارشل لا، نفاذ پر نظر بندی کے درمیانی نوسے میں کہی تھی۔ یہ صراحت اس لیے ضروری ہے کہ اس نظم کی مجموعی فضا میں جو ذہنی کیفیت جھلک رہی ہے وہ اس زمانے کی یادگار ہے جب فیض کچھ اکھڑی اکھڑی زندگی بسر کر رہے تھے اور ایک قسم کی ناخوشی اور اداسی ان پر طاری تھی۔ بظاہر وہ "پاکستان ٹائمز" کے چیف ایڈیٹر بنا دیے گئے تھے مگر اب اخبار کی ترتیب و تدوین میں ان کا کوئی خاص عمل دخل نہ تھا۔ انہیں کچھ ضرورت سے زیادہ فرصت تھی اور وہ اس سے کچھ بیزار سے نظر آتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اس عالم میں وہ اکثر زندگی کے اس طور کا بھی محاسبہ کیا کرتے تھے کہ جو انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔ یہ نظم اسی ذہنی کیفیت کی غماز ہے۔

پہلے ہی شعریں انہوں نے "بیزار فضا" کا ذکر کیا ہے جو گویا ان کی داخلی کیفیت کا عکس ہے اور وہ "صبا" کہ جس کا ذکر انہوں نے قید کے زمانے کی شاعری میں بڑے واہمانہ انداز میں کیا ہے، اب "درپے آزار" ہے اس پر طرہ یہ کہ "ہراک ہدم دیرینہ خفا ہے" تیسرے شعر کی کیفیت میری دانست میں پہلے شعر کی کیفیت سے ہم آہنگ ہے اور اسے اسی کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے۔ پہلے شعر میں ان دوست احباب کی طرف اشارہ ہے جو قید کے زمانے اور اس کے بعد بھی کچھ اپنی مجبوریوں اور کچھ "تفاوتِ راہ" کے سبب فیض سے دور ہو گئے تھے اور تیسرے شعر میں بیرونوں کے 'الزام و ملامت' کی طرف کہ جس میں چند ایک دوست احباب بھی شامل تھے۔ دوسرا شعر جو تھے شعر سے مطابقت رکھتا ہے جس سے نظم کا گریز شروع ہوتا ہے۔ یہی دراصل اس کا نفسِ مضمون ہے یعنی "بیزاری" کی کیفیت کا رد عمل جس کا بیان آخری شعر تک مسلسل جاری ہے۔ دوسرے چوتھے اور پانچویں شعر میں فیض نے اپنی ان محبوب علامات کو استعمال کیا ہے جس سے ان کی شاعری پھری پڑی ہے۔ دوسرے شعر میں جن "بادہ کشوں" کو پکارا ہے یہ ان کے وہی ہم مشرب و ہمزاد رفیقانِ راہ ہیں جس کے لیے الزام و ملامت کی آہ و ہوا، گویا موسم کے رنگ پر آنے اور سیر کے قابل، ہونے کا نام ہے۔ کیوں کہ ان کو جنوں سامانیوں کی یہ فضا اس آتی ہے۔ اسی فضا میں وہ حق و انصاف کی خاطر "انسانی تاریخ میں سقراط کی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے" زہرِ ہلاہل 'کو بھی' "کاسے" سمجھ کر پیتے رہتے ہیں۔ فیض نے حق و انصاف کے اپنے تصور یعنی آدرش اور ملک کو اپنی شاعری میں ہمیشہ ایک حسین و جمیل انسانی پیکر کے روپ میں پیش کیا ہے۔ "لب شیریں" اسی پیکر کا ایک حصہ ہے۔ فیض اپنے ملک اور آدرش کی تجسیم جس صناعتِ انداز میں کرتے ہیں اس کی بہترین مثال ان کی نظم "ہم جو

تاریک راہوں میں مارے گئے، "میں ملتی ہے جہاں انہوں نے ہونٹوں کی لالی، ہاتھوں کی شمعوں اور "زلقوں
 کی مستی" کے ذمے سے ایک ایسے آدرش کا سراپا کھینچا ہے جس کی خاطر سے
 قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم
 اور نکلیں گے عشاق کے قافلے
 جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم
 مختصر کر چیلے درد کے فاصلے
 کر چلے جن کی خاطر جہاں گھر، ہم
 جاں گنوا کر تری دسبیری کا بھرم
 ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے

اب ذرا پھر زیر بحث نظم کے اشعار کی طرف لوٹتے چھٹے اور ساتویں شعر میں اسی جذبہ دل
 کی صراحت ہے جس کے قوت "یادوں" کو زہر پینا بھی گوارا ہے۔ یہ "جذبہ دل" وہ بے لوث جذبہ ہے جس کے
 کے ہوتے ہوئے "مزا و جفا" کے تصورات معنی توہمات نظر آتے ہیں ان کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی۔ یہ
 "جذبہ دل" اپنی اصل میں ایک "احساسِ فم" ہے جو ایک حسین آدرش سے لگاؤ کا صلہ ہے، گویا یہ اسی آدرش ہی
 کی عطیہ ہے اور آپ اپنا انعام ہے۔

آنکھوں اور زوئیں شعر میں پھر فیض نے اپنے خاص انداز میں آدرش کی تجسیم کہے۔ یہاں پر انہوں
 نے اپنی پسندیدہ علامتوں کے ذریعے اس حسین و جمیل پیکر کی تصویر کھینچی ہے۔ ہر صبح گستان، اس کا "روٹے بہاری"
 ہے۔ بے بھول اس کی یاد کا نقش کف پا، بھگی ہوئی رات اس کی زلف کی شبنم اور ڈھلتا ہوا سورج یعنی شفق
 اس کے ہونٹوں کی سرش۔ دسویں شعر میں فیض نے اپنے آدرش کو ایک ایسی دیوی کے روپ میں دیکھا ہے جس کی
 محبت گویا حیات کی منزل ہے اور جس کے قدموں کی صدا، ان کے "حرفِ تمنا" کے اظہار یعنی ان کی نغمہ سرائی
 میں گوئی ہوئی ہے۔ آدرش کا حصول فیض کے ہاں ہمیشہ کسی "بہشتِ شمال کی آمد آمد" کا سماں پیش کرتا ہے۔

جیل کے زمانے کی ایک غزل میں اپنے اس ذہنی رویے کا اظہار اس طرح کیا ہے

وہیں بے دل کے قرائن تمام کہتے ہیں

وہ ایک خلش کہ جسے تیرا نام کہتے ہیں

تم آدھے ہو کر بھتی، میں میری زنجیریں

زجانے کیا میرے دیوارہ و بام کہتے ہیں

یہی کنارِ فلک کا سب سے ترین گوشہ

یہی ہے مطلعِ ماہِ تمام کہتے ہیں

ایک اور غزل کے مطلع میں آمد کا انتظار اور نہ آنے کا طلال یوں ظاہر ہوا ہے

ہر سمت پریشاں تیری آمد کے قریبے

دھوکے دیے کیا کیا، میں بادِ سحری نے

گیارہویں شعر میں پھر اس "احساسِ غم" کی طرف اشارہ ہے جس نے دل کا برا حال کر رکھ لیا ہے

مگر اس سلسلے میں وہ کسی کو دردش نہیں دیتے۔ تلخی و برہمی اور شکوت و شکایت کو ان کے مزاج میں کوئی دخل نہیں تھا

یہاں ظلم کا لفظ خاص توجیہ چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں ٹیٹھی بول چال کی زبان میں "ظلم" اور "ظلم" کے

الفاظ کا استعمال بعض اوقات ایک چمکار اور پیار لے ہوتا ہے، یہاں یہ لفظ انہی معنوں میں آیا ہے

فینس نے اس قسم کے کئی اور لفظ بھی اسی سبب اور بے ساختگی سے باندھے ہیں۔ یاد کیجئے ان کے ایک اور

مصرعے میں "غمِ بخت" کا لفظ — — — — — ہٹا ہٹے اس جسم کے کم بخت دل آویز خطوط — — — — — ہاں

تو وہ ظلم جو انہوں نے اپنے "دلِ وحشی" پر کیا ہے۔ ایک ایسی ستار عزیز ہے جس کی اس دنیا میں کوئی قیمت

ہی نہیں، مگر اس "ظلم" کی وجہ سے جو کچھ قبیلنا پڑتا ہے، اسے فینس نے ایک اور غزل کے مطلع میں یوں بیان

کیا ہے

جنوں میں صبتی بھی گزری بجا گزری ت

اگرچہ دل پہ خراب ہزار گزری ہے

زیر بحث نظم کے آخری شعر میں اس "جذبہ دل" اس "احساسِ غم" کے طفیل "زندہ رہ یار" میں

اپنی اس اسیری کا ذکر ہے جو فیض نے خود اختیار کی ہے۔ کیوں کہ یہ "جذبہ دل" یہ "احساسِ غم" خود ان کی اپنی

مرشت سے پیدا ہوا ہے، یہ ان کی فطرت کا وہ تقاضا ہے جس سے مفر نہیں لہذا

مجبوری و دعویٰ گرفتار سنی الفت

ذرت تہ سگ آمدہ بیان و نابت

غالب کے شعر میں ”دعویٰ گرفتاری الفت“ اور ”بیمانِ وفا“ ترکیبوں میں ایک بڑی نازک اور لطیف طنز پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ الفت میں کسی ادعا، کسی عہد اور ارادے کا دخل نہیں۔ یہ ایک مجبوری ہے الفت کرنے والے کی۔ اس کی وضاحت غالب نے ”دستِ تہہ سنگ آئدہ“ کی بلخ ترکیب سے ہتیا کی ہے۔ فیض نے اپنے ”جذبہ دل“ اور اپنے ”احساسِ غم“ کو جوان کے ہاں ان کے آدرش سے منسوب ہے اسی قسم کی مجبوری قرار دیا ہے اور اس طرح غالب کی بیان کی ہوئی ایک گہری نفسیاتی حقیقت کو اپنے حال پر منطبق کر لیا ہے۔ یہ ہے وجہ تسمیہ غالب کے اس شعر کی تضمین کی۔ شیخ کلام غالب کے اولین نسخے یعنی ”بیانِ غالب بجز غالب“ میں موجود ہے۔ البتہ وہاں ”بیمانِ وفا“ کی بجائے ”احرامِ وفا“ کی ترکیب استعمال ہوئی ہے۔ بعد میں غالب نے اسے بدل کر ”بیمانِ وفا“ بنا دیا اور یوں اس میں ایک نازک اور لطیف طنز کا عنصر بھر دیا جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ لطف یہ ہے کہ خواجہ منظور حسین مرحوم کی تحقیق کے مطابق یہ شعر خود غالب کے ہاں بھی ایک آدرش کی نسبت ظاہر کرنے کے ضمن میں تصنیف ہوا تھا۔ کیوں کہ بیاض کا زمانہ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل کی تحریک و جدوجہد سے غالب کے ذہنی قرب کا زمانہ ہے۔ ”احرامِ وفا“ کی ترکیب صاف اسی کی غمازی کرتی ہے۔ مگر غالب اس تحریک میں کبھی شامل نہیں ہوئے، ان کا طرز زندگی، تحریک کے بارے میں ان کے گارڈھے دوست مولانا فضل حق کی معاندانہ روش اور خود غالب کی تشکیک پسندی ان کی راہ میں حائل رہی۔ اپنے آدرش کے بارے میں فیض کا معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ ان کے ہاں یقین کا ثبات ہی ثبات تھا۔ یہذا اگرچہ صراحتاً اس راہ میں جو سب پگھرتی ہے وہ گزری۔ وہ ثابت قدمی سے آخر دم تک اس راہ پر قائم رہے۔

دوسرا شجر - واوین اور مصرع ثانی کے بعد
 شجاعِ خاورد کے شعری سفر کے تیس سال کا سنگ میل
 مجموعہ غزلیت
 رشکِ قاری
 زیر ترتیب
 ۱۹۹۳ء
 ناشر: غزل آباد کلچرل سوسائٹی، دہلی، ۱۹۹۵ء۔ روڈ گراں لال کنواں دہلی۔ ۱۱

تہذیب اور تنقید کا رشتہ

ہمارا دور انسانی تہذیب کی تاریخ کا شاید پہلا دور ہے جب ایک ساتھ بہت سے لوگ ادب کی موت کا اعلان کرنے لگے ہیں۔ اب لوگوں کے پاس ادب پڑھنے کا وقت نہیں۔ اور وہ لوگ جو اجتماعی زندگی پر اثر انداز ہونے کی سب سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، یعنی کہ سیاست دان اور سرمایہ دار، انہیں ادب پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ عام انسانوں کے لیے زندگی بہت سخت ہے۔ اور جینے کی جدوجہد میں وہ اپنے آپ کو اس طرح صرف کرتے رہتے ہیں کہ تہذیب کے مختلف مظاہر — موسیقی، مصوری، رقص، فن تعمیر، کسی پر ان کی نگاہ نہیں ٹھہرتی، چہ جائے کہ ادب۔ ادب تخلیق کرنے والے مختلف قبیلوں میں بے ہونے لگے ہیں۔ ایک حلقہ ان کم نصیبوں کا ہے جو ادب تخلیق کرنے کے سوا کچھ اور کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے ادب لکھنا ایک داخلی تقاضے کی تکمیل ہی نہیں، سانس لیتے رہنے کے برابر ہے۔ ایک حلقہ بے کار مباحث کچھ کیا کر کے مصداق شعرِ افسانہ لکھتا ہے اور ادب کی تخلیق کو ایک شوق فضول کے طور پر اختیار کرتا ہے۔ ایک تیسرا حلقہ ان دانشمندیوں کا ہے جو ادب کو کچھ بڑے طور پر برتتے ہیں اسے ایروں و ذریعوں سے لے کر ادب کے عام طالب علموں تک رسائی کا بہانہ بناتے ہیں، انعام پاتے ہیں۔ خوش حیثیتی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اور ادب کے نام پر نمائشی جذبوں، مستعار تجربوں، اپنی ہستی کی بنیادوں سے کوئی تعلق نہ رکھنے والے تصورات اور آپ اپنی بے یقینی کی فضا میں سانس لینے والے احساسات کی دوکانیں سجاتے ہیں۔

تنقید اپنی مصاحبتوں، مجبور یوں، منافقتوں، اور ٹھہری ہوئی عادتوں کے مطابق ان تمام قبیلوں میں پھوٹی ہوئی سندیں تقسیم کرتی رہتی ہے۔ ادب لکھنے والا نقاد سے مرعوب کہ اس کے ہاتھ میں میزانِ عدل ہے پھر نقاد ہی غریب وہ سب کچھ پڑھتا ہے، صرف ادب لکھنے اور پڑھنے والے کو جس کی ہوا تک نہیں پہنچتی اور اس طرح محض تنقید لکھنے کی خاطر اسے اذیت ناک زندگی گزارتا ہے۔ نقاد اپنی جگہ خوش ہے کہ اسے اپنا

جانکاری کا مد شہرت اور مرتبت ، اکرام اور عزت کے طور پر مل جاتا ہے۔ اس کی خوشی کا دوسرا پہاڑ یہ ہے کہ بے جان ، سوکھی ، علمی کتابیں پڑھنا اس کے لیے آج کی تہذیب کے عذاب آمیز سوالوں اور انسانی تاریخ کے اندوہ ناک تجربوں سے گزرنے کی بہ نسبت کہیں زیادہ آسان ہے۔ سو اس نے مختلف علوم کی کتابوں میں تجربہ گاہوں میں ایک مخلوط زندگی کے حصاروں میں خود کو سمیٹ رکھا ہے۔ تہذیب تنقید سے کچھ نہیں کہتی۔ تنقید لوگوں کو ادب کے واسطے سے ہذب بنانے کی کسی بھی سرگرمی کو قابل اعتنا نہیں سمجھتی۔

لیکن ہر تہذیب کی طرح ، ہر ادبی روایت کی جڑیں بھی ایک الگ زمین میں پیوست ہوتی ہیں۔ اس زمین کا ذائقہ ، جغرافیہ ، موسم ، ماحول ، رسمیں اور روایتیں ، مجبوریاں اور معذوریات ، دکھ سکھ اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ مختلف انسانوں میں احساسات اور جذبے مشترک ہو سکتے ہیں مگر طرز احساس اور نظام جذبات ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے۔ اور اسی سطح پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ دو تہذیبیں یا دو ادبی روایتیں بھی یکساں نہیں ہوتیں۔ مانا کہ ہر ادبی تجربہ بنیادی طور پر انسانی تجربہ ہے اور انسان ہی وہ خود ہے جس کے گرد ہر روایت گھومتی ہے۔ مگر وہ ایک شے جو انفرادیت کہلاتی ہے اور احساس و عمل کا ایک الگ منقطع بناتی ہے اسی کے مرکز سے وہ بیکر بھی پھوٹی ہے جو انسان اور انسان میں فرق کر سکے۔ جو مختلف تہذیبوں کی الگ الگ پہچان کر سکے۔ جو مغرب کی روایت اور مشرق کی روایت کا مفہوم مختلف سطحوں پر متعین کر سکے یا جو قدیم کو جدید سے جدا کر سکے۔ تقسیم سے تخصیص کا راستہ اسی سیاق میں نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔

گئے زمانوں میں تو غیر تہذیبوں اور روایتوں کے امتیازات بہت نمایاں تھے اور ان کے مابین انسانی سطح پر ہم رشتگی کے باوجود ایک فاصلے میں یقین عام تھا ، لیکن ہمارا عہد جس کے کا ندھوں پر بین الاقوامی اور عالمی انسان کا کابوس سوار ہے ، اس عہد کے سامنے بھی پہلی ، دوسری اور تیسری دنیا کے بنتے بگڑتے تماشے ہیں۔ اور یہ ساری دنیا میں ایک الگ تاریخ اور جغرافیہ ہی نہیں ، تجربے ، احساس اور فکر کا اپنا الگ خوب بھی رکھتی ہیں۔ بیسویں صدی کے ہندستانی ادب کا جائزہ لیتے ہوئے نامور سنگھ نے اپنے ایک مایہ مضموں میں ، لکھا تھا کہ ادب میں اب امریکہ اور یورپ کی بالادستی ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ آئندہ ادبی سرگرمیوں کے اس مرکز امریکہ اور یورپ نہیں بلکہ لاطینی امریکہ ، ایشیا اور افریقہ کے ممالک ہوں گے۔ نامور سنگھ کا خیال ہے کہ امریکی اور یورپی نظریہ سازوں نے اس اندیشے کے امکان سے بچنے کی خاطر کچھ نئے مفروضات عام کیے ہیں جن میں سے ایک مفروضہ تھرڈ ورلڈ نظریہ پھر چھبتا ہے۔

اصل مسئلہ پہلی 'دوسری' تیسری دنیا کے ادب کی تقسیم کا نہیں، شناخت کا ہے اور اس شناخت کے اصول مرتب کرنے کا مرکزی وسیلہ تنقید بنتی ہے۔ چنانچہ تیسری دنیا کی حسیت کے عناصر کی طرح، تیسری دنیا کے ادب کی تعریف اور تقسیم کے دائرے متعین کرنے والی تنقید کے عناصر بھی الگ ہوں گے۔

اب ذرا پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں۔ محمد حسن عسکری نے "ہندستانی ادب کی پرکھ" کے عنوان سے اپنے ایک کالم (اکتوبر ۱۹۶۶ء) میں لکھا تھا:

"..... اردو کے تنقیدی شعور کا اندازہ کرنے کے لیے صرف شاعروں کی واہ واہ تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ [گزشتہ زمانوں کے] بڑے بڑے شاعروں اور تذکرہ نگاروں کی رائے کا بھی غور سے مطالعہ کرنا چاہیے..... اس شعور کی تشکیل تو اصولوں کی شکل میں نہیں ہوتی۔ مگر اس کی شہادتیں ہمیں بڑے بڑے استادوں کی اصلاحوں میں ان کے دو چار صوبوں میں جو روایت کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں، اور تذکرہ نگاروں کے انتخابات میں ملتی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں شعور کی پرکھ کے معیار وہی تھے جو ایک ہندو قوم کے ہونے چاہیے۔ میر کی شاعری کو پسند کرنا اور انہیں خدائے سخن کا لقب دینا، ہی بذاتِ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے یہاں صرف زبان و بیان کی خوبیاں ہی قابلِ توجہ نہیں تھیں بلکہ اخلاقی ثقافتی اقدار بھی بڑی شاعری کے لیے لازمی سمجھی جاتی تھیں۔"

سے آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ ناسخ کے زمانے میں لفظ پرستی رائج ہو گئی تھی تو کیا، معتقدین کے کارنامے تو نظروں کے سامنے تھے اور یہ اتنی زبردست چیز تھی کہ اس سے چشم پوشی ناممکن ہے۔ میر کے متعلق یہ مصرعہ لکھ کر گویا ناسخ نے یہ صاف اعتراف کر لیا ہے کہ بڑی شاعری کے لیے محض مراعات النظر اور مناسبتِ لفظی کافی نہیں بلکہ ہم اس سے جذبات کے ایک خاص کلچر کا مطالبہ کرتے ہیں اور زندگی کے متعلق ایک بلند اور بوجیدہ نقطہ نظر مانگتے ہیں۔ چنانچہ ایک طرف تو ہمارے تنقیدی معیار (وہ غیر شعوری ہی سہی) [بڑی شاعری کے لیے چند ثقافتی اور جذباتی اقدار لازمی ٹھہراتے ہیں۔ دوسری طرف بیان اور اسلوب کے بھی ایسے اصول پیش کرتے ہیں جو ہر ترقی یافتہ زبان اور ادب میں رائج ہیں گے۔

تشویش اور حیرت کا مقام ہے کہ ہمارے زمانے میں ایسے جدید الفکر ادیب بھی پائے جاتے ہیں جنہیں ادب کے معاملات میں اقدار کا ذکر تک سننا پسند نہیں۔ گویا کہ ادب یا تنقید کی اخلاقی اساس ادب اور تنقید کو کچھ اور بنا دی ہے۔ اقدار مواضع کی پوٹ نہیں ہوتیں کہ تجربیت اور عقلیت پرستی کا وظیفہ پڑھنے والوں کے احساسات کو چھو بھی نہ سکیں۔ میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ تہذیب اور ثقافت یا تخلیقی اور جہاں جاتی وجدان کی سطح پر نقلی رویتے کی آمیزش سے بھی اقدار کی نفی نہیں ہوتی۔ کیوں کہ ہر انسانی تجربہ اپنے لیے نتائج کی روشنی میں بالآخر ایک اخلاقی سوال سے مربوط ہوتا ہے۔ پھر عقلیت کی ایک اپنی اخلاقیات بھی ہوتی ہے۔ ہم اسے سائنس کی طرح یکسر مودعی اور قائم بالذات نہیں کہہ سکتے نہ ہی اس کے سو فیصدی غیر جانبدار ہونے کا دعوا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اقدار کے تصور سے خالی رہ کر نہ تو ادب ادیب بن سکتا ہے نہ تنقید کسی معنی خیز انسانی سطح کو دریافت کر سکتی ہے۔ قدر ان معنوں میں عقیدے سے بڑی چیز ہے کہ اسی کے واسطے کسی ایقان اور عقیدے کا دائرہ ہمارے احساسات اور بصیرتوں کے گرد پھیلتا ہے۔ یہاں مذہبی اور غیر مذہبی کی قید نہیں۔ قدیم ہندستان میں اس سدھانت کا پورا ڈھانچہ ایک پوری تہذیب کے طرز احساس کی بنیادوں پر تعمیر کیا گیا تھا اور اس طرز احساس کا تعلق انسان کو اس کے عمل اور رد عمل کی تمام صورتوں کے ساتھ قبول کرنے کے تصور سے تھا۔ انسانی حقیقتوں سے دامن کشاں اور صرف اپنے سلسلے میں سانس لیتی ہوئی اپنے سحر میں گم اور اپنے آپ بوجھ سے نڈھال تنقید تنقید ہی نہیں ہوتی کیوں کہ اس کا کوئی اثر نہ تو ادب پر پڑتا ہے نہ زندگی پر۔ ہمارے قدما کا ادبی شعور دراصل ان کے مجموعی تہذیبی شعور کا ایک حصہ تھا۔ اسی لیے فنی اظہار کی مختلف نوعیتوں کا تجزیہ کرتے وقت وہ انسان کے بنیادی جذبوں کو عام زندگی میں پیش آنے والے واقعات کی طرف اس کے مختلف رویوں کو سمجھنا چاہتے تھے۔ انسان سے ان کا رابطہ محض علمی نہیں تھا۔ مغربی علماء کے مقابلے میں ان کے اس امتیاز کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ مختلف اشیاء اور مظاہر کے مفہوم تک ایک دوسرے کے سیاق میں پہنچتے تھے۔ ان کے الگ الگ تجزیے سے زیادہ ان کے داخلی رابطوں سے شغف رکھتے تھے۔ تجزیے پر تجربے کو ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ ان کی منطق بھی تاثر آفرین کے عمل کی منکر نہیں ہوتی تھی۔ شعور کو احساس سے اور آگہی کو جذبے سے ہم آہنگ کرتے ہوئے جھجکتی نہیں تھی۔

ان باتوں کا مقصد یہ نہیں کہ میں ادب اور تنقید اور تہذیب اور روایت کے معاملات میں علاحدگی پسندی کی وکالت کر رہا ہوں۔ دنیا پہلے ہی سے بہت خانوں میں بی ہوئی ہے۔ علاوہ انہی عالمی تہذیب

اور عالمی ادبی معیار اور اقدار کا تصور کتنا ترقی یافتہ محسوس ہوتا ہے۔ انسان کی اجتماعی جدوجہد صدیوں کا جاننا سفر طے کرنے کے بعد اس نشہ آور احساس تک پہنچی ہے۔ لیکن زبان اور ادب کی سطح پر متعصبانہ علاحدگی پسندی اگر عیب ہے تو صرف اس خیال سے کہ تہذیب اور تنقید کے بابے میں ہمارا تناظر وسیع اور ہر طرح کی صہندی سے عاری ہو، اپنی روایت کے تشخص سے روگردانی بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے، یہی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر ادبی اور تہذیبی روایت کی روح ایک مخصوص علاقے اور موشگے کی صدیوں کی تاریخ کا ترکہ ہوتی ہے۔ اس کا تعلق اپنے ماحول اور خطے کے جغرافیائی حالات اور سماجی روایات مظاہر اور موجودات سب سے ہوتا ہے۔ یہی روح ہر معاشرے کی LIFE LINE، جوئی ہے چنانچہ اس کی خارجی پرتوں میں وقت کے ساتھ رونما ہونے والے تغیرات کے باوجود ہر عہد میں اس کا تسلسل باقی رہتا ہے اور یہ متروک نہیں ہوتی۔ داخلی وحدت کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے اور اپنی انفرادیت کا تحفظ کرتی ہے۔ تذکرہ نویسی کے دور میں، شعوری طور پر خواہ تنقیدی اصولوں کے تعین اور معیار بندی کے ہنر سے لوگ ناواقف رہے ہوں، لیکن ادب کے اظہار اور ادنا ہونے کا ایک تصور انہیں اپنی تہذیب نے بے شک فراہم کیا تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو انگریزی زبان اور مغربی علوم کی بیخاری سے پہلے ہماری اپنی کوئی جمالیات بھی نہ ہوتی۔ ظاہر ہے کہ ”پیروی مغربی“ کے دور میں آزاد، حالی اور شبلی کو ادبی افہام و تفہیم کے نئے تصورات کی آباد کاری کے لیے کوئی خالی اور سنان علاقہ نہیں مل گیا تھا۔ ان ”نئے“ تصورات کے شور شرابے میں کچھ پرانے تصورات کی سرگوشی بھی سنی جاسکتی تھی۔ ”شعرا بعم“ کی چوتھی جلد کے ابتدائی نوٹس صفحہ ۹ سے قطع نظر، حالی اور آزاد کے مصلحانہ جوش کے باوجود، ان کی تحریروں میں بھی پرانے مذاق اور معیار کی گونج شامل ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو ان کا معاشرہ ان کا اثر قبول کرنے اور اپنا رد عمل ظاہر کرنے کی طاقت سے یکسر محروم ہوتا۔ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں تہذیبی اور فکری نشاۃ ثانیہ کی حقیقت اپنی جگہ پر، مگر ان صدیوں کے پیچھے ان کا اپنا ماضی بھی تھا۔ اور اجتماعی طرز احساس کی طرح اجتماعی ماضی کو بھی اپنا لاؤ لٹکے سمیٹنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ لاکھ سمیٹنے پر بھی اس کا کچھ نہ کچھ چھوٹ ہی جاتا ہے، کبھی نئے احساسات میں جذب ہونے کے لیے کبھی ایک سوازی، مستجاب قدر کے طور پر۔

جیلانی کامران نے ”تنقید کا نیا پس منظر“ کے عنوان سے اس ضمن میں کچھ معنی آفریں نکتے اٹھائے تھے۔ ان کی طرف آنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ مجھے ذاتی طور پر جیلانی کامران کی شاعری بہت پسند رہی ہے مگر ان کے شعری تصورات سے اور ادب و تہذیب کے بابے میں ان کے بیشتر مقدمات سے اختلاف

رہا ہے۔ تاہم، ہمارے معاصرین میں ان کی حیثیت ایک نہایت مربوط اور مستقل مزاج نظر یہ سازا دیب کا ہے اور یہ معنوں، جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا، جیلانی کامران کی مخصوص توجیحات کا ترجمان ہوتے ہوئے بھی زیر بحث مسئلے کے سیاق میں خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ مختصر نغظوں میں ان کے پیش کردہ نکات یہ ہیں :-

۱۔ ہر ادب اپنی تہذیب کی ذمے داریوں سے پیدا ہوتا ہے اور اس طرح اپنی وساطت سے اپنی تہذیب کے بلند ترین مقاصد کی نشاندہی کرتا ہے۔

۲۔ کمرہ ارضی پر ایک انسان نہیں، لوگ رہتے ہیں اور زمین کا نقشہ تہذیبوں کی تقسیم پیدا ہوتا ہے۔

۳۔ ادب کا تنقیدی مطالعہ تہذیبی پس منظر کی نفی سے نہیں بلکہ اس پس منظر کے اقرار سے ممکن ہوتا ہے۔

۴۔ سند کی تلاش میں اپنے کی بجائے پرانے تہذیبی منطقے میں گزر کر نا اس بات کی نشانی ہے کہ اپنے اساتذہ کی سند غیر مستعمل ہونے کے باعث بے کار ثابت ہو چکی ہے۔

۵۔ علم تنقید کے سارے راستے معافی تک پہنچتے ہیں اور معافی تک پہنچنے کا راستہ صرف ان تہذیبی منطقوں ہی سے گزر کر رہتا ہے جن کے درمیان معافی نے تخلیقی شکل و صورت اختیار کر لی ہے۔

۶۔ کلاسیک کے معنی اس کے اپنے تہذیبی وطن کے بغیر واضح نہیں ہوتے۔

۷۔ (پرانے ادب پاروں میں) معافی کے مقدس مقام تک پہنچنے کے لیے عجز اور تحجر کا ہونا ضروری ہے۔ جن بزرگوں نے ان ادب پاروں کو تخلیق کیا تھا، وہ نہ صرف ہم سے جدا ہو چکے ہیں بلکہ وہ فکری دنیا بھی ہم سے بہت دور جا چکی ہے اور ہم ان ادب پاروں کی دنیا میں سفر اجنبی کی حیثیت میں داخل ہو سکتے ہیں۔

میرا خیال ہے کہ پرانے ادب پاروں کی بابت ہمارے رویے میں بیگانگی کا پہلو جس کی طرف جیلانی کامران نے یہ کہتے ہوئے اشارہ کیا ہے کہ ”وہ فکری دنیا ہم سے بہت دور جا چکی ہے“ ایک خاصا پیچیدہ مسئلہ کھڑا کرتا ہے۔ ایک سطح پر ہماری اجنبیت اگر حقیقت ہے، تو دوسری سطح پر اجنبیت ایک MYTH یا مفروضہ بھی ہے اور اسی کشمکش کے واسطے سے حالی سے لے کر اب تک کی اردو تنقید کو درپیش ایک سوال سامنے آتا ہے

یہ سوال بیک وقت ہماری تہذیبی روایت اور ہماری ادبی و تنقیدی روایت دونوں سے متعلق ہے اور ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنی تہذیب اور اپنی تنقید کے باہمی رشتوں اور ان کے مابین روئنا ہونے والے تصادمات کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ حالی اور آزاد کے پورے نظام فکر میں ایک طرح کی روحانی پیچ و تاب اور فکری اضطراب کا جو عنصر نمایاں نظر آتا ہے وہ اپنے آپ سے الجھتے ہوئے ایک عہد سے وابستہ اسی سوال کو سامنے لاتا ہے۔ آج کی تنقید اس سوال کا حق اسی صورت میں ادا کر سکتی ہے جب وہ اس سوال کو آج کی زندگی کے سیاق میں رکھ کر دیکھ سکے۔ مزید برآں آج جس صورت حال سے ہماری اجتماعی زندگی دوچار ہے، اس میں کسی ادب پائے کی معنویت سے زیادہ اہم سوال خود ادب کی معنویت کا ہے [محمد حسن عسکری نے ۱۹۵۷ء میں ہمارے ادبی ماحول کے بارے میں اس تاثر کا اظہار کیا تھا کہ ”ہمارا شعور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ نہ تو ہتھیار ڈالنے کی ہمت ہے نہ باہر نکل کر لڑنے کی۔ آج کل ہماری جو بھی ادبی سرگرمیاں ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے تعطل کی حفاظت کی جائے“ (مضمون: تنقید کا فریضہ)۔

تقریباً چالیس برس بعد بھی، آج صورت حال کچھ زیادہ نہیں بدلی ہے [ماضی کا ادب ہمیں اس لیے اجنبی دکھائی دیتا ہے کہ ہم اس کے تہذیبی حوالوں سے بے خبر ہوتے جا رہے ہیں اور مراد ادبی تصورات سے ہماری غامبیزاری کا سبب یہ ہے کہ ہم ان تصورات میں اور اپنے تجربوں میں کسی بامعنی رشتے کے قیام کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں۔ جدید تنقید نے ادب اور قاری کے درمیان پُل کم بنائے، دیواریں زیادہ کھڑی کی ہیں۔ تنقید کا ایک رول یہ بھی ہوتا ہے کہ ادب کے واسطے سے وہ اجتماعی اور انفرادی سطح پر انسان کے زندہ مسئلوں کو سمجھے اور ان سے بحث کرے۔ تخلیقی زبان ان مسئلوں کا صرف حوالہ ہے، آپ اپنا مقصود نہیں۔ ان نکتوں کا ادراک تو حالی، شبلی، اور آزاد کو بھی تھا۔ مگر بیسویں صدی کی چوتھی پانچویں دہائی تک آتے آتے ہماری تنقید کچھ ایسے ٹھس لوگوں کا تختہ مشق بھی بن بیٹھی جو اپنے شعور کی تربیت کے لیے مغرب کا ادب پڑھنے کے بجائے صرف مغربی اصولوں کی آگاہی کو کافی سمجھتے تھے۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ اس آگاہی کا مقصد بھی ان کے نزدیک صرف یہ تھا کہ [مشرق] اردو کی ادبی روایت کے ماضی و حال کے بارے میں کچھ فیصلے صادر کیے جائیں۔ اپنی روایت کو اس راستے پر ہانک دیا جائے جو مغربی معیاروں کے تصور سے آباد تھا۔ ان کے نزدیک اپنے زمان و مکاں کے جنجال سے نکلنے کی یہی ایک امکانی صورت تھی۔ سحر کی ایک کیفیت میں مبتلا وہ تو بس خیالوں میں تیر رہے تھے نہ تو ان کے پاؤں اپنی زمین پر تھے کہ تنقید کو مجرد اصولوں کی دستاویز کے بجائے

قاری کے لیے ایک زندہ تجربے کی حیثیت دیتے اور اپنے عہد کے ادب میں اور اس عہد کی زندگی میں رابلوں کا شعور عام کرتے، نہ ہی ان کے وجود کی جڑیں اپنی تہذیب اور تاریخ میں اس طرح پیوست تھیں کہ اپنی روایت کو ایک سلسلے کی صورت دے سکتے۔ نتیجہ ظاہر ہے ان کے ہاتھ سے ماضی بھی نکل گیا، حال بھی۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ کلیم الدین احمد جیسے جلیل القدر نقاد کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ (بہ قول اسپنلر) "ایک کلچر دوسرے کلچر کا طرز اس میں مستعار نہیں لے سکتا"، اور ہر کلچر اپنے اظہار کی جو شکلیں ترتیب دیتا ہے، وہ لازمی طور پر دوسرے کلچر کے لیے بھی بامعنی نہیں ہوتیں۔

مغرب کے تنقیدی اصول اور افکار مغربی ادب کی ایک لمبی روایت کا عطیہ تھے اور اس روایت کی تشکیل ایک مختلف اور ہمارے لیے اجنبی تہذیبی پس منظر کے واسطے سے ہوئی تھی۔ اس سے وابستہ نظام اقدار مغرب کا تھا، حسی اور جذباتی روایت مغرب کے تھے۔ انسانی سطح پر ہمارے لیے یہ قدریں اور روایتیں اور روایتیں بہت اہم اور بامعنی تھیں، مگر بہر حال، یہ ہماری اپنی میراث نہیں تھی۔ اردو کی ادبی روایت کا ظہور جس ہندوستانی تہذیبی، معاشرتی، فکری سطح پر ہوا تھا وہ تنقید کے ایک الگ نظام، ایک مختلف زاویہ نظر اور اقدار کے ایک مختلف تصور کے واسطے سے بھی جاسکتی تھی۔ تنقید کا فریضہ محض وضاحت نہیں، ادب پڑھنے پر آمادہ کرنا بھی ہے۔ چنانچہ ایسی تنقید جس کے فکری، جمالیاتی، منطقی میں اور اس تنقید کا موضوع بننے والی ادبی روایت میں مغائرت حاصل نہ ہو، اس ادبی روایت کی تہذیبی قدروں کے سیاق میں ہی اس کی معنویت کا سراغ لگائی ہے۔ ادب کو کبھنا انسان کے ازلی اور ابدی تجربوں کو کبھنا تہہ مگر ایک مخصوص معاشرتی حوالے سے۔ اسی لیے ایک خاص تہذیبی روایت کے ترجمان ادب کے موضوعات کی چھان بین ہی نقاد کے لیے کافی بہتر ہوتی۔ ان موضوعات کا رشتہ اس تہذیب سے کن سطحوں پر استوار ہوتا ہے یہ سب کچھ کن اقدار کی تاج ہوتی ہیں، ان قدروں کے انفرادی اور اجتماعی شناس نامے کیا ہوتے ہیں، ان سوالوں میں الجھے بغیر ادب، نقاد اور قاری کے تکیوں کی تشکیل نہیں ہوتی۔

روایت اور طرز احساس کی تبدیلی صدیوں پر پھیلے ہوئے ایک خاموش عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جدید تہذیبی نشاۃ ثانیہ کے ساتھ اٹھارویں صدی میں ہمارے یہاں روشن خیالی کی ایک لہر آئی، ایک دوسری لہر، عقلیت کی انیسویں صدی میں آئی۔ سائنس، ٹکنولوجی کی ترقی نے ہمیں بتایا کہ "مغرب کی ایک شانستہ قوم" سے ہم کتنے پیچھے ہیں مگر روشن خیالی، عقلیت، تعمیر و ترقی کا ایک تصور ہماری تہذیب کے پاس بھی تھا۔

ایسا نہ ہوتا تو مغربی علوم، افکار، وسائل کی حصول یا بنی نے ہماری تہذیبی اور ادبی سرگرمیوں کا مزاج اور محور بھی یکسر تبدیل کر دیا ہوتا۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ ایسنگلو انڈین ادب کی ایک اصطلاح کے چلنے اور مغرب پرستی کی ایک مبالغہ آمیز طلب کے باوجود، اجتماعی طور پر اپنی اس نارسائی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مغربی معیاروں کے مطابق تہذیب اور ترقی یافتہ، ہونے سے بال بال بچ گئے۔ مگر غور طلب واقعہ یہ ہے کہ اسی کشمکش اور تصادم سے بھرے ہوئے ماحول کی کوکھ سے غالب کی شاعری بھی تو سامنے آئی؟ غالب کتنے قدیم ہیں اور کتنے جدید؟ یہ بحث پھر کبھی۔ البتہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اردو کی ادبی روایت، ہماری تخلیقی GENIUS اور اجتماعی تاریخ کے سب سے روشن نشانات — تیر، غالب، اقبال، انیس سے لے کر پریم چند، اور قرۃ العین حیدر تک جس تہذیبی اور معاشرتی ماحول اور احساسات، اقدار اور افکار کے جس نظام سے مربوط ہیں اس کا خاکہ اسی سرزمین پر مرتب کیا گیا۔ ان کے یہاں مظاہر اور موجودات کی پوشکیں ابھرتی ہیں وہ صرف شے اور مظہر نہیں ہیں۔ ایک تہذیبی تصور کے اشاریے بھی ہیں۔

محمد حسن عسکری کے جس مضمون کا ذکر پہلے آچکا ہے، اسی میں ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ :

”میر حسن کی مشنوی ہارڈی کا نا دل نہیں ہے۔ دونوں کا تہذیبی پس منظر الگ ہے، اور ہر تہذیب کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے فن کی شرائط اپ مقرر کرے، یعنی انسان کو اپنے طریقے سے سمجھے۔“

سب سے بڑا سوالیہ نشان جو اردو کی جدید تنقید پر قائم ہوتا ہے، یہی ہے کہ وہ اپنی تہذیب سے مناسبت رکھنے والی فنی شرطوں سے بے نیاز ہوتی جا رہی ہے۔ مغرب کی تقلید میں نہ تو وہ مغربی بن سکی نہ ہی مشرقی طرز احساس کے فروغ اور تحفظ کا وسیع فراہم کر سکی۔ یہ ڈائلما [DILEMMA] ہم سے ادب اور ہماری تہذیبی روایت دونوں کو درپیش ہے۔ آخر کوئی تو وجہ تھی کہ حالی، آزاد سے اختلافے باوجود ان کا تنقیدی محاورہ ان کے عہد کے لیے ناقابل فہم اور غیر دل چسپ نہیں تھا۔ اور اک اور احساس کی سطحوں اور نوبتوں میں تبدیلی کے باوجود ان کی بصیرتوں کا ہشتہ اپنی تہذیبی اور ادبی روایت سے ٹوٹا نہیں تھا مگر آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادب لکھنے والے اور ادب پڑھنے والے بتدریج موجودہ تنقید کے محاورے اور دائرے سے باہر نکلتے جلتے ہیں۔ دونوں میں تنقید کی طرف سے ایک بے اطمینانی مشترک ہے۔ اپنے طرز احساس میں نون کی طاقت کو پروان چڑھانا یا ان کی مدافعت کرنا تو دور کی بات ہے، مستعار ضابطوں، قدروں، اصولوں

کی نگار میں اگر کوئی صلاحیت ہے تو بس احساسات کو کند کرنے کی۔ مگلتے ہیں کہ ہم صرف ذہنی سطح پر زندہ رہتے ہو
کافی سمجھنے لگے ہیں اور جیسے جاگتے تجربوں سے مالا مال زندگی ہمارے لیے اپنا مفہوم کھو بیٹھی ہے۔ ہمارا اہمک اگر
کچھ ہے تو ایک بے روح سرگرمی میں اور ہم بے چینی اس لیے نہیں ہوتے کہ ابھی نقادوں کا ایک قبیلہ تو باقی ہی ہے
جو ہماری تنقید کی کتابیں اور مضامین کم سے کم ضرور شا پڑھ لیتا ہے۔

مغرب کی تہذیبی اور ادبی قدردانوں اور اصولوں کا مل دخل ہماری زندگی میں اس وقت شروع
ہوا جب ہماری اپنی روایت کا سفر ایک تکمیل یافتہ موڑ تک پہنچ چکا تھا۔ ایسی صورت میں مغرب کے اخذ و استفادہ
خواہ ہماری مجبوری بھی رہا ہو مگر اس سے زیادہ ایک طرح کی رضامندی بھی اس میں شامل تھی۔ ہم اپنی مرضی سے
اپنا انتخاب کر سکتے تھے اور اپنی روایت یا اپنی اجتماعی سرشت کے امتیازی تقاضوں سے مناسبت رکھنے والے
عناصر تک ہی چاہتے تو خود کو محدود رکھتے۔ مگر نئے علوم کی حسرت گاہ میں بے محابا کود پڑنے کا نتیجہ سامنے ہے۔
ظاہر ہے کہ ہر ذہنی سرگرمی، لازمی طور پر، تہذیبی اور ادبی سرگرمی کا حصہ نہیں ہوتی! سوشل سائٹس دراصل
مغرب سے نہیں، اپنے آپ سے ہے اور اپنے بے لگام تقلیدی رویے سے!

نوٹ :- یہ مضمون شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے زیر اہتمام تنقید پر ایک
زارچ ۱۹۹۷ء میں پڑھا گیا۔ اس مضمون کے حوالے سے سینار میں جو بحثیں ہوئیں اور جو سوال اٹھائے گئے
ان کا خلاصہ درج ذیل ہے:

۱۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ اس مضمون میں تہذیب کا جو تصور پیش کیا گیا ہے، محدود ہے اور ایک
مخصوص فکری و مذہبی روایت کا تاج۔ پاکستانی دانشور تہذیب کا بہت بیک رفتار تصور
رکھتے ہیں۔ محمد حسن عسکری اور حبیلانی کامران یا ہندستان میں عبدالمعنی جیسے لوگوں کے ہاں
تہذیب کا جو تصور ملتا ہے اس تصور سے کتنا مختلف ہے جو ہم ڈاکٹر عابد حسین یا پروفیسر محمد مجیب
کے یہاں دیکھتے ہیں؟

مابعد سائنسیات کے بارے میں یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ وہ انسان کی نفی کرتا ہے؟

تہذیبی علاحدگی پسندی کا میلان اردو کی ادبی روایت کے تہذیبی سیاق کو بہت سمیٹ دیتا ہے۔
۲۔ ایک اور صاحب کا کہنا تھا کہ تہذیب تو ہر علاقے کی الگ الگ ہوتی ہے۔ ہم جب اردو زبان اور ادب
کے واسطے سے تہذیب کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہمارا اشارہ کس تہذیب کی طرف ہوتا ہے؟

۳۔ یہ بھی کہا گیا کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور عالمی انسان کا ہے۔ چنانچہ ہمارا تہذیبی حوالہ بھی اب بدل چکا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ایک بین الاقوامی عالمی تناظر میں اس مسئلے کا تجزیہ کیا جائے۔ علاوہ برائیں اب تو صورت حال یہ ہے کہ ہمارا عہد لا = انسان کا عہد ہے، یعنی کہ انسان کا اپنا کوئی مفہوم باقی نہیں رہ گیا ہے۔ ایسی صورت میں تہذیب سے سروکار محض ایک مفروضہ ہے۔

۴۔ ایک سوال یہ اٹھایا گیا کہ ہمارے لیے لفظ اور انسان کا رشتہ زیادہ اہم ہے یا لفظ اور تہذیب کا رشتہ؟ تخلیقی لفظ کا بنیادی سروکار فرد سے ہوتا ہے نہ کہ اجتماع سے۔

۵۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی گئی کہ لفظ سماجی مظہر ہے چنانچہ لفظ کسی نہ کسی اجتماعی تجربے سے مربوط ہوتا ہے۔ ایسی صورت سے یہ سمجھنا کہ تہذیب سے تخلیق و تنقید کا رشتہ کمزور پڑ چکا ہے صحیح نہیں ہوگا۔

۶۔ ایک اور مسئلہ یہ زیر بحث آیا کہ ان دنوں ہر ادبی روایت اور ہر علاقے کے ادب میں مذہب کی طرف میلان کا اظہار نمایاں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب تہذیب کا تصور ایک مذہبی فکر سے نسبت رکھتا ہو۔ ادبی تخلیق، تنقید اور ادب فہمی کے معیاروں میں اور ادب پڑھنے والوں میں فاصلے کا احساس جو بڑھتا جا رہا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک سامع نے یہ کہا کہ ادب کو سمجھنے سمجھانے کے لیے جو باریک بینی اور بصیرت درکار ہوتی ہے وہ روز بروز محدود و مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے اپنی نارسائی پر قابو پانے اور اختصاصی جہارت بہم پہنچانے کی۔

۸۔ کچھ ایسے نکات بھی سامنے آئے (مضمون پر گفتگو کے دوران) جن سے فکر کی غیر معمولی سادہ لوحی ظاہر ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر یہ کہ مضمون میں تہذیب اور کلچر کے فرق کی وضاحت بھی کر دینی چاہیے تھی یا یہ کہ مشرقی تہذیب کے تصور کا بہت وسیع اور ہمہ گیر اظہار ہمارے عہد میں ادب کے متعلق لکھی جانے والی کئی کتابوں میں ہوا ہے، یا یہ کہ ہماری تہذیب کے خارجی مظاہر کا رنگ ہماری ادبی روایت میں آج بھی صاف جھلکتا ہے ویزہ وغیرہ۔

ان مباحث کی روشنی میں کچھ وضاحتیں اس طرح ہیں :

ہر ادب کی ایک بنیادی روایت ہوتی ہے، اور ایک مخصوص تہذیبی حوالہ۔ پاکستانی ادیبوں اور دانشوروں میں بے شک ایسے اصحاب کی کمی نہیں جو تہذیب کے تصور کو اپنے سیاسی مقاصد سے آزاد نہیں کر پاتے اور بعض فکری تہذیبی جمالیاتی ردیوں کی تعبیر میں اپنے تعصبات اور ترجیحات کے پابند ہوتے ہیں۔ اس ذہنی اور جذباتی صورت حال کے شکار اصحاب ہمیں ہندستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پاکستانی یونیورسٹی کے ریکٹر نے یہ بات کہی تھی کہ ڈرائڈ، آئن سٹائن ڈارون اور کھل مارکس کے نظریات غیر اسلامی ہیں۔ جب اعلیٰ تعلیمی اداروں میں سوچ بچار کا یہ انداز رواج پا جائے تو علم اور تہذیب اور ادب کے حشر سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح پاکستان ہی کی ایک یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر نے جمالیات کے موضوع پر دو بلکہ تین ضخیم جلدیں مرتب کرنے کے باوجود ایک مجموعی نتیجہ یہ برآمد کیا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں جمالیاتی نظام کے جو نمونے سامنے آئے ہیں ان میں قابل ذکر بس تین ہیں۔ ایک تو قدیم یونانی دوسرے عہد وسطیٰ کی یورپی جمالیات اور تیسرے اسلامی۔ گویا کہ چین، جاپان، ہندستان اس میدان میں گورے ہیں انہوں نے صرف گھاس کھودی ہے اور بہت سنی کی ناٹھیں شاستر کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اس ضمن میں ایک پاکستانی عالم کو وادی سندھ کی تہذیب کے مطالعے میں عربی رسم الخط کے وجود کا سراغ بھی مل گیا تھا۔ اس طرح کی تحقیقی اور علمی دریافتوں سے ہمارے ملک کے بعض جید علماء کا دامن بھی خالی نہیں ہے۔ تہذیب کی کسی سنجیدہ بحث میں ایسوں کا تذکرہ بے سود ہے۔ البتہ عسکری اور جیلانی کامران کے تہذیبی تصورات کو اس نوع کے کسی دائرے میں رکھ کر دیکھنا بد مذاق ہے اور ایک گہری بصری کی دلیل بھی عسکری جیلانی کامران، اور عبدالمعنی کے نام ایک سانس میں لینا بھی محاورہ سب دھان ستائیں میر کے مترادف ہے۔ عسکری کے سلسلے میں تو غلط فہمیاں ترقی پسند اور غیر ترقی پسند ہر حلقے میں خاصی جڑ پکڑ چکی ہیں اس حد تک کہ ان کی فکر کے ارتقا اور اس کے ساتھ اس میں ردنا ہونے والے واضح تغیرات تک کہ لوگ بڑی آسانی سے نظر انداز کر جاتے ہیں۔

اس مضمون میں تہذیبی تصورات کی تاریخ نہیں بیان کی گئی ہے۔ ایسا کیا جاتا تو پھر ڈاکٹر عابد حسین اور پروفیسر مجیب ہی نہیں رادھا کرشنن، ارو بندو گھوش اور جتو کرشنا مورنی تک بہت سے لوگ زیر بحث آسکتے تھے۔ مجھے تو ذاتی طور پر آچاریہ رجنیش کی کتابوں کے ذکر میں بھی تاثر نہیں۔ کیوں کہ میں نے صرف اس کی عیش کوشی کے قیسے ہی نہیں سنے۔ اس کی کتابیں بھی پڑھی ہیں۔ لیکن ہر ادبی روایت تک کیڑا بھات کو سچ اور

پوچھ دیکھ تہذیبی سیاق رکھنے کے باوجود اپنے کچھ مخصوص نشانات، فکر کا ایک مرکزی دھارا، ایک محور بھی رکھتی ہے۔ اردو کی ادبی روایت کے حوالے سے ان نشانات یا اس مرکزی دھارے کی پہچان کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بقیہ تمام اوصاف اور عناصر جن سے اس روایت کا شناس نامہ سے ترتیب پاتا ہے ہمارے لیے اپنی معنویت کھو بیٹھے ہیں۔ تہذیبی علاحدگی پسندی اور کسی تہذیب کے NUCLEUS کی شناخت و تفہیم یا اس سے وابستگی کو آپس میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔

اسی طرح اپنی روایت کے بنیادی تہذیبی والوں پر اصرار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم تہذیب کے عالمی تصور سے دست بردار ہو گئے ہیں۔ نہ تو مقامیت آفاقیت کی ضد ہوتی ہے نہ انفرادیت بین الاقوامیت کو مسترد کرتی ہے۔ شیکسپیر، کالی داس، حافظ، ٹیگور، ٹالسٹائی اپنی مقامیت اور انفرادیت کے واسطے سے اپنی آفاقیت اور بین الاقوامیت تک پہنچتے ہیں۔

آفاقیت اور بین الاقوامیت کے فیشن میں تصور نے ادبی اور تہذیبی معاملات میں ایک عجیب ابتذال کو راہ دی ہے۔ مجھے اپنی علاقائی زبانوں کے ادب میں تجربے، خیال اور بصیرت کی نور روشنی اور وسعت دکھائی دیتی ہے، اس کے سامنے انڈو اینٹینین ادب کا بہت سا مشہور و معروف حصہ محض چپکا اور سنسنی خیز محسوس ہوتا ہے۔ مزید برآں، حد سے بڑھی ہوئی ارضیت اور مقامیت پر اصرار میں بھی یہ خطرہ چھپا ہوا ہوتا ہے کہ تحریر کا فکری دائرہ بہت DATED اور بہت واقعاتی ہو کر نذرہ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نکتہ بھی ملحوظ نظر ہونا چاہیے کہ ہر مضمون میں تخلیق سے زیادہ تنقید اور تہذیب کے رابطوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ نقاد جب آنکھیں بند کر کے کسی پر اٹے اور مانوس تہذیبی مظہر میں پیوست معیاروں کو اپنا رہ ناما ہے تو ایک تو اس تہذیبی سیاق سے خود کو الگ کر لیتا ہے جس نے متعلقہ تخلیق کو بنیاد دہیا کی تھی۔ دوسرے یہ کہ اس کے معیاروں میں اور تخلیق کو بنیاد دہیا کرنے والی تہذیب کے معیار و مزاج میں مطابقت نہیں رہ جاتی۔

رہا یہ سوال کہ ہندوستانی تہذیب کے کسی رنگ ہیں اور علاقائی سطح پر اس تہذیب کے اوصاف میں فرق و امتیاز کی لکیریں بہت واضح ہیں تو بے شک ایسا بھی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب ہم مشرقی تہذیب، مشرقی جمالیات یا ہندوستانی تہذیب اور ہندوستانی جمالیات کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہاتھ سامنے اس تہذیب اور جمالیاتی نظام کے بنیادی اور داخلی عناصر ہوتے ہیں۔ یہی عناصر رنگارنگی میں ایک وحدت کی تعبیر کرتے ہیں اور زبانوں، نسلوں، علاقوں، عقیدوں کے فرق کو مٹائے بغیر بھی اختلافات میں ایک

نقطہ اتحاد، ایک مرکزی تصور اور طرز احساس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہمارا اجمالیاتی نظام ہماری اپنی افتادِ طبع طرز احساس و اظہار، ہمارے جغرافیے، ہماری تاریخ اور ہمارے اپنے اجتماعی رویوں کا نتائج ہے۔ کسی ادب پارے سے ہمارے ذہنی، وجدانی سیاسی تقاضے کیا ہوتے ہیں، اور ہم ان تقاضوں کی تکمیل کے کون سے اوزار کو اپنے لیے مستعمل سمجھتے ہیں، انہیں نظر انداز کر کے کوئی بھی تنقید نہ تو ہمارے ذوق کی تربیت کر سکتی ہے، نہ ہم پر کسی جمالیاتی تجربے کا انکشاف کر سکتی ہے۔

بے شک، انسان کی مجموعی تاریخ و تہذیب کے ساتھ منو پذیر ہونے والے علوم اور افکار ہمارا ورثہ ہیں اور ان کا ایک حصہ ایسا ہے جو من و تو کی ہر تفریق سے ماوراء ہے۔ انسانی علوم و افکار کے اس حصے کی ضرورت اور اپنی صورت حال پر اس کے فراہم کردہ مضابطوں کے اطلاق سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنی مخصوص روایت، افتادِ طبع، حسّی جذباتی اور ذہنی ضرورتوں کو سرے سے پس پشت ڈال دیں اور کسی طرح کی نگہ انتخاب سے کام نہ لیں۔ مانا کہ کسی سطحوں پر مغرب و مشرق ایک ہو چکے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان فاصلے اور امتیازات بھی بہت ہیں۔ لائنس کو مشرق کے فکری اور حیاتی نظام میں ایسی کیا چیز دکھائی دی تھی جو مغرب کو اپنی تمام کامرا نیوں کے باوجود میسر نہیں ہو سکی اور مغربی تہذیب اس بے نام شے کی جستجو میں کب تک اور کیوں سرگرداں رہے گی، ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ مغرب میں مروج کسی مضابطہ علم کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس علم کے اکتسابات ہماری روحانی یا ذہنی تخلیقی کا ضرورتوں کو پورا کرنے کے اہل نہیں ہیں، یا یہ کہ اس علم کی وساطت سے ہم فہم قادر اک کے جس منقطے تک پہنچتے ہیں، اس تک رسائی کے لیے ہمیں علم و آگہی کے اس پیمانے کی چنداں ضرورت نہ تھی۔ ہمارے عہد کی تنقید کا سب سے بڑا نقص یہی ہے کہ وہ افکار اور علوم کی نمائش بہت کرتی ہے، اس نمائش کے واسطے سے کسی ایسے نتیجے کی شکل نہیں دکھاتی جو ہماری آزادانہ گرفت میں نہ آسکے۔ جب تک تنقید لکھنے والے، تنقید پڑھنے والے اور ادب کی تخلیق کرنے والے کی WAVE LENGTHS میں کچھ یکسانیت نہ ہو، یہ ساری تنگ و تاز بے معنی ہے۔

اور یہ مطالبہ بھی اتنا ہی ہمہل ہے کہ ادب پڑھنے والے یا تنقید پڑھنے والے اختصاص اور ہمارے اس مرتبے کا حصول کریں جس پر تنقید فائز ہے۔ ادب، بہر حال ہماری اجتماعی سرگرمی اور ہمارے تہذیبی خلقیے سے لا تعلق نہیں ہوتا۔ ادب کی تخلیق ایک انفرادی عمل ہے لیکن اس عمل کا دائرہ اس

طرح کا اختصاصی [SPECIALIZED] دائرہ ہیں، جوتابصے ہم سائنس دانوں یا سماجی علوم کے ماہروں یا کاریگروں سے منسوب کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اور انجینئر شاعر اور افسانہ نگار بھی ہو سکتے ہیں لیکن میڈیسن اور انجینئرنگ کی تحصیل میں ادب فہمی کوئی رول نہیں ادا کر سکتا۔ ادب کی تخلیق اور تفہیم کسی اختصاصی ریاضت مشقت کے بغیر بھی کی جاسکتی ہے۔ لفظ کو ایک سماجی مظہر یا زبان کو اجتماعی سرگرمی کا حاصل قرار دینا بالکل صحیح ہے۔ تاہم اس نتیجے کی بنیاد پر یہ دلیل تو نہیں قائم کی جاسکتی کہ لفظ اور زبان کے استعمال کی ہر شکل ایک اجتماعی تجربے کا اظہار یا ایک ایسا عمل ہوتی ہے جس میں لکھنے والا اور پڑھنے والا یکساں طور پر شریک ہوتے یا ہو سکتے ہیں۔ تخلیقی اظہار کی ہیئتوں کا کسی فرد کے شخصی وجدان اور بصیرت سے جڑا ہونا بہتر ہے، مگر ادائے مطالب کے عام عمل میں زبان کا قاری کے لیے غیر فطری اور غیر ضروری حد تک نامانوس ہو جانا میرے خیال میں معیوب ہے۔ ہماری تنقید کو سیدھے سادے انسانی لہجے سے بے سبب بہت دور نہیں ہونا چاہیے۔ ادب کی تنقید میکانکی پیرائے میں نہیں لکھی جاسکتی۔

تہذیب کے مطالعے میں مذہب کے رول کا جائزہ بھی ٹھنڈے دماغ سے لیا جانا چاہیے۔ اول تو مذہب اور مذہب میں فرق ہے۔ پھر منظم مذہب اور مذہبی تجربے میں بھی فرق ہے۔ اسلامی ادب کی تحریک جو اچھے لکھنے والوں میں دور تک ساتھ نہیں چل سکی اس کا سبب یہی ہے کہ تخلیقی فکر کسی بھی نظریاتی جبر کا بوجھ میں ایک حد تک سہا کر سکتی ہے۔ اس معاملے میں بدھ مت، ہندو مذہب، عیسائیت اور اسلام سب کا رول الگ الگ اور اپنے مجموعی نظام عقاید و افکار کے مطابق رہا ہے۔ کہیں تہذیب ایک خود رو پودے کی طرح عقاید، ایقانات، فکر اور احساس کے اسالیب کی زمین سے دھیرے دھیرے نمودار ہوئی ہے۔ کہیں عقیدے اور مضابطہ فکر نے تہذیب کے کچھ پہلوؤں اور عنصروں کی پرورش کی ہے۔ یونانی اور ہندوستانی جمالیات کے پس پشت پوری پوری دیومالاؤں کا جال بچھا ہوا ہے؛ اسلامی فکر تشکیل کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد بھی تخلیقی تحصیل کی اس بے کناری سے بالکل الگ، ایک مختلف ذہنی سطح اور اقدار کے ایک مختلف حوالے سے، اپنی جمالیات کا تعین کرتی ہے۔ اردو زبان و ادب کی تاریخ کے واسطے سے جمالیاتی قدروں کا جو نظام سامنے آیا ہے وہ اپنی سرشت کے لحاظ سے انڈو مسلم ہے۔ اب انڈو مسلم میں اور ہندوستانی و اسلامی میں مفہوم کتنا مشترک ہو گا، اس کی تفصیل الگ ہے۔ البتہ اتنی سی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ انڈو مسلم (یا ہند ایرانی + عربی + ترکی) تہذیب، تہذیب کے کسی علاحدگی پسندانہ تصور سے کوئی علاقہ نہیں رکھتی۔ اس مضمون کے مندرجات سے اگر

کسی کے ذہن میں ایسا کوئی خیال آتا ہے تو اس کا تجزیہ محض علمی اور ادبی سطح پر ممکن نہیں کہ مسئلہ نفسیات کا ہے۔ "اسلامی فکر اور ہماری ادبی روایت" کے موضوع پر میں نے ایک مضمون کوئی دس بارہ برس پہلے پروفیسر مشیر الحق مرحوم کی فرمائش پر جامعہ طیبہ اسلامیہ کے شعبہ اسلامک اسٹڈیز کی طرف سے برپا ہونے والے ایک سمینار کے لیے لکھا تھا۔ یہ مضمون ان کی مرتبہ کتاب میں شامل ہے۔

اخیر میں ایک ڈیڑھ بات اور۔ لامساوی انسان کی تخلیقی اصطلاح یا اگاسی کے

DEHUMANIZATION کے تصور سے یہ مفہوم اخذ کرنا کہ ہمارے عہد کی تہذیب بے چہرہ بے شناخت 'انسانی' عنصر کے کچھ ہی دامن ہو چکی ہے اور ن.م. راشد یا جوزے اور ریگا اگاسی اینٹی ہیومنسٹس تھے، درست نہیں شدید انسانی سرورکار کے بغیر آرٹ سے بشریت کے اخراج کا یا انسان کو لا کے مساوی سمجھنے کا اندوہ پرور اور اضطراب آسا خیال ن.م. راشد اور اگاسی کے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ نئی سے اثبات کی تراوش "کا ایک تخلیقی اور فلسفیانہ طور ہے جس کی تفہیم و تعبیر بھی تخلیقی اور فلسفیانہ سطح پر ہی کی جا سکتی ہے علاوہ بریں، اس سے بڑی خام خیالی اور کیا ہوگی کہ ہم جس عہد میں سانس لے رہے ہیں اسی عہد کے افکار اور اقدار میں محصور تہذیب کو اپنے تہذیبی تصور کی اساس مان لیں۔ کسی بھی تہذیب کی ایک سطح وہ ہوتی ہے، جہاں اس کا سفر ایک ساتھ کسی زمانوں میں جاری رہتا ہے اور گذشتہ سے آئندہ تک ایک سلسلہ قائم رہتا ہے۔ پھر میں تو اس حقیقت میں یقین رکھتا ہوں کہ تخلیقی آدمی خالی اپنے حال میں زندہ نہیں رہتا۔ ایسی صورت میں حالیہ علوم پر ہی تکیہ کیے رہنا اور ادبی و تہذیبی نصویرات کے معاملے میں بس حاضر کی چوکھٹ پر ڈٹے رہنا چہ معنی دار؟ ادب کی روایت اور تہذیب کی روایت روز کے روز تبدیل نہیں ہوتی!

پس نوشتت :- اس سارے خانے (مضمون) میں سافقیات یا مابعد سافقیات

جیسی کسی بات کا تذکرہ ہی نہیں تھا۔ تاہم، یہ مضمون سننے کے بعد، اسی روز شام کو پروفیسر

آل احمد سرور سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ "مجھے یقین ہو چلا ہے کہ سٹرک پرزم

اور ڈی کنسٹرکشن کا سارا چکر اینٹی ہیومنسٹ ہے :- دانش اعلم۔ کہ اس میدان سے

اپنی شناسائی دور کی بھی نہیں! (ش.ج)

[اس مجلس میں موجود حضرات اور شرکائے مباحثہ :- آل احمد سرور، نیر مسعود، وارث علوی، گوپی چند نارنگ،

ابوالکلام قاسمی، ڈاکٹر عقیل احمد، ڈاکٹر فرید احمد، ڈاکٹر آصف نعیم]۔

باوقد سیہ کا ناول ”راجہ گدھ“

میں بہت آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ ایک عام قاری بلکہ خاصا پڑھا لکھا قاری بھی ”راجہ گدھ“ سے کیوں مسحور اور متاثر ہوتا ہے۔ اس تاثر کا سرچشمہ ناول کی زبان، خوبصورت بیانیہ، استعاروں اور تشبیہوں سے جگمگاتا اسلوب، بولتے ہوئے نیکیلے مکالمات، جزئیات اور تفصیلات میں فنکارانہ سوجھ بوجھ، اید پڑھا لکھا، حسّاس اور تشنہ علم ذہن، انسانی فطرت، زندگی اور کائنات کے اسرار و رموز کی تھماہ پانے کی حوصلہ مندانہ کوشش ہے۔ جو ناول نگاری کو ایک سنجیدہ فلسفیانہ مشغلہ بنا دیتے۔

محولہ بالا صفات اگر کسی بھی ناول میں یکجا ہو جائیں تو وہ ناول نہ صرف یہ کہ دل چسپ ہوگا بلکہ کامیاب بھی ہوگا تو پھر سوال یہ ہے کہ میں ”راجہ گدھ“ کو ایک ناکام ناول کیوں سمجھتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ متذکرہ صفات ناول میں موجود ہیں لیکن ان کا رنگ گہرا نہیں، اور وہ باہم مل کر ناول کی کوئی نستعلیق ڈرائن نہیں بناتے۔ مثلاً جزئیات اور تفصیلات سے بعض مناظر جاگ اٹھے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان مناظر سے مصنف کیا کام لینا چاہتی ہیں۔ قاری ان مناظر اور واقعات کے بیان کو ایک ذہنی تجسس کے دباؤ کے تحت پڑھتا ہے یعنی یہ جاننے کے لیے کہ بالآخر ان کی معنویت کیا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بے معنی ہیں یا ان کی معنویت غیر اہم ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے مطالعہ کی دل چسپی ختم ہو گئی اتنی نہیں تھی جتنی کہ اس کے اپنے تجسس میں تھی۔ یہ تجسس بھی خود مصنف کا اتنا جاگایا ہوا نہیں تھا جتنا کہ خود قاری کی توقعات کا پیدا کردہ تھا۔ یہ توقعات خود مصنف نے جگائی تھیں۔ قاری محسوس کرتا تھا کہ انسانی فطرت اور کائنات کے اسرار و رموز کی تھماہ پانے کی مصنف ایک حوصلہ مندانہ کوشش کر رہی ہے۔ اسی لیے وہ شوق و تخیل کے عالم میں مناظر و واقعات سے گذرتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا کہ انسانی

فطرت کے مطالعہ کے جو فنکارانہ طریقے رہے ہیں ان سے تو مصنفہ واقف ہی نہیں ہے تو مناظر واقعات اور کردار ڈھکوسلے معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی وہ فنکارانہ شعبہ سے جو مقبول عام ادیب بانی آرٹس کے طریقوں کی نقالی کر کے دکھاتا ہے۔ اس وقت قاری کو اپنی فریب خوردگی کا احساس ہونا ہے یعنی جو کچھ دل چسپ نہیں ہے وہ بھی محض ایک خود فریبی کے تحت دل چسپ نظر آنے لگتا ہے۔

میں نے اوپر لکھا ہے ”ایک پڑھا لکھا، حساس اور تشنہ علم ذہن“ اس سے میری مراد بانو قدسیہ کا وہ ذہن ہے یا ان کا وہ علم و فضل جو اس ناول میں جھلکتا ہے۔ ”راجہ گدھ“ میں ایسے فلسفیانہ نفسیاتی اور سائنسی مباحث بکھرے پڑے نظر آئیں گے جو ناول کی تھیم یعنی بانو قدسیہ کے ساختہ پر داخلہ رزق حرام کے تصور کو پروان چڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ مباحث غلط یا کمزور نہیں بلکہ اپنی ایک دانشورانہ قدر رکھتے ہیں۔ ان کو پڑھتے وقت ایک عام قاری جو ان تصورات سے واقف نہیں علمی انکشافات کے تجربے سے گزرتا ہے۔ اگر ناول کے ایسے مقامات بھی اسے دل چسپ معلوم ہوتے ہیں تو دل چسپی کا راز فن اور تخیل میں نہیں بلکہ معلومات میں ہے۔ لیکن ایک باشعور قاری کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ ناول میں عالمانہ مباحث غیر معتبر ہوتے ہیں۔ ان کی دانشورانہ اہمیت بھی پُر فریب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ناول نگار ایک فلسفی یا عالم کی ذمے داری قبول نہیں کرتا۔ بطور ناول نگار کے اس کے لیے لازم نہیں کہ وہ کسی فلسفیانہ نظریہ یا تصور کا بیان عالمانہ اسناد کے ساتھ کرے۔ بطور فنکار کے اس کا کام یہ ہے کہ وہ تصورات کو فنکارانہ تجربات میں بدل دے۔ مثلاً گناہ اولین یا ایڈیٹس کا سیکس پر لکچر بازی نہ کرے بلکہ گردار اور واقعات کے ذریعہ ایک ایسی کہانی تخلیق کرے کہ ہم جان لیں کہ ایڈیٹس کا سیکس کس قسم کے کردار پروجیکشن اور مسائل پیدا کرتا ہے۔ بانو قدسیہ یہی کام اپنی ناول میں نہیں کرتیں۔ ان کے یہاں فلسفی اور فنکار دو الگ الگ منطقوں میں حرکت کرتے ہیں۔ فلسفہ کو توفیق کے رگ و ریشہ میں اس طرح سرایت کر جانا چاہیے کہ فلسفہ بگھارنے کا کام فنکار کی بجائے اس کے نقادوں کو کرنا پڑے کیوں کہ تنقید کا ایک کام یہ بھی ہے کہ جو نظر نہیں آتا اس کا سراغ پائے۔ ”راجہ گدھ“ میں باطنی علوم اتنے واضح ہیں کہ ان کا تذکرہ تنقید کو بھی علم کی کھتوتی بنانے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ باطنی علوم کے اندر جھانکنے کی بجائے ناول کے بطن میں ہی جھانکا جائے۔ یہ دیکھا جائے کہ علم ارواح کے تذکرے کے باوجود ناول بے روح کیوں ہے۔

بات دراصل یہ ہے کہ جن مذہبی اور فلسفیانہ تصورات کے تحت بالوقدسیہ انسانی فطرت کا مطالعہ کرنے پر کمر بستہ ہیں وہ کسی دوسرے قسم کے ناول کا تعاقب کرتے ہیں جو انہوں نے نہیں لکھا۔ ان کی زیر بحث ناول کو یورپ کے کیتھولک ناول نگاروں کے ناول جیسا ہونا چاہیے تھا جو انسانی فطرت، انسانی صورت اور انسانی مقدر کا مطالعہ ایک مخصوص تھیولوجی کی روشنی میں کرنے کے لیے ناول کی تعمیر ہی اس طرح کرتے ہیں کہ ناول مثلاً ان کے گناہ اولین، یا فیروشر، یا گناہ اور کفارہ گناہ کے تصورات کی تجسیم یا تمثیل بن جاتا ہے۔ ان ناولوں کی اپنی کچھ حدود ہیں جنہیں طاقتور فنکار بھی عبور نہیں کر پاتا۔ لیکن ان حدود میں رہ کر اس کا تخیل اور آرٹ جو کوششے دکھاتا ہے وہ حیرت ناک ہوتے ہیں۔ مثلاً فرانسس موریا، گراہم گرین اور مورس ویسٹ کے ناول۔ بالوقدسیہ نے ان فنکاروں کا مطالعہ کیا ہوتا تو وہ ان کے پایے کے نہ ہی تھیں ان کے جیسے ناول لکھ سکتی تھیں۔ کیوں کہ بہر حال وہ کوئی خام کار لکھنے والی نہیں ہیں۔ جیسا کہ میں کہ چکا ہوں وہ چند تخلیقی خوبیوں کی مالک ہیں۔ ضرورت تھی انہیں بڑے ناول نگاروں سے ہنرمندی کے کچھ گم سیکھنے کی۔ ہر نوع کے ناول کے اپنے فنکارانہ اصول ہوتے ہیں جنہیں لکھنے والے اس نوع کے ناولوں کے مطالعے سے سیکھتے ہیں۔ یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ دنیا میں جتنے ناول لکھے گئے ہیں وہ اقسام کی پیروی ہی میں لکھے گئے ہیں۔ کوئی خاندانی ناول لکھتا ہے تو کوئی نفسیاتی، کوئی نچلے طبقے پر تو کوئی اعلیٰ طبقے پر۔ ہر نوع کے اعلیٰ ترین ناولوں نے ان کے فنی سانچوں اور فنکارانہ خاکوں کا تعین کیا ہے جن کے مطالعے سے نئے لکھنے والوں کی راہیں کشادہ ہوتی ہیں لہذا ہر لکھنے والے کو اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنانی نہیں پڑتی۔ بالوقدسیہ اگر بیدی، منٹو اور عصمت ہی کو ڈھنگ سے پڑھ لیتیں تو انہیں پتہ چلتا کہ انسانی فطرت کا مطالعہ ناول اور افسانوں میں کس طرح کیا جاتا ہے۔ چونکہ ”راج گدہ“ میں ان کا میلان مذہب کی طرف ہے تو دو سو سو سکی سے لے کر مورس ویسٹ تک سینکڑوں لکھنے والے ہیں جو ان کی رہنمائی کر سکتے تھے۔

ویسے مذہبی ناول لکھنا کتنا مشکل ہے اس کا اندازہ تو گراہم گرین کو پڑھنے سے بھی ہو جاتا

ہے۔ اپنے کامیاب ترین ناولوں میں وہ یونانی المیہ کی بلندی کو چھو لیتا ہے لیکن بطور فنکار کے اس وقت وہ ناکام ہو جاتا ہے جب وہ فنکارانہ تخیل کی زائیدہ اخلاقی اور نفسیاتی بصیرت کی بجائے - DIVINE

INTERVENTION سے کام لے کر صرف عقیدت مندوں کے جذبات کو حرکت میں لاتا ہے۔ یہاں وہ سیکور

اور ریشنل ریڈر کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے لیکن اس خندق میں گرنے سے قبل گراہم گرین نہایت پر پیچ اور دشوار

۵.

گزارہ راستہ سے آرٹ کی بلندی پر پہنچتا ہے۔ بانو قدسیہ کا المیہ یہ ہے کہ وہ آرٹ کی بلندی کو سر کرنے سے قبل ہی تھیولوجی کی خندق میں گرتی ہیں۔ میں یہ کہہ چکا ہوں ان کا آرٹ کمزور نہیں ہے لیکن وہ اس کی طاقت سے پورا کام نہیں لیتیں۔ ان کی تھیولوجی جو ان کے آرٹ جتنی طاقتور نہیں انہیں یہ کام کرنے نہیں دیتی۔ یہی نہیں بلکہ اپنی تھیولوجی کو سالم رکھنے کے لیے وہ قدم قدم پر اپنے آرٹ کو BETRAY کرتی ہیں۔ پھر سوال آئیڈیولوجی سے وفاداری اور آرٹ سے بے وفائی کا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم یہ جہتے کہ وہ زندگی کی رنگارنگی کو جو ان کے ناول میں تھلکتی ہے اپنے نظریے کی فریم میں جکڑنا چاہتی ہیں اور وہ اس میں سما نہیں پاتی ایسا بھی وہ کرتی ہیں لیکن جب زندگی سما نہیں پاتی تو وہ اسے اس کے حال پر بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ اس سے فنکار کی فتح ہوتی ہے لیکن فلسفی کی قیمت پر۔ یعنی ناول کے مختلف واقعات ناول کی تقسیم اجاگر کرنے کا فریضہ انجام دینے کے بغیر اپنا ایک الگ وجود رکھتے ہیں اور صرف ناول کے مرکزی کردار قیوم کی زندگی انہیں باہم منسلک کئے رہتی ہے۔ مثلاً اس ناول کے دو بہترین اور دل چسپ ترین حصے وہ ہیں جن میں قیوم کا عابدہ اور امتل سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ ان دونوں عورتوں کے کردار اس قدر منفرد ہیں اور ان کی تخلیق میں بانو قدسیہ نے فنکاری کے وہ جوہر دکھائے ہیں کہ ان حصوں کو ناول کا حاصل کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ یہاں زندگی کا طرب المیہ احساس اس قدر طاقتور ہے کہ وہ بانو قدسیہ کی تھیولوجی کو ایک طرف ہٹا کر اپنا راستہ بناتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان دو حصوں میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان سے ناول کی تقسیم کی معنوی توسیع میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس وہ واقعات جن سے ناول کی تقسیم معنوی توسیع پاتی ہے یعنی قیوم اور سہمی، قیوم اور آفتاب اور قیوم اور پروفیسر سہیل کے تعلقات پر مبنی ناول کا تار و پود، ان میں فنکارانہ دروست کی کمی کے سبب دل چسپی کا وہ عنصر بھی قائم نہیں رہتا جو عابدہ اور امتل کے واقعات میں نظر آتا ہے۔

بانو قدسیہ نے ”راجہ گدھ“ میں جو مقاصد اپنے سامنے رکھے ہیں انہیں حاصل کرنے میں نہ ان کا فن ان کا ساتھ دیتا ہے نہ فلسفہ۔ وجہ یہ ہے کہ تحصیل مقصد کے لیے فن اور فلسفے کا جو فیوژن ہوتا چاہیے اسے پانے میں وہ کامیاب نہیں ہوتی ہیں۔ مثلاً انسانی فطرت کا جو مطالعہ وہ پیش کرنا چاہتی ہیں وہ پیچیدہ کرداروں کے بغیر ممکن نہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کی کردار نگاری کمزور ہے یا ان کے کردار اکہے ہیں لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے پیچیدہ کرداروں کی نفسیاتی گہرائیوں میں دور تک اترنے

سے وہ ہلچکی پاتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جن کرداروں کو پیچیدہ ہونا چاہیے یعنی قیوم، آفتاب، ڈاکٹر سہیل انہیں وہ اکہرا بنا کر چھوڑ دیتی ہیں۔ یہی وہ کردار ہیں جو ناول کی تقسیم کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ اور یہی کردار ناول کے سب سے زیادہ سپاٹ کردار ہیں۔ ان کرداروں کے مطالعے سے انسانی فطرت کی گتھیاں اور گہرائیاں سامنے نہیں آتیں۔ سستی عشق لاصیل کی صید زبوں ہے اور اسی میں وہ اپنی جان کھولتی ہے۔ آفتاب سے اس کی محبت کا بیان ایک رومانی محبت کی سطح سے بلند ہو کر کسی طاقتور اور پر جلال جذبے کا بیان نہیں بن پاتا۔ سستی اور آفتاب کی محبت کا پورا باب ایک ایسے رومانی جذبے پر مبنی ہے جسے بالذکر سستی کو شش کے باوجود عشق کے عظیم اور پڑھنے کی جذبے میں بدل نہیں پاتیں۔ آفتاب جو قالین کے ایک بڑے کشمیری بیوپاری کا ذہین اور خوبصورت لڑکا ہے سستی کی محبت میں گرفتار ہونے کے بعد اسے تھ کر اپنی ہی برادری کی ایک لڑکی سے شادی کر کے لندن چلا جاتا ہے۔ سستی اس کے عشق میں گھلتی چلی جاتی ہے۔ قیوم جو کالج میں آفتاب اور سستی کا ہم جماعت ہے اور خود بھی سستی کی محبت میں گرفتار ہے، سستی کے دکھ کے دنوں میں اس کا ہمدرد اور غم گسار بننا ہے۔ سستی قیوم کی محبت کو پہچان نہیں پاتی اور جب واقف بھی ہوتی ہے تو اس کا جواب محبت سے نہیں دے سکتی۔ وہ اپنا جسم دے دیتی ہے کیوں کہ آفتاب کے ہاتھوں دل کی تباہی کے بعد زندگی اور جسم کی اس کی نظروں میں کوئی وقعت نہیں رہتی۔ آفتاب کے ٹھکرائے ہوئے اس مردہ جسم سے اپنی محبت کی پیاس بجھاتے وقت قیوم محسوس کرتا ہے کہ وہ اندر سے مردار خوار گدھ میں بدل رہا ہے۔ بالذکر سستی بتا رہی ہے کہ رزق حرام سے فطرت انسانی میں ایسے تغیرات واقع ہوتے ہیں جو چشمہ جیات کو ستر کا جو ہڑ بنا دیتے ہیں۔ زنا بھی رزق حرام ہی کی شش میں آتا ہے اور آدمی کی نجات اسی میں ہے کہ اللہ نے جو چیزیں ہم پر حرام کر رکھی ہیں ان سے ابا کیا جائے۔ سستی کی موت کے بعد قیوم ایک زبردست نیوروسس کا شکار ہوتا ہے اور قلب مطمئنہ کی اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے جو رزقِ حلال کا عطیہ ہے۔

ناول کا وہ حصہ جو سستی، آفتاب اور قیوم کی مثلث سے ترکیب پاتا ہے ناول کا سب سے غیر دلچسپ

حصہ ہے۔ مقام کالج، سبلیو کالج کے طلباء اور پروفیسر اور مرکزی جذبہ رومانی محبت۔ پورا حصہ ایک رومانی کہانی کی بے کیفی کا حامل ہے۔ سستی پر آفتاب کی محبت کا ایسا ضبط چھایا ہوا ہے کہ سوائے آفتاب کے اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ مکالمات اسی وجہ سے اکتاہٹ پیدا کرتے ہیں کہ سستی قیوم کے ساتھ صرف آفتاب کی باتیں کرتی رہتی ہے اور یہ باتیں اس قدر جذباتی اور مریضانہ ہیں کہ سستی کے کردار پر سے قاری کا اعتبار اٹھ

جاتے۔ بانو قدسیہ بتانا تو یہ چاہتی ہیں کہ ماڈرن لڑکی کے پاس جذباتی بحران سے نبرد آزما ہونے کی کوئی عمدہ افراطی مشینری نہیں ہوتی اور جب اس پر ناکامی محبت کی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے تو وہ بکھر کر رہ جاتی ہے۔ لیکن شخصیت کی اندرون توڑ پھوڑ کی تصویر وہ یقین آفرینی کے ساتھ پیش نہیں کر سکیں۔ ویسے دیکھنے جائیں تو یہ ماڈرن لڑکی ہی ہے جو رومان محبت کی ناکامی کے مددے کو جھیلنے کی طاقت رکھتی ہے کیوں کہ اس کا گونا گوں دل چسپیاں اسے کسی ایک جذبے کا شکار ہونے سے بچائے رکھتی ہیں۔ دوسری حقیقت جس سے بانو قدسیہ آنکھیں چار کر کے سے گھبراتی ہیں وہ ہے کہ کھیلے اور آزاد جنسی معاشرے میں محبت اور جنس کے درمیان چوں کہ فاصلے کم ہو گئے ہیں، اس لیے اس بات کے امکانات بھی کم ہو گئے ہیں کہ محبت ایک غاصب جذبے کی صورت اختیار کرے۔ دراصل ماڈرن معاشرے سے ایک شکایت تو یہی ہے کہ اس نے اپنے دامن میں رومان کے لیے کچھ بہت زیادہ گنجائش نہیں رکھی۔ کنگز نے ایس کے ناولوں کی ایک تعظیم تو یہی ہے کہ اب ایسے نوجوان رہے نہیں جو ہاتھ میں گل دستے لے کر محبوبہ کے پاس آئیں۔ ایسا نہیں کہ یہ کوئی پسندیدہ بات ہوئی بلکہ یہ ہے کہ بس اب ایسے لوگ رہے نہیں جو بے بھلے لوگ رہ گئے ہیں لڑکیوں کو ان کے ساتھ نباہ کرنا ہے۔ یہ ہے تو بہت افسردگی کی بات لیکن افسردگی کو الم ناکی میں بدن عشق رانگیاں کے پیچھے جان کا زیاں کرنا ہے جس کا متحمل جدید معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ تاریخ میں پہلی بار مرد اور عورت اتنی متفرق سطحوں پر انفرادی حیثیت سے ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں۔ ٹکراؤ اتنا زیادہ ہو تو چنگاریوں کو بھڑکا کر شعلہ بنانے میں پورے معاشرے کے خاکستر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ لکھنے والوں کو ایسی آتش انگیزی سے بچنا چاہیے۔

سستی کے کردار کی کمزوری یہی ہے کہ وہ پھونک پھونک کر چنگاری کو شعلہ بناتی ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بانو قدسیہ کی کمزوری یہ ہے کہ وہ سستی کے کردار میں عشق کی آگ کی تپش پیدا نہیں کر سکیں۔ ایک بڑے جذبے کو ناول میں بیان کرنے کے جو تکنیکی حربے ہیں انہیں بانو قدسیہ نے استعمال نہیں کیا۔ اچھے ناولوں میں جذبے کا بیان براہ راست نہیں ہوتا جیسا کہ سستی قیوم کے ساتھ اپنی باتوں میں کرتی ہیں۔ فنکار کو ایسے واقعات تراشنے اور حالات پیدا کرنے پڑتے ہیں جن کے ذریعہ قاری محسوس کرنے لگتا ہے کہ یہ کیا روگ لگ گیا ہے ہیر و ہن کو جو اندر ہی اندر کھاتا چلا جاتا ہے۔ سستی تو اپنے زخم آپ کریدتی رہتی ہے اور جان بوجھ کر موت کی طرف بڑھتی جاتی ہے۔ صورت حال جذباتی تک نہیں رہی بلکہ محض مریمضانہ بن گئی ہے۔ سستی تو تنہا عشق لا حاصل کا ڈرامہ کھیلتی ہے اپنی زندگی کو اجاڑ دیتی ہے اور بالآخر خودکشی کر کے موت سے ہم آغوش ہو جاتی ہے۔ سستی کی

موت کا ذمے دار نہ تو آفتاب ہے نہ خود سہمی بلکہ بانو قدسیہ ہیں جو ایک ماڈرن لڑکی میں عشقِ لاعلمی کا یہ عبرت ناک انجام دکھا کر اپنی مذہبی اخلاقیات کی پروردہ انا کی تسکین کرتی ہیں کہ وہ معاشرہ جس میں جنس اور محبت ان کی مفروضہ تھیولوجی کے عطا کردہ رزقِ حرام کے تصورات کا پابند نہیں ہوتا ایسے ہی کسری کردار پیدا کرتا ہے جس کی محبت کا انجام خود کشی ہوتا ہے اور جنسی بے راہ روی کا نتیجہ نیوروسس۔ جدید معاشرے کا مصنفہ کا تصور ان کٹھ ملاؤں سے مختلف نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ جو معاشرہ ان کے قائم کردہ اخلاقی آدرشوں کے مطابق نہیں ہے وہ بالآخر اندرونی ٹوٹاؤ اور تباہی کا شکار ہو کر رہے گا۔ ایک معنی میں تو بانو قدسیہ نے سہمی کی سرگزشت میں ایک فارمولا کہانی لکھی ہے۔ قاری اس بے کیف کہانی کو بھی ایک تجسس کے تحت پڑھتا جاتا ہے تو محض اس فریبے تحت کہ ممکن ہے بانو قدسیہ جیسی ذہین ناول نگار اس واقعے کے ذریعہ کسی اہم اور معنی خیز نکتے تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ میں تو اسی دھوکے میں رہا کہ شاید وہ لائسنس ڈرل کی مانند پڑھوں محبت سے بیکر میٹافیزیکل محبت کی ماہیتوں کا جائزہ لینا چاہتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی احساس ہوتا کہ بظاہر سہمی کا جذباتی عشق کوئی مستحقانہ گہرائیاں لے ہوئے ہے۔ کیوں کہ حقیقت کی سطح پر جو چیز سہمی بے معنی، غیر دل چسپ اور ناقابل قبول ہوا سے یہ سمجھ کر برداشت کر لیا جاتا ہے کہ وہ کسی پراسرار تصور کی تشیل یا کسی گہری رمزیت کی حامل ہوگی۔ جدید افسانے کی اساس ایسے ہی طلسمات پر قائم ہے۔ بانو قدسیہ نے جدید افسانے کے پھیلائے ہوئے اس فنکارانہ DELUSION سے بہت فائدے اٹھائے ہیں۔ انہوں نے پزندوں کی کانفرنس سے ناول کو ایک علامتی اور تشلی ڈائمنشن عطا کیا ہے اس کانفرنس کے بیان پر انہیں پوری قدرت ہے لیکن پزندوں کی کانفرنس کے تمام ابواب سادہ لوحی اور کیے کیے کے شکار ہو گئے ہیں۔ اس میں کوئی فنکارانہ اور فکری سوفسطائیت نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ مرقع سازی اور مصوری تک نہیں۔ نہ جانوروں کی حکایت کا اجمال اور زکیلا پن ہے نہ حکایتوں کوئی معنویت عطا کرنے کی وہ فنکارانہ ذرف نگاہی جو انتظار حسین کا طرہ امتیاز ہے۔

جدید افسانے کی پھیلائی ہوئی انار کی کے سبب لوگ یہ تک بھول گئے ہیں کہ سڈول نستعلیق، فن کی خراہ پر چڑھے ہوئے صاف ستھرے سلیقہ مند ناول کیا ہوتے ہیں۔ ایسے ناولوں کی بات کرنے والوں کو لوگ اگلے زمانے کے افسیحی سمجھے ہیں۔ یہر حال یہ میڈیو کریٹی کے ساتھ آئے ہوئے پھوٹری ہی کا نتیجہ ہے کہ افسانہ اور ناول کے نام پر ہر نوع کی بے پروائی اور کاہلی کو جدید آرٹ کی سند مل گئی ہے۔ لکھنے والے فنکارانہ ذمے داری کے تو معنی ہی بھول گئے ہیں۔ ناول نگار سمجھتا ہے کہ اس نے جو لکھا وہ پتھر پر لکیر ہے جابہ اس کا علم اور فلسفہ

کتاب ہی ناقص کیوں نہ ہو۔ فلسفہ بگھارتے وقت وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کا کام بتانا نہیں بلکہ دکھانا ہے۔ خیال آرائی نہیں بلکہ تصویر گری ہے۔ آرٹ اسی معنی میں سچ بولتا ہے اور پورا سچ بولتا ہے کیوں کہ تصویر کبھی جھوٹ نہیں بولتی اور تصویر گری فنکار کو جھوٹ بولنے کی فرصت نہیں دیتی۔ تصویر میں آپ غلط رنگ بھرے اور تصویر خود صبح اٹھے گی کہ یہ پیش کش غلط ہے۔ اسی لیے لارنس نے کہا تھا کہ آپ ناول سے کوئی غلط کام نہیں لے سکتے۔ ناول جھوٹا ہوتا ہے لیکن ناول سے جھوٹ نہیں بولا سکتے۔ اسی لیے فنکار کو تکیہ اپنے فلسفے اور علم پر نہیں اپنے آرٹ پر کرنا چاہیے۔

”راجہ گدھ“ کا دانشورانہ تانا بانا باجم علوم سے بنا گیا ہے ان میں کچھ تو سوشیولوجی اور سائیکولوجی ہے لیکن حاوی میلان باطنی علوم کہتے۔ تانترک یوگا، ٹی ایم ای۔ ایس۔ پی۔ کچھ تصوف، کچھ گناہ اولین اور ہایل قابیل کے فضلی اساطیر اور تھوڑا بہت جدید جینیٹک سائنس جس میں ارتقاء اور MUTATION کے تصورات بھی شامل ہیں۔ بانو قدسیہ کا تعلق عارفان لاهور کے جس سلسلے سے رہا ہے اس کے پیر طریقت قدرت اللہ شہاب تھے اور یہ بالکل فطری بات ہے کہ ”راجہ گدھ“ کا انتساب انہی کے نام کیا گیا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کی ”شہاب نامہ“ جنہوں نے پڑھی ہے وہ ایک انوکھے تجربے سے دوچار ہوئے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنی کم افسانہ نگاری کی کافی اس کتاب سے کر دی۔ وہ مولیٰ سے معمولی واقعے کو حیرت ناک اور فسوں خیز افسانہ بنانے کا گم جلتے ہیں۔ لیکن شہاب نامہ میں بد روحوں اور لپنے روحانی تجربات کا ذکر بھی ملتا ہے جو ریشنلسٹ ذہن کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے عجیب العقول واقعات کے راوی پر آدمی ہمیشہ اعتبار نہیں کرتا۔ کون جانے قدرت اللہ شہاب کو جو تجربات ہوئے ان کی حقیقت کیا تھی؟ یہ ذہن کی فریب کاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان کے DELUSIONS بھی ہو سکتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ ایل ایس ڈی کی کوئی ڈرگ لیتے تھے یا نہیں۔ اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے۔ یہ خاص نفسیاتی تحقیق اور پراسیاتی کولوجی کی بات ہے اور یہ تحقیقات اب سائنس کے دائرے میں آگئی ہیں۔ رہا باطنی علوم اور OCCULT کا معاملہ تو ان کے خلاف یا حق میں کوئی بات کہنا نہیں چاہتا جن لوگوں کو ان میں دل چسپی ہو وہ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ذاتی طور پر میں تو سانسے مذہبی توہمات رد کیے بیٹھا ہوں۔

ویسے بھی جنت اور جہنم کو حقیقت کی بجائے ”ذہن کے احوال“ سمجھنے کا میلان مدد سے ہائے فکر

میں رہا ہے۔ مذاہب میں عذاب خداوندی کے تصورات کے خلاف شدید رد عمل عقیدت کے فروغ کے بعد ہوا

ہے۔ برٹنڈرسل تو مذہب کے اس پہلو کو نہایت ہی مرعیانہ تصور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ذکرِ عذاب نے صدیوں تک انسانی سائیکس کو تباہ کیا ہے۔ جمیس جوائس کے پورٹریٹ میں ایک پادری کی زبانی عذاب کا ذکر ایسے بے مثال طریقے پر ہوا ہے کہ وہ ادب کا شاہکار بن گیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ذکرِ عذاب سے بھی لوگوں کو وہی ادبی جمالیاتی مسرت حاصل ہوتی ہے جو ایک خوبصورت نظم سے ملتی ہے۔ یہ آرٹ کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے۔ بہر حال پورٹریٹ کے ہیرو سٹیفن ڈیڈاس کی مذہبی تشکیک میں ایک پورے دور کی ترجمانی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں تصوف کی روایت اور غزل کی شاعری کے صوفیانہ عناصر نے ذکرِ عذاب اور غیظ و اعظ کو کسی حد تک متوازن کیا ہے۔ حاتی تو صاف کہہ گئے۔

واعظوا تش دوزخ سے جہاں کو تم نے

وہ ڈرایا ہے کہ خود بن گئے ڈر کی صورت

ایسی صورتوں سے فاصلہ قائم رکھنے میں ایک مذہبی آدمی بھی آزاد ہے۔ یعنی وہ چاہے لاتعداد عبادات اور پوجا پاٹ میں مگن رہ کر ان مسائل پر سوچنے سے دور رہ سکتا ہے۔ خوف وہراس کے سرچشمے ہیں۔ اسی لیے عذاب خداوندی کو جاننے کے باوجود آدمی گناہوں سے بچ نہیں سکا۔ مجاز کے لفظوں میں ”زندگی ہے تو گنہگار ہوں میں“۔ ادب اس گھٹیف البیان، خطر کار اور گنہگار آدمی کی ترغیبات اور خطاؤں، ہوشیاریوں اور حماقتوں، مسرتوں اور غموں کا بیان کرتا ہے۔ یہ آدمی ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں لہذا کوئی چیز قائم و دائم نہیں رہتی۔ نہ اس کے اعتقادات نہ اس کے توہمات۔ یہ زمانہ ایسا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کی تکمیل اسی دنیا میں چاہتا ہے۔ وعدہ فردا پر اسے بہت اعتبار نہیں۔ مادہ پرست تمدن کی لائی ہوئی آسائشوں، آسودگیوں، تفریحوں اور مسرتوں میں وہ اس قدر ڈوبا ہوا ہے، پھر زندگی کی تگ و دو بھی اتنی شدید ہو گئی ہے کہ مذہبی رہنے کے باوجود اس کا ذہن اس معنی میں مذہبی نہیں رہا جس معنی میں وہ عہدِ قدیم اور عہدِ وسطیٰ میں ایک قبائلی معاشرے اور توہمات سے مسرور و فضا میں تھا۔ اندھیرے میں یہ توہمات بہت زور پکڑتے ہیں اور بجلی کے قمقموں سے جگمگانی دنیا میں آدمی کو وہ اندھیرا کہیں نظر ہی نہیں آتا جو اسے ہاتھ کو ہاتھ نہ سمجھانی، دینے والے محاورے کے معنی سمجھائے۔ لہذا بھوتوں، پریوں، آسیبوں، چڑیلوں، جنتوں اور بھکتی روجوں پر اب تو خوفناک افسانے بھی نہیں لکھے جاتے۔ سچ پوچھئے تو ”عالم ارواح“

اب صرف ہانی وڈ کی فلموں میں زندہ ہے کیوں کہ ہالی وڈ ہر اہم مقامہ خیال کو دل چسپ تفریح بنانے کے گڑھے واقف ہے۔ ادب چوں کہ اعجازِ تخیل ہے شعبہ بازی نہیں، اس لیے جب حقائق بدل جاتے ہیں اور بعض تصورات پر سے انسان کا عقیدہ اور اعتبار اٹھ جاتا ہے تو ادب ان پر دوبارہ اعتبار قائم کرنے کے شعبے نہیں دکھاتا بلکہ بدلے ہوئے حالات میں انسانی ذہن عقائد کی شکست و ریخت کے جس تجربے سے گزر رہا ہے اس کی تصویر دکھا کر اسے ایک نیا شعور اور نئی آگہی عطا کرتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں ایک نیا توازن پیدا کر سکے۔

خیر ادب میں تو بہت کچھ غیر عقلی بھی ہوتا ہے کیوں کہ انسانی زندگی محض عقل سے عبارت نہیں بلکہ فطرت اور جبلت کی تار یک قوتوں اور نہ سمجھ میں آنے والے جذبات و احساسات کا مجموعہ بھی ہے، لیکن آدمی زندگی میں تو عقلی فیصلے کرنے پر مجبور ہے۔ چاہے وہ ٹیکہ لگانے کی بات ہو یا بھوت پریت کے توہمات سے بچنے کی۔ آپ سوچئے تو سہی کہ ہم ہماری زندگی میں توہمات کے خلاف رسم و رواج کے خلاف، اندھی شردھا اور دقیا نویسیت کے خلاف کتنا لڑتے رہے ہیں اور یہ جنگ موت کی طاقتوں کے خلاف اور زندگی کے حق میں تھی، خصوصاً عورتوں اور بچوں کو جادو ٹونوں اور ٹولیکوں سے بچانے اور ڈھونگی عالموں سادھوؤں اور فقیروں کے کرتوتوں سے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے تھی۔ یہ جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی ہے کیوں کہ برصغیر کی کثیر آبادی ابھی بھی ان پڑھ، غریب، کچی ہوئی اور توہمات کی شکار ہے۔ اس لیے پڑھے لکھے طبقے کا تو فرض ہو جاتا ہے کہ وہ سرسید اور حالی اور رام موہن رائے کی عقلیت پسند روایت کو قائم رکھتے اور آگے بڑھائے۔ مذہب اگر توہمات کا کارخانہ ہے تو دنیا کی کونسی طاقت مذہب کو بھی تشکیک اور تنقید کا ہدف بننے سے روک سکی ہے اور روک سکے گی۔

لیکن ادب اور مذہب کا رشتہ سائنس اور مذہب کے رشتے کی طرح جو کبھی تصادم کا نہیں ہوتا بلکہ بہت تہدار اور پیچیدہ اور نفرت و محبت اور شک و یقین کے عناصر کا حامل اور بڑی حد تک مبہم اور غیر واضح ہے۔ دراصل تخیل فن کا تجربہ اتنا ہی شدید جانکاہ پراسرار اور روحانی ہے جتنا کہ مذہبی احساس۔ انسانی آرزو مندی جیاتی سرچشموں سے چھوٹی ہے لیکن سریت میں گم ہوتی ہے۔ اسی لیے رومانی احساس اس معنی میں مذہبی اور روحانی ہے کہ سریت آشنا ہے اور اس کی فطرت پرستی خدا پرستی ہی کا ایک روپ ہے اعتقاد کی سطح پر ممکن ہے MONISM اور PANTHEISM میں وحدانیت اور وحدۃ الوجودیت میں

کفر و ایمان کی جنگ ہو، لیکن احساس کی سطح پر دونوں ایک ہو جاتے ہیں اور اسی لیے شعر و ادب اپنے گہرے معانی اور رموز میں کفر و الحاد کی سطح سے بلند ہو جاتا ہے۔ زندگی موت اور ابدیت شعر و ادب کے بھی اتنے ہی اہم موضوعات رہے ہیں جتنے کہ مذہب کے۔ ان کی طرف اگر رویہ مذہبی ہے جیسا کہ بہت سے شاعروں کا بہت سی زبانوں میں ہوتا ہے تو مذہبی ادب پیدا ہوتا ہے جیسا کہ مشرق و مغرب کے عہدِ وسطیٰ کی مذہبی اور اخلاقی تمثیلوں سے ظاہر ہے۔ اگر مذہبی نہیں ہے تو شاعرانہ تخیل ان کی نئی تعبیر کرتا ہے اور نئی فکری جہات عطا کرتا ہے۔ دورِ جدید میں ادب چوں کہ زیادہ سے زیادہ سیکولر ہوتا گیا اس لیے مذہبی عقیدہ پرستی کی گرفت بھی اس پر کمزور پڑتی گئی۔

سب ترے سوا کافر آخر اس کا مطلب کیا

سر پھر ادے انسان کا ایسا خبطِ مذہب کیا

چنانچہ تاریخی اور مذہبی ناولوں کے سوا یہ خبطِ مذہب ہمارے فکشن میں کہیں نظر نہیں آتا۔ ہماری تو پہلی ناول امر اوجان آد اچکلے ہی میں پیدا ہوئی۔ زبان و بیان کی تمام خوبیوں کے باوجود نذیر احمد کی تمثیلیں اسی لیے پڑھی نہیں جاتی کہ ان میں سیاہ و سفید کی وہی تقسیم ملتی ہے جو داستانوی ادب اور مذہبی تمثیلوں کا خاصہ ہے اور جسے ناول نے از کار رفتہ کر دیا تھا کیوں کہ ناول کا ہیرو نہ فرشتہ ہوتا ہے نہ شیطان بلکہ اچھا بھلا اور بُرا بھلا کا مجموعہ ایک عام آدمی جو داستانوی ہیرو کی طرح جہات سر نہیں کرتا بلکہ زمانے کے تشیب و فرائض سے گذرتا ہے اور سکھ دکھ کی دھوپ چھاؤں میں اچھی بُری زندگی گزارتا ہے۔

ابھی نیک اور پرہیزگار زندگی گزارنے کے احکامات تمام مذاہب کے پاس ہوتے ہیں۔ اخلاقیات مذہبی ہوں یا سماجی تمام کی تمام عقلی اور ہیومنسٹ نہیں ہوتیں اسی لیے ان کے خلاف احتجاج بھی ہوئے بغاوتیں بھی ہوئیں، ان کی اصلاح کی کوشش بھی کی گئی اور ان سے انحراف کا سلسلہ آج تک جاری ہے اور مغرب میں تو دورِ جدید نے پورے نظامِ اخلاق کو تہہ و بالا کر دیا ہے۔ اگر مذہبی احکامات پر عمل کرنے سے انسان کے تمام مسائل حل ہو سکتے تو پھر دنیا میں ناول کا کیا ذکر کسی بھی کتاب کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ صرف آسمانی کتابیں کافی ہوتیں۔ ناول تو یہ دیکھتا ہے کہ آسمانی کتابوں کے باوجود بلکہ اگر انہی کے سبب آدمی اس دنیا میں کسی زندگی گزارتا ہے۔ وہ تو ایک قدم آگے جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ آسمانی کتابیں نازل کرنے والا انسان کو اتنا بھی سمجھ پایا ہے جتنا اور جیسا ایک فنکار سمجھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ناول نگار زندگی کے

کرب۔ انسانی دکھ اور حیات کی رانگالی کا وہ تیزابی شعور رکھتا ہے جس کا ایک قطرہ بہا تاؤوں کے شانت پت اور قلبِ مطر کے سمندروں کو زہر ناک بنانے کے لیے کافی ہے۔ آتما کے شانت ساگروں سے دل مضطرب کی وہ صدا کسی بند نہیں ہوتی جو پوچھتی ہے ”ستم ہے یا کہ کرم تیری لذتِ ایجاد“

ایک لائڈمپ سیکور ماڈرن پرست دور میں مذہبی ادب پیدا کرنے کے کیا معنی ہیں ان سے ہمارے فنکار واقف نہیں ہیں کیوں کہ برصغیر مذہب سے نجات پاسکا ہے نہ مذہب کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ڈھال سکا ہے۔ مذہب فاشست اور فرقہ پرست سیاست کے ہاتھوں میں نہایت ہی گھناؤنا ہتھیار بنا ہوا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مذہب اب ایون بھی نہیں رہا بلکہ سیاست دانوں کے ہاتھ میں حصولِ اقتدار، استحصال اور عوام کو کچلنے کا ہتھکنڈا بن گیا ہے اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ خود مذہبی پیشوا ان سیاست دانوں کے حلیف بن گئے ہیں۔ ان حالات میں ادب کا فریضہ تو مذہب کی بریا کاریوں کو بے نقاب کرنا رہ جاتا ہے، نہ کہ شیاطین کے بڑے گناہوں سے چشم پوشی کرنا اور انسان کی معمولی غلطیوں کی بنا پر پوری انسانیت کو CONDEMN کر کے ان کی روحانی نجات اور جسمانی خلائی کی لگام مجنوب احواس لوگوں کے ہاتھ میں تھما دینا۔ ”راجہ گدھ“ میں یہی ہوا ہے۔ ایک نظر سے دیکھیں تو یہ ناول مذہبی احساس کا ناول تک نہیں جیسا کہ مثلاً دستووی کی ”تھامس مان“، ہرن ہیس، فرانسس موریا، مورس ویٹ، ایولن وا اور گرام گرین کے ناول یا مورس، میٹرلنگ، سٹرائن برگ اور ڈس ایٹیٹ کے ڈرامے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ باوجود مذہب نہیں جانتیں کہ مذہبی ناول کے لیے بھی انسانی زندگی کو ہی نظروں کے سامنے رکھا جاتا ہے اور زندگی کو اپنے مذہبی آئیڈل کے مطابق نہ پا کر اسے DEGRADE نہیں کیا جاتا۔ یہ فیصلہ نہیں کیا جاتا کہ انسانیت کے تمام دکھ لائڈمپت یا رزقِ حرام کی وجہ سے ہیں۔ یہ REDUCTIONISM ہے پیچیدہ مسائل کا وہ آسان حل جہاں انسانی فکر اپنے ٹرمینس کو پہنچتی ہے اور عقیدت مندی کا آغاز ہوتا ہے۔ ترقی پسند ناولوں کی طرح مذہبی ناول بھی حقیقت کی تعبیر ہی اس طرح کرتے ہیں کہ تمام پیچیدہ مسائل کا حل ایک سادہ سے اشتراکی یا اسلامی فارمولے میں پنہاں ہوتا ہے۔ ادب کا یہ معاجزہ میلان، یہ تمام بیماریوں کا علاج تلاش کرنے اور مسائل کا حل ڈھونڈنے کا ضبط بالا فرنا ناول کو ایک فارمولا ناول بنا کر رکھ دیتا ہے۔

ریڈکشنزم کے ساتھ ساتھ ”راجہ گدھ“ انتہا پسندی کا بھی شکار ہے اور ہو گا ہی۔ کیوں کہ مذہبی فکر گناہ اور ثواب، نیک اور بد کی تقسیم کی عادی ہوتی ہے۔ نہ وہ مجموعہ انداز کو کو پاتی ہے نہ بچے کا راستہ

چل سکتی ہے۔ جنسی اخلاقیات کے بارے میں ناول کے ایک کردار کے خیالات کالبہ باب یہ ہے کہ برقعے والیاں ہوں یا وہ عورتیں جو نامحرموں کے ساتھ بیٹھ کر بلیو قلم دکھیتی ہیں اور اچھٹی نظر سے لڑکیوں کو دیکھنے والے مردوں یا زنا با بجز اور ملزم ٹھہرائے جانے والے مردان میں صرف ڈگری کا فرق ہے۔ کسی کو ہلکا بخار ہوتا ہے کسی کو تیز۔ کسی معاشرے میں شرافت کا درجہ نارمل متعین کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ یہ ساری باتیں اپنے آپ کو بری الذمہ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں اور ان میں تمام لوگ سوسائٹی سے اپنے لیے APPROVAL کا ایک جائز طریقہ تلاش کرتے ہیں۔

گو یہ خیالات ناول کے ایک کردار کے ہیں لیکن ان میں بانو قدسیہ کے ذہن کا عکس بھی ہے۔ یہ خیالات بالکل انتہا پسندانہ ہیں۔ آنگن کی موری اور چاندنی رات کے بیچ حسن اور بد صورتی کی جو ہزار ہا مختلف مثالیں ہیں انہیں یہ نظر دیکھ نہیں پاتی۔ لڑکیوں پر اچھٹی سی نظر ڈالنا اور انہیں ریب کرنے میں صرف ہلکے اور تیز بخار کا، صرف ڈگری کا فرق ہے تو ہر مرد ایک امکانی ریپسٹ ہے۔ چلے یہ بات قبول کرنے میں اتنی دشواری بھی نہیں کیوں کہ ہر مرد میں ایک امکانی مجرم، ایک امکانی قاتل چھپا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مجرموں کے بیچ میں رہتے ہیں۔ رہتے تو ہیں ہم کم و بیش نارمل انسانوں کے درمیان ہی چلے نارمل کا ہم کوئی درجہ متعین نہ کر سکیں۔ جرم کے ظاہر ہونے پر ہی ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کتنا ناقابل پیش بینی ہے لیکن انسان پر یقین اور اعتبار نہ ہو تو خاندانی اور سماجی زندگی ممکن نہ رہے۔ ایسی دنیا کا تصور خوش کن نہیں جس میں سب کے سب انسان پاکباز ہوں یا سب بدطینت۔

بانو قدسیہ نہ صرف یہ کہ "اہل الرائے" ہیں بلکہ صاحب الرائے ہونے پر بھی بضد ہیں۔ دانشوری کی میان سے نکلے ہوئے یہ دونوں وہ خنجر آبدار ہیں جو بلاپس واپس براہ راست فنکاری کے سینے میں پیوست ہوتے ہیں۔ اسی لیے ناول نگار تو ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جس کے پاس سماجی گپ یا سکند لڑکا تھوڑا بہت دیکھا بھالا یا سنا سنا یا مسالہ ہو، لیکن فنکار یعنی وہ ناول نگار جو ناول کو فن کی سطح پر برتا ہوا تاکم یا بہت اور اردو میں تو اس قدر نایاب ہے کہ قرۃ العین کا نام لیتے ہوئے بھی قلم رکتا ہے گو اب تو شہر میں وہی ایک قاتل رہ گئی ہے۔ ناول نگار کے بطن سے فنکار کو پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا پڑتا ہے کہ ناول نگار نے بطور ایک فرد کے بانو قدسیہ کی طرح اپنے شوہر اور ان کے پیچھے ہوئے دوستوں کی صحبت میں عوم باطنی کی گواہ کن کتابیں پڑھ کر جن غلط تصورات سے ذہن کو بھر رکھا ہے ان سے نجات حاصل کی جلتے۔ یہیں پر حقیقت نگاری

۶.

غیر شخصی آرٹ، اور معرفیت کے نسخے ہو یہ بیعتی دواؤں سے (جن میں محترمہ کو دل چسپی ہے) زیادہ کام دیے تھے۔ یہ میں کہہ چکا ہوں کہ بانو قدسیہ کی شخصیت پہلودار اور دل آویز ہے۔ انہوں نے ادب اور تاریخ کم لیکن دوسری چیزیں جو ادب کے کام نہیں آسکتیں زیادہ پڑھی ہیں۔ اس معاملے میں وہ قرۃ العین حیدر سے بالکل مختلف ہیں۔ مس حیدر ان چیزوں کو زیادہ پڑھتی ہیں جو ان کے تخلیقی کام میں معاون ثابت ہوں۔ بہر حال بانو قدسیہ کی ایک دل چسپ شخصیت ہے اور یہی شخصیت ان کی فنکاری میں عامل ہے۔ شخصیت سے گریز اسی کو لازم آتا ہے جس کی شخصیت ہو۔ بانو قدسیہ کی شخصیت نے ان کے اندر سے فنکار کو پیدا ہونے ہی نہیں دیا۔ میں تو کہوں گا بطور فنکار کے انہوں نے حلال کارزق نہیں سمایا۔ ناول کے آرٹ کے لیے شخصی فن و قیاس کے مبالغوں کو ذہن سے دور کرنے کی جو محنت ایک فنکار کو کرنی پڑتی ہے اس آزمائش سے وہ جبراً گئیں۔ اس سے پہلے کہ ناول فنکار کے ہاتھ میں جنم لے۔ اس نے فلسفی کے ہاتھ میں دم توڑ دیا۔

اب فن کی سطح پر ہی رہ کر بات کریں تو ”راجہ گدھ“ کی تعمیر ایک ناول کے طور پر نہیں ہوتی ہے۔ تین الگ الگ کہانیاں ہیں۔۔۔۔۔ ایک سیٹی کی اور دوسری عابدہ کی تیسری طوائف انمل کی جن میں باہم کوئی ربط نہیں اور انہیں آپس میں جوڑنے والا ناول کاراوی اور مرکزی کردار قیوم ہے۔ ناول کے سبھی کردار چوپین ہیں۔۔۔۔۔ ایسے بے جان کاٹھکے اتو کہ ان کے قریب دو سطحوں تک بیٹھنا بھی سوجان روح ہے۔ ناول میں کرداروں کی صحبت صحبت نا جنس بن جائے تو ناقابل برداشت بن جاتی ہے۔ ان کرداروں میں صرف دو کردار دل چسپ ہیں۔ عابدہ اور انمل۔ لیکن ناول کا سب سے زیادہ غیر دل چسپ نکمائی معنی، مرکھنا، پڑمردہ، بیمار اور انتہا درجے کا بور کردار قیوم کا ہے جو اتفاق سے بلکہ ناول نگار کی بے پروائی سے نہایت ہی اٹکل طریقے پر ناول کا مرکزی کردار بن گیا ہے۔ اول تو وہ اس قدر انفعالی، بیمار، اعصاب زدہ، جس مزاج سے عاری اور نکمے ہے کہ اسے تو پہلی ہی کہانی میں آفتاب اور سیٹی کی محبت کے راوی کا رول ادا کر کے رخصت ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ پہلی کہانی کا راوی رہتا تو کالج کے نوجوان طالب علم اور آفتاب کے روم پارٹنر اور دوست کے طور پر آتا اور رخصت ہو جاتا۔ لیکن بانو قدسیہ کو قیوم کے گلے میں دو اور کہانیوں کی مالا میں ڈالنی تھیں اور اسے گدھ بنانا تھا۔ قیوم مرکھنا ہی نہیں بلکہ مرہوا کا کردار ہے، بدبودار جس کے تن پر گوشت مرگیا ہے لیکن بانو قدسیہ اسے چھوڑتی نہیں، قلم کی چونچ سے نوحی بھینسوڑتی رہتی ہیں۔ وہ اس قابل نہیں کہ سیٹی کا ہمدرد اور غم گسار بنے۔ لاجاً حاصل محبت کی ماری ہوئی، اس قریب المرگ لڑکی

کانہ صرف وہ غم گسار بنتا ہے بلکہ بستر کا ساتھی بھی۔ سستی کو پروا نہیں کیوں کہ آفتاب کو اپنی روح دینے کے بعد اور محبت میں ناکام ہونے کے بعد وہ اپنے بدن کی تزیین کیے جاتی ہے۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں:

”جب آفتاب کو اس کے جسم کی ضرورت نہ تھی تو اس کا جسم کوڑے کا ڈھیر

تھا۔ اب اسے فکر نہ تھی اس کوڑے کے ڈھیر پر کہ کون اپنی غلاظت پھینکتا ہے۔“

ایک اور جگہ لکھتی ہیں:

”درہل مغربی تعلیم نے اس کے اندر ایک خاص قسم کی منفرد و ناپیدا کردی

تھی۔ جس کا تعلق صرف روح سے تھا اسے جسمانی تعلقات کی رتی برابر پروا نہ تھی۔“

اب دیکھیے بانو قدسیہ تو پورے مغرب کو یہ سبق پڑھانا چاہتی ہیں کہ ان کی تمام اعصاب زدگی

اور نوجوانوں کے جنسی انتشار اور اس کی پیدا کردہ دیوانگی کا سبب رزقِ حرام ہے اور زنا بھی رزقِ حرام ہی کے ذیل میں آتا ہے۔ لیکن مغرب کی کوشش تو روح اور جسم کی ثنویت کو ختم کرنے کی رہی ہے۔ آج نہیں جان ڈن کے زمانے سے۔

ایک نظر سے دیکھیں تو مادہ پرست تمدن بدن کی حرمت کا قائل ہے کیوں کہ روح کے مذہبی تصور کے ضعیف ہوجانے

کے بعد آدمی کا بدن ہی اس کی جان ہے، زندگی ہے، اس کا سکل اثاثہ ہے۔ مشرق نے تصورات کی خاطر عصمت

عزت، لاج، خاندان، نیکی، پلوترتا کی خاطر بدن کے خلاف جو جرائم روا رکھے ہیں ان کے شاہد تو تاریخ کے وہ

منظر نامے ہیں جو دوزخ کشی، سستی، بیوہ یا مطلقہ یا کنواری عورتوں کے جلتے بدنوں کے دھوئیں سے دھندلائے

ہوئے ہیں۔

ہمارے مذاہب بھی تو روح کو بچانے کی خاطر، واسناؤں کو دبانے اور بدن کے تقاضوں کو کچلنے

کے لیے بدن کو کیسی کیسی کٹھنائیوں میں مبتلا کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ جدید مغربی لڑاکی روح اور جسم کی ایسی

کسی ثنویت کی قائل نہیں۔ آزادی جنسی ہو یا ذہنی اپنے مسائل لاتی ہے جو غلامی، جود اور گھٹن کے پیدا کردہ مسائل

سے مختلف ہوتے ہیں۔ آزادی سے ہم اس لیے خوف کھاتے ہیں کیوں کہ عورتوں اور بچوں اور غریبوں اور اقلیتوں کو دبا کر

کچل کر ہم نے اپنے لیے جو آسائشوں، آسودگیوں اور رعایتوں سے چھلکتا ہوا معاشرہ قائم کیا ہے اس کی بنیادیں

اکٹھرتی ہیں۔

دوسری کہانی عابدہ کی ہے جو ایک مڈل کلاس بیاہتا عورت ہے۔ قیوم کی بھابی کی رشتہ دار ہے۔

اس کا شوہر ایک معمولی دکاندار ہے جس سے اس کی بنتی نہیں ہے۔ وہ قیوم کے کمرے میں آتی رہتی ہے اور نہایت

شوخی اور دل چسپ باتیں کرتی ہے۔ گاؤدی قسم کے قیوم کے مقابلے میں وہ نہایت شوخ اور سچیل ہے اور جہاں قیوم کی آزاد خیالی اور آزاد روی بے جان اور پشمرہ ہے وہاں عابدہ کی مذہبی آرتھوڈوکسی ٹھوس اور جاندار ہے۔ عابدہ ناول کا سب سے جاندار کردار ہے لیکن بالوقدسیہ خود سمجھ نہیں پاتیں کہ وہ اس سے کیا کام لینا چاہتی ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ بھی قیوم کو اس کے ساتھ ہم بستر کر دیتی ہیں۔ بالوقدسیہ پھر خدا بنی بیٹھی ہیں کہ جس سے جو چاہا گا لے لیا۔ اس ناول کا ہی نہیں بلکہ ان کے افسانوں کا بھی جن میں بے غرضی بہت اچھے ہیں یہی حال ہے کہ وہ کرداروں کی نفسیات اور شخصیت کو حساب میں رکھے بغیر جو بیجا ہانڈے کروا لیتی ہیں جس سے یہ احساس ابھرتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر کردار کی نفسیات کی افسانہ نگار ہیں اور یہی ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ پلاٹ میں عمل کردار کے تسلط میں نہیں رہتا بلکہ اس پر بھی قبضہ بالوقدسیہ کا ہی رہتا ہے اور ان کا یہ تصنیفی رویہ انہیں آرٹ کے دائرے سے نکال کر مقبول عام اور تفریحی ناولوں کے دائرے میں لے جاتا ہے۔ اردو کی زیادہ تر خواتین ناول نگار اس کمزوری کا شکار رہی ہیں۔ ان کے مقاصد تو عورت کی ٹریجڈی اور معاشرتی نا انصافی کو پیش کرنے کے ہوتے ہیں لیکن فنی خام کاری کے سبب وہ پلاٹ میں ایسی گم رہی لگاتی ہیں، اتفاقات اور سانحات سے کام لیتی ہیں اور نفسیات ہی نہیں بلکہ اخلاقیات کے پرچھے اڑا کر کہانی کو ایسا موڑ دیتی ہیں جو فلموں، ٹی وی سیریلوں اور تفریحی ناول لکھنے والوں کا شیوہ ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ یہ لکھنے والے آرٹ کا ڈسپلن قبول ہی نہیں کرتے۔ یہ ڈسپلن اتنا تو جانکاہ ہوتا ہے کہ ان کا سہل انکار اور بے لگام تخیل اس کی تاب ہی نہیں لاسکتا۔ ناول نگار کو کردار کے نفسیاتی ارتباط اور اس سے سرزد ہونے والے افعال کا نہ صرف پابند ہونا پڑتا ہے بلکہ ان کا ذمہ دار اور جواب دہ بھی۔ آفتاب سیمی سے شادی نہیں کرتا۔ سیمی ماڈرن لڑکی ہونے کے باوجود اس کی محبت میں گھل گھل کر مر جاتی ہے۔ سیمی اپنے ٹھنڈے بدن کو قیوم کے والے کر دیتی ہے۔ قیوم ایک زندہ لاش سے زنا کرتا رہتا ہے۔ کیوں کہ اسے سیمی سے محبت ہے۔ سیمی سے صحبت کرنے کے لیے وہ اپنے بدن سے اپنی روح نکال دیتا ہے اور اس میں آفتاب کی روح بھر لیتا ہے۔ سیمی اس طرح قیوم کے ساتھ نہیں بلکہ آفتاب کے ساتھ ہم بستی کا فریب پیدا کرتی ہے۔ یہ پورا کارخانہ ایک معنی میں باطنی ہے۔ روحانی ہے۔ بڑا امر ہے۔ نفسیات سے ماوراء ہے۔ اس کی تفہیم ایک ہی تصور کے دائرے میں ممکن ہے۔ رزق حرام مردار خواری اور گدہ جانی۔ اور یہ تصور غیر انسانی، غیر عقلی اور بے معنی ہے۔ اتنی غیر ہم آہنگی کو صرف تفریحی ناول ہی برداشت کر سکتا ہے۔

فنکارانہ ڈسپلن اور نفسیاتی سلیقہ مندی کی یہی کمی قیوم اور عابدہ کے تعلقات میں نظر آتی ہے۔

ایک طرف اخلاق کا مذہبی احساس رکھنے والی شوخ چنچل لڑکی دوسری طرف اخلاق باختہ اعصابی مرہٹن، تجسس یہی ہوتا ہے۔ یہ کہانی کیا گل کھلاتی ہے۔

عابدہ اور قیوم کے تعلق کی کہانی ایک امید پیدا کرتی ہے کہ اس کہانی میں کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہو گا۔ گو یہ کہانی شکنجہ جس کا گلاس نہیں کیوں کہ عابدہ نشہ آور تند قویز شراب ہے، لیکن قیوم اس شراب کا استعمال نشہ کے لیے نہیں عرفان حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے وہ عابدہ سے مباشرت کرتا ہے اپنی کند لینی کو بیدار کرنے کے لیے اور کند لینی کا سبق بانو قدسیہ نے اچھے ڈھنگ سے پڑھایا ہے۔ باطنی علوم میں وہ ایک ایورج طالب علم کی طرح ہوم ورک کر لیتی ہیں۔ ناول میں ایسے علوم اور ہوم سٹیڈ نظریات کا بننے والا اور بانو قدسیہ کا ماؤتھ پیس پر فیسر سہیل ہے جو باتونی ہے، بذلہ سنج ہے۔ پڑھا لکھا ہے لیکن بطور ایک کردار کے بے جان، چوہین اور سپاٹ ہے۔ اتنا علم، اتنی شوخی، اتنی طراری کے باوجود وہ کوک بھرے کھلونے کی مانند ہے۔ باتوں کے ساتھ وہ بھی اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شخص صفت نہیں۔ جو کچھ ہے اکتسابی ہے۔ حقیقت میں اکتسابی بھی نہیں کیوں کہ مصنفہ کا ماؤتھ پیس ہونے کے سبب وہ ایسا تھیلا ہے جس میں وہ اپنے علوم کا ٹھیس بھرتی رہتی ہیں۔ ایسے لوگ، زندگی میں بھی نیر دل چسپ ہوتے ہیں کیوں کہ وہ لوگ سادھنا کے پتھک نہیں ہوتے محض اپاسک ہوتے ہیں۔ براہِ طریقت پر قدم نہیں رکھتے چلنے کا دم بھرتے رہتے ہیں۔ بانو قدسیہ اتنی تو خود غرضی ہیں کہ پر وقیہ سہیل کا بطور ویسٹ پیپر باسکٹ استعمال کرنے کے بعد اسے غارت کرنے کے لیے بیچارے کو اخلاقی دوغلی پن کا شکار بتاتی ہیں۔ وہ باتیں تو بڑے آدرشوں کی کرتا ہے لیکن اسے اپنی گریڈ، اپنی تنخواہیں اٹانے اور اپنی ترقی کی زیادہ فکر رہتی ہے۔ منسی آتی ہے یہ دیکھ کر کہ ایک بے رنگ بے رونق زندگی کی اتنی سی رنگ آمیزی بھی محترمہ برداشت نہیں کر سکتیں۔ ایسی بے کیف زندگیوں کو گلنا کرنے کے لیے تو گناہ بھی مباح ہے۔

بہر حال پر وقیہ سہیل قیوم کو کند لینی پر لکچر پلاٹے، میں۔ وہ دھان پان اعصاب زدہ یرقانی لونڈا جو کھاٹے سے لگا رہتا ہے پر وقیہ کی باتیں سن کر تانترک یوگیوں کی طرح اپنی کند لینی کو عرفان کے چکر میں داخل کرنے کے لیے عابدہ کے ساتھ سمبھوگ کرتا ہے۔ عابدہ بھی اتنی جلد راضا مند ہو جاتی ہے گویا وہ ناروے سے آئی ہے جہاں بڑے بڑے لالچ کی بوتلوں میں ساتھ سوتے ہیں۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ لیکن بانو قدسیہ کے ناول میں سمبھوگ ہمیشہ بے ثمر رہتا ہے۔ لا حاصل کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ وہ بانو قدسیہ کی مابعد الطبیعیات کا گہرے معانی سے لبریز ایک ایسا لفظ ہے جسے بے وضو چھونا نہیں چاہیے۔

بلے ٹرے میرا مطلب ہے کوئی 'معنی خیز تجربہ نہیں بنتا۔ بالوقدر یہ خواہ خواہ جنسی معاملات کے بیان میں بے جھجک ہونے کا ڈھونگ کر رہی ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ وہ ایک دیندار باحیا خاتون ہیں۔ لیکن وہ فن کے جس دائرے میں قدم رکھ رہی ہیں وہاں تو سر اسر بے حیائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسی بے حیائی مثلاً نارمن میلر، ہنری ملر، میری مکارتھی، جان اپڈائک، کنگزے ایس، اور آئزس مرڈوک کے یہاں نظر آتی ہے۔ یہ ہارڈ کور پورنو گرافی ہے لیکن چونکہ فن مقصد کے لیے ہے اس لیے معیوب نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں منٹو اور عصمت تو بالکل باحیا لکھنے والے ہیں۔ جدید فکشن میں پورنو گرافی کی لہر کی مختلف وجوہات ہیں۔ سردست میں صرف ایک پراکتفا کروں گا۔ جدید مادہ پرست تمدن اگر بدن سے ماورا کچھ نہیں دیکھتا تو بدن اور اس کے تجربات، ان تجربات کا کیف اور کرب، حس اور بد صورتی دونوں کھل کر سامنے آنے چاہئیں۔ فنکاری کو کلتی نیکل معروضیت کی بلندی پر لے جانے میں جان اپڈائک کے آرٹ کا حسن رہا ہے۔

لیکن محور بالا تمام فنکار باہم مل کر سبھی تنازک لوگ سادھنا کے ذریعے کنڈلیسٹ کے سانپ کو حرکت میں لاکر فان کے چکر میں داخل کرنے کا عریاں ترین اور فحش ترین بیان کا تہیہ کریں، تب سبھی انہیں کامیابی نصیب نہیں ہوگی کیوں کہ ایسے باطنی پراسرار تجربات (اگر واقعی ان کی کچھ حقیقت ہے) لفظوں کی گرفت میں نہیں آتے۔ یہی نہیں بلکہ اگر انہیں بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو مضحکہ خیز معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ ادب میں زیادہ تر ایسی باتوں کا بیان طنز و مزاح کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو عزیز احمد کا افسانہ "تصویر شیخ" یا ڈی کیمبرون کی کہانیاں یا بالزاک کی DROLL STORIES۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے یہاں پاکھنڈی ہاتاؤں عیار درویشوں، مٹھ اور خانقاہوں کے سادھوؤں، راہبوں راہباؤں، رہینے کے فقروں پیروں، برہمن چارپوں بھوت پریت جھاڑنے والے مجاوروں و پچ ڈاکڑوں گویا پوسے مافوق الفطرت نالک کے اداکاروں پر جو ادب ملتا ہے وہ اتہیں بے نقاب ہی کرتا ہے۔ یا پھر۔ بڑے رشی منیوں، تپسویوں، اور سنتوں کی ترغیبات کے افسانے ہیں جس کا آرکی ٹائپ مینٹل کے ذریعے وشوا متر کے تپ کا بھنگ ہے۔ اور فلا بیر کی سینٹ انٹونی کی ترغیب کا افسانہ ہے اور ٹالسٹائی کی وہ شہرہ آفاق تین کہانیاں جن میں تپسویوں کی جنسی ترغیبات کا نہایت ہی خوبصورت بیان ہے۔ چیخوف کے یہاں پادریوں اور راہبوں پر بے حد خوبصورت کہانیاں ہیں لیکن وہ ان پر اندرونی بے قراری کا بیان کرتی ہیں۔ ڈھونگی ہاتا ہمارا اسکے بند مزاحیہ کردار رہا ہے۔ اور آخر میں جان اپڈائک کا ناول ایس (S) دیکھیے جس کا موضوع آچار یہ رجینش جیسے ہاتا کا امریکہ میں آشرم ہے۔ اس کے طنز کی زد

میں پوری مشرقی روحانیت ہے بے شک یہ ناول TOUR DE FORCE ہے اور ہندو تھیولوجی، مانی، تھیولوجی اور روحانیت کو تخیل میں جذب کر کے لکھا گیا ہے، اس لیے دل چسپ، ہونے کے باوجود معمولی درجے کی چیز ہے۔ پھر اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسے ناول اپنی تمام ہنرمندی کے باوصف دستاویزی، مطالعاتی اور اکتسابی ہوتے ہیں اور ان کا مصنوعی پن انہیں آرٹ کے منظرہ ترقی نمونے کی سطح پر پہنچنے نہیں دیتا۔

یہ باتیں میں ملحدانہ یا تشکیکی نقطہ نظر سے نہیں لکھ رہا ہوں، غرضاتی طور پر ان امور کی طرف میرا نقطہ نظر یہی ہے، میرے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مذہبی روحانی یا مافوق الفطری تجربات ادب کا موضوع نہیں بن سکتے۔ دنیا بھر کا قدیم اور عہدِ وسطیٰ کا ادب اسی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ شاعری کی توخیر بات ہی الگ ہے کہ تصوف، ماورائیت اور سریت اس کے خیر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم ہماری بات کو ناول اور ڈرامے تک محدود رکھیں تو اور برناڈ شاتک کا شاہکار سینٹ جان پر ہے۔ گناہ اور کھائے کی تھیم ہا تھورن اور گراہم گرین میں دیکھیے۔ عیسائیت کی لہر دوستوؤسکی میں ملاحظہ کیجئے۔ ہرن ہیں اور گراہم گرین کا نام میں لے ہی چکا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ SAINT HOOD یا ولایت کے موضوع پر آسٹریلیا ناول نگار مورس ویسٹ کی ناول دیکھیے۔ خود جان ایڈلنگ نے خوبصورت کہانی SAINT کے عنوان ہی سے لکھی ہے۔ اس موضوع پر ایلیٹ کے ڈرامے بیسویں صدی کا گراہم ہا سرامیہ ہیں، اور انکے سنگرنے تو حیران کن کہانیاں لکھی ہیں۔

رہا جنس کی سریت اور ماورائیت کا معاملہ جس میں بانو قدسیہ کو دل چسپی ہے تو کاش وہ لائسنس کے دوچار ناول ڈھنگ سے پڑھ لیتیں۔

اور جہاں تک متصوفانہ تجربات کا تعلق ہے پورا روحانی ادب فطرت کی سریت کے مکاشفات سے بھرا پڑا ہے۔ اور کامیو کے افسانے زانی عورت (AN ADULTEROUS WOMAN) کو تو میں مکاشفہ کا شاہ کار سمجھتا ہوں جس میں صحرا میں تاروں بھرے آسمان کا عورت کا پراسرار متصوفانہ تجربہ مباشرت کے ابہتاج کے استعارے کے ذریعہ ظاہر ہوا ہے۔

”راجہ گدھ“ کی تیسری کہانی قیوم سے عمر میں بیس سال بڑی ایشل ٹوائف کی ہے۔ ایشل کا کردار اس وقت تک دل چسپ رہتا ہے جب تک وہ قیوم کے متعلق جذباتی اور اپنی دکھیاری فالت کے تعلق سے رقت انگیز نہیں بنتی۔ دونوں کے جنسی تعلق میں کوئی معنویت اور باہمی لگاؤ میں نفسیاتی گہرائی اور جذباتی پیچیدگی نہیں ہے اور گدھ ایشل کی طرف بانو قدسیہ کا رویہ سخت گیر نہیں لیکن ان کے اندر جو مولوی بیٹھا انہیں رزق حرام کا سن

بڑھا رہا ہے وہ انہیں زیادہ انسانی اور زیادہ بہتر دانہ روئیہ اپنانے بھی نہیں دیتا۔ ناول میں طوائف کو لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کیوں کہ اس کا رزق ہر امر حرام کا اور اس کا وجود گناہ آلودہ ہے۔ لیکن منو ایسا نہیں سمجھتا۔ وہ نہ طوائف کے وجود کو گنہگار سمجھتا ہے نہ اس کی کمائی کو رزق حرام۔ بلکہ اس کی نظر میں وہ سب سے زیادہ حلال کی کمائی ہے۔ اسے اس کے پیسے پر نہ اعتراض ہے نہ اسے گھن آتی ہے۔ اس نے طوائف پر جو کچھ لکھا اس کا مقصد نہ تو اسے سیٹا اور مریم ثابت کرنا تھا نہ اس کے وجود پر لگی کالک کو دھونا۔ بلکہ صرف یہ بتانا تھا کہ وہ ہماری تمہاری دنیا کی دوسرے انسانوں جیسی ہی ایک عام عورت ہے جس کا پیسہ اس کی انسانی شخصیت کو کم یا زیادہ اچھا نہیں بناتا۔ وہ اندر سے عورت ہی رہتی ہے جس کے اندر وہی جذبات اور احساسات دوسری عورتوں سے مختلف نہیں ہوتے۔ وہ بھی بے لوث اور درد مند اور مامتا سے بھری ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب قدم تھا۔ دراصل غنڈے نے قلم کے ایک ہی جھنکے سے گناہ اور ثواب کے مذہبی پیمانوں کو انسانی اعمال کی کسوٹی کے درجے سے خارج کر دیا۔ اگر آپ حالی کی "بیوہ کی مناجات" کو غور سے پڑھیں تو وہاں بھی یہی رویہ کار قرمانظر آئے گا۔ حالی نے بھی بیوہ کے المیے کو خالص انسانی سطح پر سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس کا کوئی مذہبی یا ماورائی حل تلاش نہیں کیا۔ ہیومنزم اس طرح آرٹ کا بہت اہم عنصر بنتا ہے۔ اس کی جگہ مذہب درد مندی نہیں بلکہ عقائد کی سخت گیری لے کر آتا ہے۔ بہر حال اٹل کو اس کا بیٹا قتل کر دیتا ہے اور یہ کہانی بھی ناول کی معنویت میں کچھ بھی اضافہ کیے بغیر ختم ہو جاتی ہے۔ فلموں اور مقبول عام ناولوں میں ان عورتوں کو جو زنا با الجبر یا گناہ کا شکار ہوتی ہیں مائتے یا قتل کے ذریعہ خارج کر دیا جاتا ہے تاکہ کہانی کے سلجھتے دھاگوں میں وہ کوئی الجھاؤ پیدا نہ کریں۔

ناول کا آخری باب "رات کے پھلے پھر" ہے۔ اور اس کا ذیلی عنوان ہے "موت کی آگاہی"۔ اس باب میں ناول کی ساری گتھیاں سلجھ کر پھر سے الجھ جاتی ہیں۔ قیوم اب آخری تجربے سے گذرتا ہے یعنی شادی کرتا ہے۔ گویا ناول زندگی حاصل کرنے کا یہ اس کا آخری علاج ہے یا پہلا قدم۔ بہر حال وہ اپنی بھابی صولت سے لڑکی تلاش کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ لڑکی باکرہ ہو۔ گویا آجی عابدہ اٹل کے مردار جسموں کا گوشت کھا کر گدھ تھک گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مطلقہ کیوں نہیں۔ نیاز فتح پوری کے شہاب کی طرح بیوہ کیوں نہیں؟ یہ تو مردار نہیں ہوتیں بلکہ منطوم ہوتی ہیں۔ بہر حال روشن نام کی ایک لڑکی سے اس کی شادی ہوتی ہے جو جلد بڑکی میں قیوم کو بتاتی ہے کہ وہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے۔ قیوم بہر بھلی تو گرتی ہے لیکن وہ سنبھل جاتا ہے۔ روشن

کو اپنی ہی گلی کے ایک پتنگ بنانے والے کے لڑکے افتخار سے محبت تھی۔ بچہ اسی کہے اور افتخار جدہ میں ہے
 فطری طور پر قیوم روشن سے کہتا ہے کہ وہ افتخار کو خطا لکھے۔ وہ طلاق دے کر افتخار کے ساتھ اس کی شادی کرادے گا
 ورنہ اس کے بچے کو اپنالے گا۔ گدھ میں سے اب نئے قیوم کا جنم ہوتا ہے جو سنت ہے۔ لیکن قیوم کے لیے اب
 سنت بننا کچھ مشکل نہیں تھا۔ وہ موت کے قریب ہو رہا تھا اور اس باب پر موت کے گہرے سلتے پڑے ہیں۔
 لوگوں میں چیزوں میں اپنی زندگی میں اس کی دل چسپیاں جو شروع ہی سے کم تھیں اب ویسے ہی نہ ہونے
 کے برابر رہ گئی تھیں۔ روشن کو وہ اپنے پاس رکھ کر بھی کیا کرتا۔ بلکہ ٹھیک ہی ہے کہ افتخار موجود ہے اور وہ
 حق دار کو اس کا حق پہنچاتا ہے ورنہ روشن سانپ کی وہ چھو ندر بن جاتی جو نہ نکلے بنتی نہ اگلے۔ لہذا گدھ
 میں سے سنت کے جنم کا جو علامتی فائدہ میں ہاؤ قدسیہ کو دینا چاہتا تھا وہ بھی نہیں دے سکا۔ اس کہانی کی
 مشابہت منوٹ کے شاہکار ”باسط“ سے ظاہر ہے۔ لیکن باسط میں سے ایک درد مند انسان اس وقت جنم لیتا
 ہے جب وہ اپنی دلہن کو جن نے حمام میں حرام کے بچے کا اسقاط کیا ہے اپنا لیتا ہے۔ یہاں شیطان مذہب سے سنت نہیں
 بلکہ عام انسان میں سے ایک درد مند انسان کا جنم دکھایا گیا ہے جو بالآخر سنت کے مقام ہی کو چھوٹا ہے۔

ان الجھاؤں کے علاوہ آخری باب میں روحانیات کے طلسمات کا بھی بہت زور ہے۔ ارواح کو بلایا
 جاتا ہے اور ان سے باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ ہی جو تصورِ اسم ذات سے اگلی دنیا کھولتے ہیں جس سے انسان عالمِ ناموس
 سے پرواز کرتا عالمِ ملکوت جبروت اور لاہوت میں داخل ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کون سے عقائد کے مطابق ایسا
 ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد فرشتے روحوں کو چھوٹے بڑے ڈبوں یا کیپسولوں میں بند کر کے سمندر کی تہ میں چھوڑ آتے ہیں۔
 کچھ روحوں ڈبے پر زور دیتی ہیں اور آزاد ہو کر سمندر کی تہ سے نکل آتی ہیں۔ باقی تہ میں قیامت تک کیپسول میں قید
 پڑی رہتی ہیں۔ ایک سائیں ہیں جو بیڑھیوں کے ذریعے قبر میں اترتے ہیں اور پروفیسر سہیل اور قیوم بھی ان کے ساتھ
 قبر کے تہ خانے میں جلتے ہیں۔ یہاں انہیں موت کے فرشتے کی پھنکار گمرون پر محسوس ہوتی ہے اور یہاں وہ سی
 اور قیوم کے باپ کی روح سے ملنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک دن قبر دھنس جاتی ہے۔ سائیں جی کو
 سادھی مل جاتی ہے اور قیوم باہر ہی رہ جاتا ہے۔ سائیں جی کے ساتھ عالمِ بالا پر پرواز کرنے کا اچھا موقع
 گنوا دیا ہے۔ ”موت انسان کی محسن ہے۔ نہ آتی تو اس زندگی کو کتنی پائڈاری ہوتی جس میں حزن و ملال کے سوا
 کچھ نہیں۔“ ایک نورانی بزرگ کہتے ہیں ”آج تم نے بہت بڑا موقع گنوا دیا۔ پیرومرشد کے ساتھ چلے جاتے
 تو عاقبت سنو رہ جاتی۔“ ”اگلی جمعرات کو تم کو یہیں اس لڑکی کا دیدار ہوگا جس کا تم نے ذکر کیا ہے۔ اگر

چوک گئے تو ساری عمر کے لیے مجذوب ہو جاؤ گے۔ جو اس قائم رکھے تو اس سے فیض حاصل ہوگا۔ دیکھ لو عرفان اور دیوانگی میں بس ایک جو اس کا فرق، موتا ہے۔ جو اس قائم رہیں تو عرفان نہ رہیں تو دیوانگی، یہ بہر حال موت کی پرچھاؤں میں قیوم اتفاق سے موت کا سنہری موقع کھو کر زندہ رہ جاتا ہے۔ اور آفتاب لندن سے اپنے ابنار مل بچے کو لے کر آتا ہے جو عجیب عجیب خواب دیکھتا ہے۔ چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کا نجات دہندہ سمجھتا ہے۔ کبھی کبھی وہ فر فرعی بولنے لگتا ہے۔ عبرانی میں باتیں کرتا ہے۔ ”ابو! آپ کو نظر نہیں آتا وہ گنبد۔ اس کے DOME کے نیچے چودہ طاق ایک طرف۔ وہ دیکھے، ابو کبوتر اڑ رہے ہیں۔ مدینے کی سڑکوں پر لوگ بھاگ رہے ہیں اس گنبد کی طرف..... روسی، افریقی، امریکی..... اذان ہو رہی ہے ابو..... آپ کو لوگ بھاگتے ہوئے نظر نہیں آتے۔

اور ناول کا خاتمہ ان خوبصورت جملوں پر ہوتا ہے۔

”افراہیم خواہوں کی آخری سیر طھی پر سر بسجود تھا۔“

میں پاگل پن کی پہلی اور اسفل ترین سیر طھی پر عجوب کھڑا تھا۔

اور ہم دونوں کے درمیان انسان کا مسئلہ ارتقاء، کھنچی کمان کی مانند تناہوا تھا، انسان کو ایب

نارمل سے سپر نارمل تک پہنچنے کے لیے جانے ابھی کس کس منزل سے گزرنا ہے؟“

بس عام قاری ایسے ہی جملوں کے جھانسنے میں آجاتا ہے اور ”راجہ گدھ“ کے سحر میں گرفتار ہو جاتا

ہے۔ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ بانو قدسیہ کی طاقت ان کی شگفتہ زبان اور نیم رومانی اسلوب میں ہے۔ یہ اسلوب

کم از کم ”راجہ گدھ“ کی حد تک مصورانہ اور مرقع سازانہ کم ہے اور سوائے قیوم کی ماں کی موت کے کسی تصویر کش

نقش گر اور پرتاثر نہیں بناتا۔ لیکن اس اسلوب کے جوہر ان کے افسانوں میں کھلتے ہیں۔ گو بہت سی کہانیوں کے

کل پرزے ٹھیک سے نہیں بیٹھتے، لیکن جب جب افسانے کے وضعی رشتے موزوں ہوتے ہیں اسلوب افسانے کو

یک لخت عام سطح سے بلند کر دیتا ہے۔

اب افسانوں کی بات چھڑی ہے تو ”راجہ گدھ“ کی بحث کو میں ان کے ایک افسانے ”ہو نقش اگر باطل“

کے ذکر ہی سے لگے بڑھاؤں گا۔ استعاروں سے چھلا چھیل خوبصورت اسلوب میں لکھا گیا یہ افسانہ محبت کی

تکون کی الم ناک کہانی ہے۔ ایک شادی شدہ ڈاکٹر جو ایک بچے کا باپ ہے ایک اور لڑکی کی محبت میں گرفتار

ہوتا ہے اور شوہر بیوی اور یہ لڑکی تینوں ایک دوسرے کو اتنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے بائے میں

سب کچھ جاننے کے باوجود خاموش رہتے ہیں اور اسی خاموشی سے ایک دوسرے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ بیوی نیند کی گویاں کھا کر خود کشی کرتی ہے اور شوہر لڑکی کے ساتھ شادی کر کے مرحوم بیوی کی کمر بناک یاد اور نئے ازدواج کی مسرت میں زندگی گزار دیتا ہے۔

یہ افسانہ بھی شکنجہ میں کا گلاس ہے۔ اور خوبصورت استعاروں کے برف کے ٹکڑوں سے لب ریز ہے اس لیے قاری چسکیاں لے کر پیتا ہے۔ لیکن افسانہ بے معنی ہے۔ چونکہ یہاں رزقِ حرام کے نظریے کو اساس نہیں بنایا گیا اس لیے گندہ اور مردارِ خواری کا معنوی پہلو بھی نہیں اُبھرتا۔ زیادہ سے زیادہ اس کہانی کو بیمار رومانیت کی نہایت ہی لچلی اور جذباتی کہانی کہا جاسکتا ہے۔ رومانیت ایسی دلدل ہے جس میں بیوی کی خود کشی بھی دھنس جاتی ہے مجھے تو عنوان بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ باطل نقش کس کہ ہے۔ یہ عنوان تو سستی آفتاب اور قیوم کی کہانی کا ہونا چاہیے تھا کہ یہاں تینوں نقش باطل ہیں۔ کہانی میں قیمت عطیہ یعنی بیوی چکاٹی ہے جو بے گناہ ہے اور نقش اسی کا مٹا ہے۔ بانو قدسیہ کے افسانے عموماً عورت مرد کے اسی نوع کے آڑے ترچھے تعلقات پر مبنی ہیں جس کے سبب ان کے یہاں وہ رنگارنگی نہیں جو ایک بڑے افسانہ نگار کی دنیائے افسانہ میں ہوتی ہے۔ اول تو یہ کہ زندگی ایسے رومان قصوں سے عبارت نہیں۔ دوم یہ کہ زندگی محض ازدواج بھی نہیں۔ ذاتی طور پر میں تو محسوس کرتا ہوں کہ بانو قدسیہ کو عورت مرد کے تعلقات کی کہانیاں لکھتے وقت بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ان کے قلم میں ایک خاص قسم کی مریضانہ رومانیت کا زہر اس قدر بھرا ہوا ہے کہ اس کی نوک ازدواجی جوڑے کو چھو جاتی ہے تو وہ سانپ کے کاٹنے کی طرح نیلا پڑ جاتا ہے۔ صرف بیدی سے مثال قائم کریں تو ازدواجی زندگی کا ایک رومان ہے جو ”گرم کوٹ“ میں جھلکتا ہے، ایک رزمیہ ہے جو ”اپنے دکھ مجھے دے دو“ میں بیان ہوا ہے ایک المیہ ہے جس کا شاہکار ”گرہن“ ہے اور ایک طریبہ ہے جو ”ہڈیاں اور پھول“ میں ظاہر ہوا ہے۔ منہ بول کے یہاں ازدواجی زندگی کے جنسی نفسیاتی پہلو اور عہدت کے یہاں اس کے جنسی نیز سماجی اور اخلاقی پہلو نمایاں ہیں۔ لارنس اور جان ایڈنگ کی بے شمار کہانیاں ازدواجی زندگی کا ڈرف میں مطالعہ پیش کرتی ہیں۔ اس معاملے میں اہم نکتہ یہ ہے کہ افسانہ نگار کو نفسیاتی اور سماجی حقیقت کی بڑی پاس داری کرنی پڑتی ہے۔ چونکہ ایسی کہانیاں انسانی تعلقات کی ہیں اس لیے لازمی طور پر ان کا سروکار طور طریقوں اور زندگی کے قریبوں سے ہوتا ہے جو نفسیاتی اور سماجی حقیقت نگاری کا تقاضا کرتی ہیں۔ بانو قدسیہ کی فنکارانہ کمزوری سلنے کی چیز ہے۔ ان کی حقیقت نگاری میں گھوٹ ہے۔

یہی بات ہم ان کی مذہبیت اور روحانیت اور سریت اور اراثیت اور تصوف کے متعلق کہہ سکتے ہیں۔ یعنی یہ کہ انہیں جتنا اورائی ہونا چاہیے تھا اتنی نہیں ہیں۔ ان کی مادورائیت بھی ارضی ہے اور روحانی سر بلندی اور سرشاری کی بجائے ان کے یہاں قبر کی تاریخوں میں روحوں سے ملاقات کا بدن میں پھر یہاں پیدا کرنے والا بیان ملتا ہے۔ مذہب تصوف اور روحانیت ان کے یہاں ایک روحانی احساس اور اورائی تخیل کی توسیع نہیں بلکہ اس ذہنیت کا شاخسانہ ہے جو مذہب کو کوشموں، قبروں، روحوں، خوابوں اور بشارتوں کو یا عامیانا توہمات کے ایک پورے کارخانے سے بلند ہونے نہیں دیتا۔ ان کا سریت پسندانہ احساس نہ تاروں بھر آسمان دیکھتا ہے نہ کہساروں کی خاموش باتیں سنتا ہے۔ نہ وہ رگ سنگ میں لہو کی گردش دیکھ سکتی ہیں نہ گل کی کلی چنگ کر انہیں کوئی پیغام دیتی ہے۔ جب موقعہ آیا کہ روحانی تخیل ایک جست لگئے اور ناپید انار فضاؤں میں آوار ابادل کی طرح اڑتا پھرے انہوں نے اس کے ہاتھ میں بدنا تھا دیا اور وضو کرانے بٹھا دیا۔ ان کے یہاں روحانیت توہمات کی بیسٹریوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ اور تو کچھ نہیں کاش وہ ہر من ہمیں کے نادل اور افسانے پڑھ لیتیں۔

مذہب عالم بنیاد خوف کی جبلت پر ہے۔ خدا کے قہر و غضب کا خوف، آفات آسمانی،

نار جہنم اور عذاب قبر کا خوف، اور ان سب کا سرچشمہ ہے موت کا خوف۔ فطرت

کے تناظر میں موت بقول چکبست ان اجزا کی پریشانی ہے جس کے باہم ملنے سے زندگی کی نمود ہوتی تھی۔ لاکھوں

کرڑوں سال سے ارب ہا ارب پرندے فطرت کی آغوش میں پیدا ہوتے بگھرتے اور پھر فطرت کا جزو بننے رہے ہیں۔

کرڑوں کی تعداد میں چڑیاں کہاں پیدا ہوتی ہیں اور کہاں مر کھپ جاتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تمام

جانوروں میں صرف ایک آدمی ہے جو مرنا نہیں چاہتا۔ اس کی ابدیت کی خواہش نے دنیا کے تمام مذاہب کو ایسے

ناکوں چنے چھوئے ہیں اور ما بعد الطبیعیاتی طلسمات کے ایسے کارخانے کھلائے ہیں کہ خدا اور اس کی

خدائی محکمزین گئے ہیں۔ مذاہب موت کو انسان پر آسان کیا کرتے اسے اور مشکل بنا دیا اور ابدی عذاب

اور ابدیت کا پھندا اس کے گلے میں ڈال دیا۔ تصوف کا سب سے بڑا کارنامہ ہی یہ ہے کہ ایک ہی جست

میں وہ تمام مذاہب سے بلند ہو جاتا ہے اور طاقت اور قہاری کو محبوبیت اور جمال میں بدل دیتا ہے اور

خوف کی بجائے عشق کے جذبے کو اپنی اساس بنا تا ہے۔ تصوف یا سریت نے دنیا کے ہر ادب کو اتنا رنگ و

آہنگ بخشا تو اس کا سبب یہی ہے کہ تصوف کا تعلق حسن عشق اور کیف و سرشاری اور انبساط و نشاط

سے ہے۔ یہ بات غلط نہیں کہی گئی کہ تصوف مذہب کی جمالیات ہے اور گیت سنگیت، رسم و رواج

اور میلوں ٹیلیوں کے ذریعے ایک عام آدمی کی مذہبی زندگی میں ہندسی رنگ بھرتا ہے۔ قرۃ العین حیدر کے ناول ”چاندنی بیگم“ کا سب سے اچھا باب ”پلجی میرو“ کہے جس میں تصوف کے اس تہذیبی تناظر کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے جبکہ ”گردش رنگ چین“ میں میاں صاحب کے کوششوں اور معجزات کے ذریعے روحانی شخصیت کا جو خاکہ وہ تعمیر کرنا چاہتی تھیں اس میں نہیں اتنی کامیابی نہیں ملی۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناول روحانیت کا بیان نہیں کر سکتا۔ دراصل روحانی مکاشفات کا بیان گو خود شاعری کی دسترس میں نہیں ہے لیکن تخیل اور فطرت کے سہری تجربات کا بیان وہ کر سکتی ہے جیسا کہ ورڈزورث اور شیلی کی شاعری سے ظاہر ہے۔ البتہ روحانی تلاش کی کہانی ناول بہت اچھے طریقہ پر سناسکتا ہے۔ ہرمن ہمیں کے ناول یہاں مثالی حقیقت رکھتے ہیں۔ کہ شہ پامعجزہ اس تلاش کی آخری منزل ہو سکتی ہے جیسا کہ سامر سٹ مام کے مشہور ناول ”مون اینڈ سکس پنس“ میں وہ شہی جس کے ہاتھ میں سگ پگھل جاتا ہے اس تلاش کی آخری منزل ہے جس سے ناول کا آغاز ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ سادھک یا سالک راہ یا جاہلی کی تھیم کا استعمال جس خوبی سے ہماری فلموں نے کیا ہے اس کی مثال ہمارے ناولوں میں نہیں ملتی۔

اب جبکہ فلم کا ذکر آ رہا ہے تو اپنی بات میں ایک فلم کے تذکرے پر ہی ختم کروں گا جس کی مشابہت ”راجہ گدھ“ کی تھیم سے بہت گہری ہے۔

مجھے پتہ نہیں اس دنیا میں رزق حرام سے کیا مراد لی جائے اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ آیا اس دنیا میں آدمی رزق حرام سے بچ سکتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں ایک نہیں ہزاروں آدمی ایسے مل جائیں گے جو فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ عظام دنیا کی لالچ میں نہیں پھنسیں گے اور رشوت نہیں لیں گے اور سرکار کی کوئی چیز اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کریں گے (یعنی حضرت علی کے اسوۂ حسنہ کی پیروی کریں گے کہ بیت المال کا کام کاج پورا ہوا تو موم بتی بجھادی اور اپنے مطالعے اور لکھنے کے کام کے لیے اپنی موم بتی جلا لی) ہاں ایسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں اور بے داغ زندگی گزارتے ہیں۔

ایسے ہی ایک آدمی پر رشی مکیش نے فلم بنائی تھی جس کا نام تھا ”ستیا کام“۔ اس فلم کی کہانی راجندر سنگھ بیدی نے لکھی تھی۔ یہ ہندستان کی چند بہت ہی اچھی فلموں میں شمار ہوتی ہے۔

”ستیا کام“ ایک ایسے آدرش وادی نوجوان کی کہانی ہے جو رشوت اور بے ایمانی کے پیسے کو ہاتھ لگانا پاپ سمجھتا ہے لیکن اس پاپ نگری میں اسے پاکیزہ زندگی گزارنے اور ایماندار بننے رہنے کے لیے ایسی

۷۲

آزمائشوں اور کٹھنائیوں سے گذرنا پڑتا ہے کہ زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا ایک بزرگ دوست اس کی بیوی سے کہتا ہے کہ وہ تو شری رام کرشن پرنس اور رمن ہارشی قسم کا آدمی تھا۔ دیکھیے سنت باسے بیچ میں ہوتا ہے تو ہم پہچانتے نہیں ہیں، جب وہ خانقاہ نشین ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے سنت ہو جاتا ہے۔ اخلاقی آئیڈیلز کی آخری منزل SAINTLINESS ہی ہے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے آدمی کو بڑی تپاؤں سے گذرنا پڑتا ہے۔ اس فلم کی خوبی یہ ہے کہ خیر و شر کی اس دنیا میں ایک معمولی آدمی اپنے اخلاقی استقلال کے ذریعے ایک عظیم آئیڈیل کا اثبات کرتا ہے۔ بانو قدسیہ کے ناول میں آئیڈیل کا اثبات نہیں ہے بلکہ آئیڈیل کے نہ ہونے کے منفی اثرات کا بیان ہے جو پوری انسانیت کا CONDEMNATION بن جاتا ہے۔ بیدی کی فلمی کہانی معمولی میں سے غیر معمولی آدمی کے جنم کی داستان سناتی ہے اور ”راج گدھ“ اس ڈائمنش سے محروم ہے۔ یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ ایماندار آدمی کیا نہیں کھاتا۔ یہ بتانا بہت آسان ہے کہ گدھ کیا کھاتا ہے ●●

”گھٹے بڑھتے شائع“

علی امام نقوی
کے نئے افسانوں کا مجموعہ شائع ہو گیا۔
تخلیق کار پبلشرز، دہلی۔

بہترین خواہشات کے ساتھ

منجانب: اللہ بخش

ٹمبر اور باہمور چٹس، منڈل کنٹر ایکٹر

ہمید آفس: نیو بازار، بنگلور ۵۶...۲

۳۳۔ فرسٹ کراس۔ خلاصی پالیم نیو ایکسٹنشن، بنگلور ۵۶...۲

دانشور نقاد: فراق گورکھپوری

شاعر فراق کی بات تو اکثر ہوتی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی لیکن دانشور و نقاد فراق کی بات کم بلکہ بہت کم ہوتی ہے۔ جو کچھ فراق نے پڑھا، جو کچھ فراق نے مطالعے و مشاہدے کے عمل سے گزرتے ہوئے سوچا اس کا اظہار انہوں نے نثر میں کیا ہے۔ یہی وہ خیالات و احساسات ہیں جنہوں نے ان کی شاعری کو بنیادیں فراہم کی ہیں۔ ان کے تخلیقی عمل کو جہت دی ہے، ان کے شعور کو تراشا خراشا اور ان کی شخصیت کو وہ بنایا ہے جو آج وہ، میں نظر آتی ہے۔

فراق گورکھپوری سے میں اس وقت متعارف ہوا جب ۱۹۴۵ء میں وہ میرٹھ آئے تھے، اور محمد حسن عسکری، جو اس زمانے میں میرٹھ کالج میں انگریزی پڑھاتے تھے، انہیں لیکچر کے لیے کالج لائے تھے۔ میں اس زمانے میں تیسرے سال کا طالب علم تھا۔ خواب دیکھنے کا زمانہ تھا اور ادب کا چسکا ایسا لگا تھا کہ دنیا میں ادب کے علاوہ کوئی چیز، کوئی بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس دن فراق صاحب نے اردو شاعری کے بارے میں باتیں کیں اور ایسے دل چسپ و دل نشیں انداز میں کیں کہ ہم سب ان کے گرویدہ ہو گئے۔ فرمائش پر شعر بھی سنائے۔ شعر اس طرح پڑھے جیسے وہ ان پر ہی نہیں بلکہ ہم سب پر وارد ہو رہے ہیں۔ ٹیڑھی مانگ، بھرا بھرا جسم، واضح خدو خال، شیر وانی پہنے ہوئے، صحت مند و توانا، دیکھنے میں بھی اچھے اور سننے میں بھی اچھے۔ پھر اس کے بعد انہیں غالباً ۱۹۵۰ء میں کراچی کے ایک مشاعرے میں دیکھا۔ سلیم احمد اور میں ان سے ملنے گئے۔ عالم کیف و سرور میں تھے، کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ اس کے بعد پھر ان سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن ان کی نثر میں اور مضامین میں جب بھی اور جہاں بھی چھپے، تلاش کر کے توجہ سے پڑھتا۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔

محمد حسن عسکری ان کے شاگرد بھی تھے اور رشیدانی بھی۔ جب بھی کوئی نئی نغزل یا نثر پر چھپتی تو وہ خاص طور پر ذکر کرتے۔ ۱۹۴۵ء میں میں نے ان کی دو کتابیں خریدیں۔ ایک ”اندازے“ اور دوسری ”اردو کی عشقیہ شاعری“۔ ”روپ“ ۱۹۴۷ء میں ہاتھ لگی اور اس کے بارے میں میں نے ایک مضمون ”فراق کی رباعیاں“ کے نام سے ۱۹۴۹ء میں لکھا جو آج بھی میرے پہلے تنقیدی مضمون کے مجموعے ”تنقید اور تجربہ“ میں شامل ہے۔ اس زمانے میں حسن عسکری میرے لیے ادب اور ادیب کا مثالی نمونہ تھے۔ اور فراق گورکھپوری، عسکری صاحب کے لیے ایک بڑے شاعر، بڑے دانشور اور بڑے نقاد کا درجہ رکھتے تھے۔ انہوں نے ”ساقی“ دہلی کے دسمبر ۱۹۴۳ء کے شمارے میں ”اندازے“ کے بارے میں اور دسمبر ۱۹۴۵ء میں ”اردو کی عشقیہ شاعری“ کے بارے میں اپنے کالم ”جھلکیاں“ میں کچھ اس طور پر ان دونوں کتابوں کا تعارف کرایا تھا کہ میں مسرور ہو گیا تھا اور آج تک وہ اثر اسی طرح تازہ ہے۔ آزادی کے بعد پاکستان سے جوالہ آباد جاتا اور فراق سے مل کر آتا تو میں ان سے ملنے ضرور جاتا۔ عسکری صاحب سے بھی کچھ خبریں مل جاتی تھیں۔ مجتبیٰ حسین مرحوم نے بھی فراق کے ہوشربا قصے سنائے۔ آخری بار ان کے پاس میں مختار زین صاحب سے معلوم ہوا جو ۱۹۷۷ء میں الہ آباد میں ان سے مل کر آئے تھے۔ اس وقت فراق صاحب گھٹیا کے مرض میں مبتلا تھے، ریڑھ کی ہڈی میں سخت تکلیف تھی اور پروسٹیٹ کی بیماری بھی شدید تھی۔ وہ تالیف ڈالے برہنہ بیٹھے رہتے۔ ”پیر ٹیڑھے ہو جانے کی وجہ سے پاجامہ پہننا دشوار ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ کمر کے درد کے سبب ایک کچا دھاگا بھی ناقابل برداشت ہو گیا تھا“۔ ۱۹۷۸ء میں عسکری صاحب مر گئے اور فراق صاحب کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا صدر دروازہ بھی بند ہو گیا۔ رسائل و جرائد اور کتابوں کی آر جاہ پہلے سے بند تھی۔

فراق صاحب کے بارے میں یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اردو، انگریزی اور ہندی میں لکھتے تھے۔ ان کے اظہار کی بنیادی زبان اردو تھی اور انگریزی و ہندی میں وہ عام طور پر اردو ادب کے شاعر کے بارے ہی میں مضامین لکھتے تھے۔ انہوں نے افسانے بھی لکھے تھے اور تنقیدی مضامین بھی۔ تقریباً ایک ہزار صفحوں پر مشتمل تنقیدی مضامین کا ایک مجموعہ، جو بہت سے رسالوں میں محفوظ تھا، دیکھ کی نذر ہو گیا۔ ان کے علاوہ وہ انٹرویو میں جو مختلف اخبارات و رسائل میں شائع ہوئے، وہ مضامین ہیں جو اردو زبان کے حال و مستقبل کے بارے میں انہوں نے لکھے اور وہ تقریباً ہیں جو فراق نے مختلف

جلسوں میں یا ریڈیو سے نشر کریں۔ اب جب کہ فراق ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کی ساری تحریروں، تقریروں، گفتگوؤں کو یکجا، مرتب و شائع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ فراق کا بحیثیت جمہوی جائزہ لے کر اردو ادب کی تاریخ میں ان کا مقام متعین کیا جاسکے۔ یہ کام ہندستان ہی میں ہو سکتا ہے اور جتنی جلد ہو جائے، اتنا اچھلے ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو جمع کرنا مشکل ہوتا جائے گا۔

فراق مقضوب الغضب انسان تھے اور اسی لیے انہوں نے بے شمار لوگوں کو ناراض کیا تھا۔ ان کے زخم خوردہ لوگ ابھی زندہ ہیں۔ وہ بھی جنہوں نے ان کی گندگیوں اور ان کے کردار کو ناپسند کیا تھا۔ وہ لوگ بھی جو انہیں بڑا شاعر اور بڑا دانشور سمجھ کر آئے تھے اور رنجیدہ و کبیدہ خاطر ہو کر لوٹے تھے۔ فراق ”جھک مارنیا ز مندی“، ”گہ اور“ ”روحانی ضعفِ باہ“ ”ہے کے قائل نہیں تھے۔ ان کا ظاہر و باطن ایک تھا اسی لیے شاعر و دانشوروں کی ناز برداری نہ کرنے والا معاشرہ ان سے ناراض ہو جاتا تھا۔ فراق چون کہ ہندستان میں تھے اور پاکستان میں ان کی آج بڑی بہت کم تھی اس لیے ہندستان میں وہ متنازع شخصیت کے حامل تھے جبکہ پاکستان میں ان کے مددگاروں، پرستاروں اور شاگردوں کی کثیر تعداد موجود تھی اور ان کی ہر بات دل چسپی سے سنی جاتی تھی۔

محمد حسن عسکری نے پاکستان میں فراق کو نئی نسل کے فکر و شعور کا حصہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب ہیں فراق کو صرف ان کی تحریروں کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ اب وہ آپ کو، مجھے ناراض نہیں کریں گے۔ صرف لفظ باقی رہ گئے ہیں اور یہی وہ اصل اثاثہ ہے جو فراق نے ہماری اور آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑا ہے۔

غرض کے کاٹ دیے زندگی کے دن اے دوست

وہ تیسری یاد میں ہوں یا ترے بھلانے میں

رگھوپتی سہلے فراق گورکھپوری (۲۸ - اگست ۱۸۹۶ء - ۲۲ فروری ۱۹۸۲ء) اردو ادب

کی روایت کے بڑے دھارے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد عبرت گورکھپوری بھی شاعر تھے اور سب سے چچا بھی۔ اردو زبان، ادب و شاعری ان کے خاندانی ماحول کا حصہ اور ان کا ورثہ تھے۔ فراق نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ”شعر میری زندگی ہے اور اردو اس کا ذریعہ۔ اس طرح اردو میری زندگی ٹھہری“ کے مزاجاً جذباتی اور جلی طور پر حسن پرست، شہ محبت و نفرت کی غیر معمولی شدت ان کے اندر موجود تھی یہ

سترہ برس کی عمر میں شادی ہوئی، جس نے جیسا کہ انہوں نے خود لکھا ہے، ان کی ”زندگی کو ایک زندہ موت بنا کر رکھ دیا۔“ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ اور ان کا ”وجود غصے اور نفرت کا ایک پکا پھوڑا بن کر رہ گیا۔“ ۱۵۔ ان کی بیوی نے بتایا کہ ”جب شادی کے بعد میں سسرال آئی تو پتا چلا کہ جو بڑی شادی سے پہلے دکھائی گئی تھی وہ نہیں ہوں۔“ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

میں نے؟ کہنے لگے آج بہراپچ سے ایک صاحب آگئے تھے۔ وہ شاعر بھی تھے اور حکیم بھی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے کا دودھ بہت فائدہ کئے گا۔ ہمیشہ کہ منسی آگئی، تو فراق بگڑ کر بولے ”صاحب! آپ مذاق سمجھتے ہیں اور یہاں بچی کی موت اور زندگی کا معاملہ ہے۔ بلکہ یہ تھا وہ مزاج جس سے فراق نے زندگی بسر کی۔ دوستوں کو ناراض کیا۔ مداحوں کو دور کیا اور خود بھی ساری تر تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ تخلیقی انسان شاید یہی کرتا ہے اور یہی فراق نے کیا۔

تنقید، دانش وری کی روایت کا وہ بڑا دھارا ہے جس میں ایک طرف سارے سماجی علوم، ادبیات اور فنون آکر مل جاتے ہیں اور دوسری طرف کلچر کی رنگارنگی اس میں تونٹا پیدا کر دیتی ہے۔ اگر فراق کی نثری تحریروں کو اس زاویہ نظر سے دیکھا جائے تو فراق کی شخصیت اس دور کے ادب پر چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کا بنیادی حوالہ یقیناً ادب ہے اور اسی حوالے سے انہوں نے بنیادی مسائل پر اظہار خیال کیا ہے۔ وہ بنیادی مسائل جن سے بڑا اور زندہ ادب تخلیق ہوتا ہے۔ وہ مسائل جن سے زندگی کو آگے بڑھانے والا کلچر وجود میں آتا ہے۔ فراق کے بارے میں حسن عسکری نے لکھا ہے کہ ”ہماری شاعری کے تنقیدی شعور کو فراق نے پہلی مرتبہ زبان دی ہے“ ۱۲۰ لہذا زبان دینے سے مراد یہ ہے کہ اردو شاعری کے بارے میں وہ خیالات اور زاویے جو نئی تعلیم یافتہ نسل کے ذہن میں مبہم طور پر موجود تھے، فراق نے انہیں شاعروں کا مطالعہ کرتے ہوئے اس طور پر بیان کیا کہ نئی نسل کا شعور روشن ہو گیا۔ ان کی تنقیدی تحریریں پڑھ کر ذہن کو وہ تخلیقی آسودگی ملتی ہے کہ وہ شاعر اور وہ خیالات ادبی روایت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہی وہ پہلو ہے جو تنقید کو تخلیق بنا دیتا ہے اور یہی وہ تنقید ہے جسے خود فراق ”خلافتانہ تنقید“ زندہ تنقید یا تاثراتہ تنقید“ ۱۲۱ کہتے ہیں۔ تاثراتہ یا تاثراتی تنقید کلام شاعر کے بارے میں صرف تاثرات بیان کرنے کا نام نہیں ہے۔ تاثرات تو کسی صورت میں ہر قسم کی تنقید میں ضرور ہوتے ہیں۔ آپ مطالعہ ادب میں تاثرات کو پوری طرح نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ شاعری اور تہذیبی اقدار کے تعلق سے کسی شاعر اور اس کی شاعری کو عہد حاضر کے حوالے سے کیسے دریافت کرتے ہیں۔ تنقیدی یا جمالیاتی شعور تو اسلاف شعراء کے اندر موجود تھا اور جیسا کہ خود فراق نے لکھا ہے کہ ”ان کی شاعری اس قابل ہوتی ہی نہیں کہ جدید تنقید نگاروں کو ان میں اتنے محاسن نظر آسکیں اور ان کے کلام سے اتنے نکات نکلیں“ ۱۲۲ فراق نے یہی کیا اور اس تنقیدی شعور کو زبان دے کر اردو تنقید اور ادب کی نئی روایت کا حصہ بنا دیا۔ فراق کی تحریروں نے گزشتہ ساٹھ پینسٹھ سال

کی ادبی فننا، تنقیدی شعور اور مذاق دانشوری کو بنایا سوار ہے اور ادب کے تعلق سے نئے نئے سوالات اٹھائے ہیں وہ پہلے دانش ور ہیں جس نے ادب کے تعلق سے کلچر کے مسئلے کو اسی طرح اٹھایا ہے جس طرح میتھیو آرنلڈ اور ٹی ایس ایلیٹ نے اٹھایا تھا اور اس طرح وہ میری روایت کا حصہ ہیں۔

آرنلڈ اور ایلیٹ سے فراق کا مزاجی رشتہ اس لیے بھی واضح ہے کہ فراق بھی آرنلڈ اور ایلیٹ کی طرح بنیادی طور پر شاعر تھے اور اپنی تنقیدی تحریروں کے ذریعے اپنے مزاج و رنگ شاعری کو آگے بڑھانا چاہتے تھے تاکہ جو کچھ وہ شاعری میں کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے فننا سازگار ہو سکے۔ اسی لیے وہ اکثر اپنی شاعرانہ آرزوں اور شاعرانہ تخلیقات کے درمیان فاصلے کو ناپتے اور مستحسین کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے فراق سے فراق نے جو پرانی اور نئی شاعری کا مطالعہ کیا اور اس مطالعے سے خود اپنی شاعری کا جو رنگ بنایا، اسے اپنی تنقیدوں سے مزید اجاگر اور عام کرنے کا کام لیا۔ اس سے ایک ساتھ دو پہلو سامنے آتے۔ ایک یہ کہ ان کی تنقیدوں سے وہ رنگ، وہ شعور اور جہالتی قدریں سامنے آئیں جنہیں فراق اپنی شاعری میں پیش کر رہے تھے اور دوسرے قدیم شعراء کا وہ رنگ سخن بھی ان کے علاوہ تنقیدی شعور سے جھلکنے لگا جو اب تک ان کی اصطلاحات میں بند تھا جنہیں پرانے شعراء شاعری کی تحسین یا تنقید کے لیے استعمال کرتے تھے۔ فراق نے اپنی تنقید میں شاعری اور روایت کے تعلق سے بنیادی سوالات اٹھائے اور نئی تنقیدی زبان میں ان شعراء کے کلام کے مطالعے سے ان کی وضاحت کی۔ میتھیو آرنلڈ نے زیر مطالعہ شاعر کی اپنی تنقیدوں میں اس طرح تشکیلی نو کی کہ وہ شاعر اور اس کی شاعری دورِ حاضر کے حوالے سے بامعنی نظر آتے گئے۔ فراق نے بھی اردو تنقید میں یہی کام کیا۔ اس کی سب سے کامیاب مثال مصحفی (۱۹۳۹ء) کا مطالعہ شاعری ہے جسے آج بھی پڑھیے تو اردو شاعری کی روایت میں مصحفی کی منفرد آواز ہمارے باطن میں اتر جاتی ہے۔ حالی اور ذوق کے مطالعے میں بھی یہی صورت نظر آتی ہے۔ اس عمل سے انہوں نے ہمارے گونگے شعور کو زبان دے کر اردو تنقید کو بونا سکھا دیا۔ اردو تنقید میں دانشوری کی یہی وہ روایت ہے جس کے ترجمان فراق گورکھپوری ہیں۔

آرنلڈ نے کہا تھا کہ شاعری اور مذہب اس وسیع تر اکائی کی شاخیں ہیں جسے کلچر کہا جاتا ہے اور جو ان مروجہ خیالات و اقدار کے مجموعے کا نام ہے جن کے اندر کوئی معاشرہ رہتا اور زندگی بسر کرتا ہے۔ فراق نے لکھا ہے کہ ”دنیا میں جو دور آ رہا ہے وہ محض سیاسی یا معیشتی جمہوریت کا دور نہیں ہے بلکہ تمدن اور تہذیب یعنی کلچر کی جمہوریت کا دور ہے۔“ ۲۵ فراق کی تنقید اور فکر پر آرنلڈ کے اثرات نمایاں ہیں۔

ایلیٹ کی تنقیدی تحریروں میں اس کے مخصوص تخلیقی رویوں اور اقدار کا اظہار ملتا ہے۔ وہ شاعری کی قدر و اہمیت کا تعین تو کرتا ہے لیکن اس کی تنقید میں سوانحی حصہ نہیں ہوتا۔ تنقید میں ایلیٹ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ”دیباچہ دارانہ تنقید اور حساس توصیف شاعر پر نہیں بلکہ شاعری پر توجہ مرکوز کرتی ہے“ ایلیٹ کسی دور یا شاعری کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک طرف اپنے قارئین کے مذاقِ سخن کو سزا دیتا ہے اور اس رنگِ سخن کو اجہار دیتا ہے جس میں وہ خود شاعری کر رہا ہے تاکہ قارئین اسی سطح پر اس کی شاعری کو بھی قبول کر سکیں۔

مابعد الطبعیاتی شاعری کا مطالعہ اسی ذیل میں آتا ہے۔ صفِ دوم کے شعراء کی اہمیت بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ آرنلڈ اور ایلیٹ دونوں بڑے شاعروں کے جادو کو توڑتے ہیں مثلاً ایلیٹ ٹینیسن اور سونہرن کو تو اہمیت دیتا ہے لیکن شیلی اور کیٹس کو اہمیت نہیں دیتا۔ فراق بھی محدود طور پر اسی تنقیدی روش کو اختیار کرتے ہیں۔

۵۹ ایک طرف مثال میں اپنے اشعار پیش کرتے ہیں تاکہ زیر مطالعہ شاعر کے ساتھ ان کے رنگِ سخن کی انفرادیت واضح ہونی چاہئے، دوسرے ان رنگوں کو مسترد کرتے جاتے ہیں جو خود ان کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اقبال کی شاعری بھی ان کے لیے اسی ذیل میں آتی ہے۔ فراق کہتے ہیں کہ حالی کے برخلاف اقبال کے ہاں بلند تفکر یا فلسفیانہ دماغ تو ملتا ہے

”لیکن بد نصیبی سے ایک جنگجوی کا جذبہ بھی ان کے یہاں ملتا ہے اور طاقت یا قوت خواہ کسی طرح کی بھی ہو اس کے لیے ایک اندھی پرستش بھی اقبال کے ہاں ملتی ہے۔ جنگیں جیتنے، ملکوں کو فتح کرنے اور ان پر اسلامی حکومتیں قائم کر دینے کو اقبال بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ایک سنگین کھٹکی مزاج کا اثر ان کا کلام پڑھ کر ناگزیر ہو جاتا ہے“ ۲۶ یہ وہ عمل ہے جو بڑی آوازوں کو سفاکی کے ساتھ دبانے کے لیے اپنے پہلے مضمون میں ایلیٹ نے ملٹن کے ساتھ کیا تھا اور یہی وہ عمل ہے جو فراق اپنے دور کی غالب آواز یعنی اقبال کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایلیٹ کی طرح وہ بھی صفِ دوم کے شعراء کی اہمیت واضح کرتے ہیں۔ آرنلڈ اور ایلیٹ کی طرح ان کی تنقیدی و دانشورانہ تحریر یا گفتگو شاعر کی حیثیت میں ان کی مدد کرتی ہیں اور ان کے اس مقصد کو آگے بڑھاتی ہیں۔

آئی اے رچرڈس کا اثر بھی فراق کی تنقید میں، سن اور نفسیاتی پہلو کے مطالعے میں نظر آتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ فراق کے یہاں دور ان مطالعہ شاعر پوری طرح زندہ و باقی رہا ہے، تنقید پڑھتے ہوئے ہم اس کے اچھوتے پہلوؤں سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں جبکہ رچرڈس کے ہاں شاعر محض ایک

تجرباتی آلہ (EXPERIMENTAL WEAPON) بن کر رہ جاتا ہے۔ یف آر یوس کے اثرات بھی فراق کے ہاں ملتے ہیں بالخصوص ان حصوں میں جہاں وہ اشعار کے متن کا مطالعہ ہیئت اور تکنیک کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ رچرڈس اور یوس کے ملے جلے اثرات ان کے اُن دو مضامین کے دوسرے حصوں میں خاص طور پر نمایاں ہیں جو انہوں نے ذوق اور حالی کے بارے میں لکھے ہیں اور جہاں ذوق اور حالی کی غزلوں کا فنی و تاثراتی تجزیہ کیا گیا ہے اُسے فراق نے یہ اثرات تو قبول کیے ہیں لیکن اپنی تنقید میں کسی ایک دبستان کے ہو کر نہیں رہ گئے بلکہ حسب ضرورت ہر ایک سے استفادہ کیا ہے اس لیے یہ سب اثرات ان کے ہاں گھل مل گئے ہیں۔ یہی امتزاج ان کی تنقیدی فکر کی خصوصیت ہے اور یہی امتزاج آج کی اردو تنقید کی ضرورت ہے۔

شاعروں کے بارے میں فراق کی تنقیدوں کو پڑھنے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ شاعر اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ آپ کے سامنے آ گیا ہے اور اب آپ اس کی شاعری سے پہلے کہیں زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ فراق کا اندازِ نظر ان کی باتیں آپ کے اندر آسودگی پیدا کرتی ہیں، بہت سے مسائل اور سوالات جو آپ کے ذہن میں موجود نہیں تھے اور اگر تھے بھی تو پوری طرح واضح نہیں تھے، فراق کی تنقید پڑھ کر واضح اور صاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس شاعر کی نہ صرف انفرادیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے بلکہ دوسرے شعراء سے اس کا تقابل بھی واضح ہو جاتا ہے۔ زندگی اور عہدِ حاضر کے حوالے سے اقدار اور شعور کی گہرائی کھل جاتی ہیں اور ذہن سوچنے لگتا ہے۔ عہدِ حاضر شام اور فراق سب کیجا ہو کر آپ کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ مثالوں کی کثرت سے کلام کا بہترین انتخاب آپ کے مطالعے میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ ان کیفیات اور محسوسات کو، جو دورانِ مطالعہ ان پر مرتسم ہوئے، شعر کی طرح بیان کرنے کی کوشش میں نئے الفاظ، فقرے اور مرکبات تلاش اور وضع کرتے ہیں تاکہ اپنے تاثرات، مشاہدات اور تجربات کو قاری تک پہنچا سکیں۔ وہ اپنی تنقید کے ذریعے ان تجربوں سے، جن سے وہ دورانِ مطالعہ دوچار ہوئے، وہ شاعر اور اس کی تخلیقات جس طرح سے اور جس جس موقع پر ان کی زندگی کے باطنی تجربات کا حصہ بنے، جس جس طرح سے ان کے اندر جمالیاتی قدروں کو اجاگر کیا، ان سب کو وہ پُر اثر طریقے سے بیان کر دیتے ہیں اور اسی کوشش اور عمل کو وہ زندہ یا خلاقانہ تنقید کہتے ہیں۔ اس خلاقانہ تنقید میں وہ ان تجربوں کو جن سے وہ دورانِ مطالعہ گزرے اور اس فرق کو، جو ایک شاعر اور دوسرے شاعر کے درمیان انہوں نے محسوس کیا اور وہ باطنی واردات جو ان پر ظاہر ہوئیں جب بیان کرتے ہیں تو ان کا تنقیدی انداز فطری طور پر از خود شاعرانہ ہو جاتا ہے اور قاری کی دل چسپی بڑھ جاتی ہے جیسے:

”میر کا سوز و ساند ایک نرم اور معتدل شکل میں مصحفی کے ہاں موجود ہے اور یہ نرمی و اعتدال ایک لغوی صفت نہیں ہے بلکہ ایک اثباتی صفت ہے۔ پھر وہی میں مصحفی تنہا وہ شخص ہے جس کی طبیعت کو سوز و آگ کے رنگ طبیعت سے خاص مناسبت تھی، وہ شگفتگی و رنگینی، وہ البیلا پن اور سیلا پن، وہ سچ و سچ وہ نشاط و سرستی جو سوز و آگ کی خصوصیتیں تھیں یہی صفات بیک وقت کچھ نرم ہو کر، ناکھ کر اور زیادہ سبک رفتار ہو کر مصحفی کی رچی ہوئی اور سنواری ہوئی شاعری میں جلوہ گر ہیں، اگر ہم اس مرکزی و مستقل خصوصیت کو بیان کر دینا چاہیں جو میر و سوز و آگ کے مختلف اندازوں کو اڑاتے ہوئے بھی مصحفی کے وجدان و کلام میں جاری و ساری ہے تو اس کو ہم ایک رچا ہوا اعتدال کہہ سکتے ہیں یا ایک تحت الفغانی کیفیت، اگر میر کے یہاں آفتاب نصف النہار کی پگھلا دینے والی آغوش ہے تو سوز و آگ کے یہاں اس کی عالمگیر روشنی ہے لیکن آفتاب ڈھل جانے پر سپرہر کو گرمی اور روشنی میں جو اعتدال پیدا ہو جاتا ہے اور اس گرمی اور روشنی کے ایک نئے امتزاج سے جو معتدل کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ مصحفی کے کلام کی خصوصیت ہے۔“

اس شاعرانہ انداز سے بھی شاعر و شاعری کی انفرادیت اس طرح واضح ہوتی ہے جس طرح دھنک میں سات رنگ الگ الگ نظر آتے ہیں۔ یہی خلاقانہ تنقید ہے جسے فراق تاثرانہ تنقید بھی کہتے ہیں۔ اس اسلوب کی لفظیات بھی نئی ہے۔ انگریزی زبان کے تنقیدی الفاظ و اصطلاحات کے ترجمے بھی نئے ہیں، نثر اکیب و مرکب الفاظ بھی نئے ہیں مثلاً ادب کے اقتباس میں استعمال ہونے والے الفاظ و اصطلاحات کے علاوہ فراق کی تربروں میں وجدان شعری، مزاج، شخصیت، وجدانی شعور، ہمہ گیر تخیل، شگفتگی، نشاط شاعرانہ خلوص، کم سخن سنجیدگی، ماورائی سادگی و معصومیت، انفرادی خلقی، عم آئینہ نشاط آئینہ وجدان، نسی، جاذبیت، شاعرانہ انداز احساس، نظام کائنات، خوشگوار آسودگی و بیوزہ و بیوزہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، اور آج کی اردو تنقید میں یہ اور ایسے بہت سے الفاظ عام طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ فراق کی تنقید نے اردو ادب کو تنقیدی زبان، تنقیدی اسلوب اور تنقیدی شعور دیا۔ ہمارے انداز تنقید کو پرانی دنیا سے نکال کر جدید دور میں داخل کر دیا اور آج یہ ایک اہم اور باقاعدہ صنف ادب بن گئی ہے۔

”اردو کی عشقیہ شاعری“ (۱۹۴۵) میں فراق نے ایک مخصوص موضوع کو پیش کیا ہے۔ ساخت

اور ہیئت کے اعتبار سے 'فراق' کے دوسرے تنقیدی معنایں کی طرح، اس میں بھی ڈھیلپن موجود ہے لیکن وہ بنیادی سوال جو اس میں اٹھائے گئے ہیں پہلی بار سامنے آئے ہیں۔ فراق نے غزل کے بارے میں اس رائے کو کہ "اس میں شریفانہ جذبات محبت کے بدلے ریک، پست اور بے غیرت جذبات کا اظہار ہوتا ہے" دانشورانہ سطح پر رد کر کے اس سارے مسئلے کو ایک نیا رخ دیا ہے۔ "سپردگی غزل کی جان ہے، محویت غزل کا ایمان ہے"۔ لہٰذا یہاں عشقیہ شاعری کا تصور بدل کر ایک نیا ارفع تصور سامنے آتا ہے: ہم اسے سچی عشقیہ شاعری نہیں کہتے جو ہمیں مٹا کر رکھ دے یا جو محبت و زندگی کے لیے حوصلہ شکن ہو، ہم اسے حقیقی شاعری کہتے ہیں جو ہماری رگوں میں خون دوڑا دے اور ہماری زندگی کو بھر پور بنا دے"۔ لہٰذا اس کتاب میں فکر و شعور، کلچر اور زبان و ادب سے متعلق وہ سوالات اٹھائے گئے ہیں جو اس وقت بھی اہل ادب کی توجہ کے منتظر تھے اور آج بھی ہیں مثلاً:

"ہندستان میں اسلامی کلچر اور خود مغرب کے بغیر اسلامی کلچر کو بھی اتنا اور ایسا زمانہ نہیں ملا جتنا اور جیسا زمانہ ہندستان کے کلچر کو مل چکا ہے اور بغیر اس کلچر کے وجود اور احساس وجود، حسن و عشق اور احساس حسن و عشق میں اس ہم آہنگی، اس شامی کا احساس پیدا نہیں ہو سکتا۔ سادگی و پرکاری، خیر و برکت اور سلامتی کا وہ مانوس انداز اور وہ رس بھی ہم آج حیات یا امرت کہیں پیدا نہیں ہو سکتا جو سنسکرت ادب اور سنسکرت کلچر کو نصیب ہے"۔ لہٰذا

یہ بات کہہ کر وہ اپنی ان رہنمائیوں کی طرف توجہ مبذول کرتے ہیں جو بعد میں "روپ" کے نام سے شائع ہوئیں اور جن میں سنسکرتی کلچر کو بقول فراق اردو میں پہلی بار پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی تعلق سے وہ ایک اور مسئلے کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں۔ فراق کہتے ہیں:

"اردو زبان ہندو مسلمانوں کی مشترکہ زبان ضرور ہے لیکن اردو ادب اس وقت صحیح معنی میں ہندو مسلمانوں کا مشترکہ ادب ہو گا جب اردو لغت اور اردو ادب میں کافی تعداد سنسکرت فقروں اور ٹکڑوں بلکہ کبھی کبھی سنسکرت ترکیبوں کی بھی سلیقے سے جوڑ لی جائے..... سنسکرت الفاظ میں ایک مخصوص زندگی ہے اور ہندوستان کی روح ان الفاظ میں جاری و ساری ہے۔ سنسکرت کے ہزاروں ایسے الفاظ ہیں جو اہل

روپ میں اگر اردو میں فارسی عربی اور ہندی کے ٹھیکہ الفاظ کے ساتھ شامل کر لیے جائیں تو اردو زبان کی صوتیات میں نئی نئی تھر تھرا، ہیش پید ا ہو جائیں گی۔ اردو کے سائز نغز میں سے پردے لگ جائیں گے.... اور تمام ہندی دنیا اور ہندو دنیا اردو کی طرف ٹوٹ پڑے گی۔“ ۳۲

یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کا تجربہ اردو شاعروں اور ادیبوں کو ضرور کرنا چاہیے۔ میر نے احساس و جذبہ اور بحر کی سطح پر ہندستانیت کا یہ تجربہ اپنی شاعری میں کیا تھا اور اسی ہندستانیت کی وجہ سے میر پر لکھتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ ”میر نے ہندستان کی روح کو تخلیقی سطح پر دریافت کر کے اسے ایک ایسی آفاقی صورت دی جس میں ہندوی تہذیب اور مسلم تہذیب کی روح ایک دوسرے میں جذب ہو کر ایک ایسی نئی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے جو ہندستانی روح کی جذب، عالمگیر اور مثالی صورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تہذیبی و سماجی سطح پر میر نے ایک ایسی عالمگیر مشترک زبان اور ایک خالص ہندستانی لہجہ بھی دیا ہے جس میں گوارا پی کے بجائے شایستگی، گھلاوٹ، نرمی اور مٹھاس ہے اور جس کا براہ راست رشتہ بیک وقت عوام و خواص دونوں سے گہرا اور قائم ہے۔ میر کی شاعری کی روح، میر کی شاعری کی زبان، میر کی شاعری کا لہجہ جدید ہندستانی تہذیب کی خالص اور واحد صورت ہے۔ یہ پہاڑ جیسا کام جدید ہندستان کی کسی زبان کے کسی شاعر نے اس طور پر انجام نہیں دیا۔ یہی وہ سطح اور صورت ہے جس میں ہندستانی تہذیب کے ایک وحدت ایک اکائی بننے کے سائے امکانات موجود ہیں۔“ ۳۳

فراق کی تنقید کی ایک اور بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دو رنگوں، دو چیزوں، دو قدروں، اور دو احساسات کے فرق کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس فرق کی تصویر آنکھوں سے سامنے آجاتی ہے۔ دلی اور لکھنؤ کی زبان کے فرق کے بارے میں ایک جگہ لکھتے ہیں:

”آرزو لکھنوی کی خالص اردو تو غیر خالص اردو سے بھی زیادہ پر تکلف ہے۔ فارسی الفاظ نکال دینے سے کیا ہوتا ہے۔ زبان کی سادگی میں بھی دلی اسکول اور لکھنؤ اسکول میں بنیادی فرق ہے۔ دونوں کے یہاں سادگی کی رو میں بدلی ہوئی ہے ہیں۔ دلی کی سادگی پر کار ہے، لکھنؤ کی طرا۔ دلی کی سادہ بولی میں بناوٹ ہے، لکھنؤ کی سادہ بولی میں بناوٹ ہے۔“ ۳۴

حالی کی شاعری پر بحث کرتے ہوئے لکھنؤ کے مذاق سخن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ :

” لکھنؤ کے مذاق نے شاعری کی جو بھی خدمتیں کی ہوں لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس نے شعر فہمی کو عجیب چیز بنا دیا۔ جرات اور مصحفی کے زمانے تک لکھنؤ میں جو کچھ بھی ہوا ہو لیکن ناسخ کے بعد سے آتش، انیس، امانت اور امیر مینائی اور ان کے بعد چکیت بھی اپنے تمام اختلافات کے باوجود لکھنؤ اسکول کی وہ عام اور خاص صفت رکھتے ہیں جہاں ایک بات بھی بے تکلف نہیں ہوتی۔ جہاں الفاظ معنی پر حاوی ہوتے ہیں یا جہاں معنی زیادہ سے زیادہ الفاظ کے لغوی معہوم تک محدود رہتا ہے، الفاظ سے لگے کبھی نہیں بڑھتا..... اس شاعری میں الفاظ و معانی تو صاف نظر آتے ہیں لیکن ان کی تہوں کا احساس نہیں ہوتا، ان کی پرچھائیاں دکھائی دیتی ہیں۔ لکھنؤ اسکول کی مضمون آفرینی میں اگر غور کرو تو ایک نہایت مجہول، معذور، بے بس، قابلِ رحم سادگی ہے.... اس میں برکار و جریب کی سی پیمائش ہے۔ اس میں صفت، تمثیل و تشبیہ ہے لیکن وہ چیز نہیں ہے جسے واقعی تغزل کہہ سکیں اور اس لیے لکھنؤ حالی کی شاعری کو نہ پہچان سکا۔“ ۳۵

فراق کی تنقیدی فکر میں ایک طرف بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش ملتی ہے اور دوسری طرف اس کا رشتہ کلچر اور سراج سے ملا کر وہ روایتِ دانشوری کو ٹھوس بنیادیں فراہم کر دیتے ہیں۔ دانشوری کی اس روایت نے ذہنی وسیع ذہنی دلچسپیوں کے ساتھ مل کر ان کی تنقید کو حیات آفریں سازگی اور حیات دکھانے کے بنیادی مسائل تک رسائی بخش ہے۔ یہ روایت ان کے انٹرویو میں، ان کے خطوط میں، ان کی گفتگو میں، ان کی تقریروں میں ہر جگہ ملتی ہے اور یہی وہ قوت ہے جس نے ان کی تنقید کو نوانائی دی ہے۔ ”من آئم“ میں یہ روایت اور صر سامنے آئی ہے۔ پانچویں دہائی میں جب پاکستان میں اسلامی ادب کی بحث چھڑی تو فراق نے کھل کر اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا۔ فراق نے لکھا کہ : ” اسلامی ادب کے فقرے میں لفظ اسلامی کو ایک ایسا معجزہ سمجھا گیا ہے جو نسلی و مقامی یا جنم بھومی کی خصوصیتوں کو مٹا کر رنگارنگ زندگی کو ایک رنگ میں رنگ دے گا۔“ ۳۶

..... برادری کسی قوم کے اپنی کھال میں مست رہنے کا ادب نہیں ہوتا۔ اس میں آفاقیت و مقامیت کا سنگم ہوتا ہے۔“ ۳۷

” اردو غزل گوئی“ ۳۸ میں فراق نے ماہنامہ ”کلم“ میں غزل کے خلاف لکھے جانے والے

مصنفوں کا جس مدلل اور دانشورانہ انداز میں جواب دیا ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ادب کا ایک مزاج دان عالم و مفکر غزل کے اسرار و رموز کی تہیں کھول کر اس طور پر دکھا رہا ہے کہ غزل کی وسعتیں اور وہ پہلو جو نظروں سے پوشیدہ تھے کھل کر سامنے آگئے ہیں۔ اس بحث نے غزل کے اجیاء میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی دانشورانہ انداز نظر سے فراق نے تنقید کو سلیقہ عطا کیا ہے اور تنقید کے رشتے زندگی اور کائنات کے بنیادی مسائل سے قائم کر دیئے ہیں۔ حقیقی شاعری اس شاعری کا نام ہے جو عظمت حیات و کائنات کا احساس کرائے، جو دنیا کو اتنی بڑی محسوس کرائے جتنی بڑی معمولی شعور کے انسان کو وہ محسوس نہیں ہو سکتی، محض جذبات خواہ وہ کتنے ہی حسین ہوں بلند شاعری کے لیے کافی نہیں ہیں بلکہ جذبات فکر محض کا جزو بن جائیں یا ضالعن فکر بن جائیں تو بڑی شاعری جنم لیتی ہے۔ کسی قوم کی تاریخ کے وہ ابواب جن میں قومی زندگی، بلند فکریات کی منزل سے گزر رہی ہے انہیں ابواب کا قیامت ترین حصہ پر عظمت شاعری ہے، قومی زندگی کے ارتقاء کا نغمہ حقیقی شاعری ہے۔ انفرادی زندگی کے جذبات بھی قومی زندگی کی عظمت سے ہی عظمت حاصل کرتے ہیں۔^{۳۹} یہ سب وہ باتیں ہیں جو اردو تنقید میں دانشورانہ سطح پر اس سلیقے سے بیان ہوئی ہیں کہ ہمارے ادبی کلچر کا حصہ بن گئی ہیں۔ فکر و خیال اور اقدار و شعور کو فراق اس طور پر بیان کرتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں رہتا۔ ریش نے لکھا ہے کہ فراق نے انہیں بول کر انگریزی میں خط اور پھر پتا لکھوایا۔ دیکھا تو پتے میں ”آر“ ”وی“ پڑھا جاتا تھا۔ فراق کا ناریل چٹخ گیا۔ انہوں نے لفاظہ بچھاڑ ڈالا اور کہنے لگے ”ہرگز یہ بد تمیزی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک حرف دوسرے حرف کی طرح نہیں پڑھا جانا چاہیے۔“ یہی ان کا مزاج تھا اور یہی چیز ان کی تنقیدی فکر کی بنیادی خصوصیت ہے۔

حواشی

۳۴	۱۹۸۳
۳۵	۱۹۸۸
۳۶	۱۹۴۳
۳۷	۱۹۴۳
- ۱۔ نیا دور لکھنؤ، شمارہ مارچ اپریل، مئی ۱۹۸۳ء
 ۲۔ ۱۹۸۸ء، فراق اپنے گھر میں، از: ریش چندر دویدی
 ۳۔ من آتم، فراق گورکھپوری، ادارہ فروغ اردو
 ۱۹۴۳ء لاہور، ص ۷۳۔
 ۴۔ ایضاً، ص ۷۳۔ ۷۵

۲۷ دیکھیے 'اندازے' ذوق ازلی۔ ۱۔ ۲۰۳

عالی ازلی ۲۷۵۔ ۲۲۰ لاہور ۱۹۵۶ء

۲۸ 'اندازے' اردو آباد ۱۹۵۹ء ص ۲۸-۳۹

۲۹ اردو نزل گوئی ص ۴۳-۴ ادارہ فروغ

اردو لاہور ۱۹۵۵ء

۳۰ اردو کی عشقیہ شاعری ص ۱۸۔

۳۱ ایضاً ص ۱۰-۱۱۔

۳۲ ایضاً ص ۱۲-۱۳۔

۳۳ نئی تنقید ڈاکٹر جمیل جاوید ص ۱۹۸-۱۹۹

کراچی ۱۹۸۳ء

۳۴ اردو کی عشقیہ شاعری ص ۱۳۷-۱۳۸

۳۵ اندازے ص ۲۷۸-۲۷۹ لاہور

۳۶ من آئم ص ۱۲۵۔

۳۷ ایضاً ص ۱۲۹۔

۳۸ اردو نزل گوئی 'فراق گور کھپوری'

ادارہ فروغ اردو لاہور ۱۹۵۵ء

۳۹ من آئم ص ۹۹

۴۰ نیادور نکلنو فراق نمبر ۱ ص ۱۸۴۔

۴۱ ایضاً

۴۲ ایضاً ص ۱۳۔

۴۳ ایضاً ص ۵۳

۴۴ نیادور نکلنو، شماره مارچ اپریل ۱۹۸۳ء

ص ۲۰۰۔

۴۵ من آئم ص ۱۳۔

۴۶ ایضاً

۴۷ من آئم ص ۴۹

۴۸ ایضاً ص ۱۳۔

۴۹ ایضاً ص ۶۹

۵۰ نیادور شماره مارچ اپریل ۱۹۸۳ء نکلنو

ص ۱۸۸۔

۵۱ ایضاً ص ۱۹۵

۵۲ ایضاً ص ۱۹۲

۵۳ جھلیاں مرتبہ 'سہیل عمر' ص ۱۱۰

مکتبہ اسلوب کراچی ۱۹۸۱ء

۵۴ اندازے 'فراق گور کھپوری' ص ۱۲

ادارہ فروغ اردو لاہور ۱۹۵۶ء

۵۵ ایضاً ص ۱۱-۱۲۔

۵۶ کلچر اینڈ انارکی 'ازیتھیوز آرٹس' ص ۳۲

۵۷ اردو کی عشقیہ شاعری 'فراق گور کھپوری'

ص ۱۳۵، سنگم پبلشنگ ہاؤس اردو آباد ۱۹۴۵ء

۵۸ من آئم ص ۱۹۔

پتھر پرندہ ڈھونڈتا ہے

لیکر کے فقیر بندھے ٹکے روایتی اسلوب کے بجائے جدید انداز سے افسانہ لکھنے کی تاویلات ادبی صنف کے ارتقاء کے لیے کرمعاشرتی و سیاسی عوامل تک بہتری کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ افسانہ نگاروں کو اب دنیا اور زندگی اس طرح نظر آ رہی ہے۔ گویا وہ زبانِ حال سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب، یوں نہ لکھیں تو اور کیا کریں، زندگی کے انداز اور زمانے کے رنگ ڈھنگ اب یہی ہیں۔ سو اب یوں بھی ہے آدمی۔ یعنی افسانے کا پیرایہ تبدیل ہو کر جدید ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اب زندگی بدل گئی ہے۔ یہ تصور ہی کس قدر زبردست ہے اور اس کے بعد کسی بحث کی گنجائش ہی کہاں رہ جاتی ہے جس کو اس دلیل کو بے چوں و چرا ماننے کے لیے تیار ہوں، حالانکہ اس دعوے میں سے بوٹے قدامت آتی ہے۔ یہ استدلال غالباً اتنا ہی پرانا ہو گا جتنا کہ فن میں نئے اور پرانے کی بحث، جتنا کہ تنقید کا اور شاید خود فنِ افسانہ کا وجود۔ لیکن میں افسانے میں جدیدیت کا اتنا قائل ہوں کہ اس کے حق میں روایتی دلائل بھی بلاتاقی قبول کر لیتا ہوں۔ نئے پن پر یہ امر ابھی اب پرانی بات ہو گئی۔ افسانوی بیان میں جدیدیت کے برپا کردہ انقلاب کی راہ متعین کرنے والی افسانہ ساز و ناقدہ ورجینیا ولف (کوئل اور حباب آسا) وقت کے اس لمحے کا تعین بھی کر دیتی ہے کہ دسمبر ۱۹۱۰ء کے آس پاس دنیا بدل گئی۔ ایسی انقلابی تبدیلی کے لیے اتنی واضح تاریخ کا تعین کیوں کر ممکن ہے؟ یہ لندن میں مابعد تازاتی مصوروں کی نمائش کی تیار بیخ ہے، اور اس کے بعد سے حقیقت کی سطحی اور سپاٹ عکاسی کا متبادل مل گیا، اور دنیا کو پرانے ڈھنگ سے پینٹ کرنا باسی اور ازکارِ رقتہ معلوم ہونے لگا۔ دنیا بدلی، لوگ بدلے اور فن کا اسلوب بدلا۔ اس کے بعد سے دنیا کتنی بار بدلی ہوگی۔ کتنے روپ بھرے ہوں گے زندگی نے اور انسان کی حقیقت کس کس طرح جلوہ نما ہوئی ہوگی۔ آدمی رات کے سمندر پر زم زم

چاندنی گھٹی ہے بڑھتی ہے، موجوں پر شکلیں بنتی ہیں، بہتی ہیں۔ ہمارے لیے دنیا بدل ہی جاتی ہے اور شکل ہی ہو جاتی ہے۔ اس احساس کا اظہار قرۃ العین حیدر نے ضمنی طور پر ایک جگہ کیا ہے اور اس بات کو ایک دلچسپ تر تناظر میں دیکھا ہے: ”مجھے تو یہ طلب معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ میں افسانہ نگاروں کو ان کے طرز احساس سے جانتا اور پہچانتا چاہتا ہوں۔ افسانے پر اپنی اکوتی تحریر میں۔۔۔ جو تمام اہم تنقید کی طرح ACCIDENTAL اور INCIDENTAL معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے افسانے اور دنیا کے اس تعلق کے حوالے سے ایک جگہ لکھا ہے کہ ”لیکن ۱۳۸ تک پہنچے۔ پہنچے دنیا بدل چکی تھی“ اور اس وجہ سے ایک نئی طرح کے افسانے کے ظہور پذیر ہونے کا جواز فراہم ہو گیا۔ دنیا پھر آگے بڑھتی ہے، اور مضمون اپنے نقطہ اختتام کو یوں پہنچتا ہے:

”دنیا روز بروز مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہم الفاظ اور اصطلاحات

اور نظریات اور خیالات اور واقعات کے سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں، ان کا انتخاب ہمارا کام ہے۔ اگر ہم نے ادب کی تجارت نہیں شروع کر دی۔۔۔ اور یہ عالم گیر تجارت کا دور ہے۔ تو ہم اچھے فن کار ثابت ہو سکیں گے۔ مرنے وقت گونے کے آخری الفاظ تھے۔۔۔ اور روشنی۔“

زندگی بدل گئی اور دنیا بہت مشکل ہے۔ افسانہ ہمیں بتاتا ہے کہ کتنی مشکل اور کس طرح۔۔۔ ہمیں انتخاب کرنا ہے۔ روشنی مدہم ہوئی، اندھیرا اُٹا آتا ہے اور ہمیں انتخاب کرنا ہے۔ فن اور زندگی کا دار و مدار اسی فیصلے پر ہے۔ مورخ اور تاریخ کی فلسفی HANNAH ARENDT نے ایک جگہ لکھا ہے:

”لفظ اور عمل سے ہم اپنے آپ کو دنیائے انسان میں داخل کرتے ہیں اور

یہ داخلہ ایک نئے جنم کی طرح ہے۔“

اس عمل داخل میں۔ جس کی جنسی، سیاسی، OVERTONES الفاظ سے چھلکی پڑ رہی ہیں۔ ہمارا فیصلہ مضرب ہے۔ وہ فیصلہ جو ہم اپنے بارے میں دنیا کو سنانا چاہتے ہیں اور جس کی آواز واضح اور صاف نہ ہو تو پھر اپنے بارے میں دنیا کا فیصلہ سننے کے پابند ہو جاتے ہیں۔ فیصلے اور انتخاب کی اس گھڑی میں، آدمی کس قدر اکیلا ہوتا ہے۔۔۔ اپنے سامنے اکیلا۔۔۔ کہ سوچ کر ہی بھر بھری آجاتی ہے: ”میں اکیلا اور سہا ہوا، اس دنیا میں جو میں نے نہیں بنائی۔“ آج کی اس لکھ بیتی اور مشکل سے مشکل تر ہوتی ہوئی دنیا میں، جہاں آئیے

بڑھتے جا رہے ہیں اور عکس سٹے جا رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اکیلے پن کے ڈر کی یہ جھرجھری افسانہ ہے، بدلی ہوئی دنیا میں جدید افسانہ۔

ڈر اور جھرجھری سے ذہن از خود کیر کے گور کی طرف مبذول ہو جاتا ہے کہ اس نے ایک مابعد الطبیعیاتی کیفیت کو پہچانا اور اسے اپنے وجود کی حالت سمجھا۔ یہ دنیا میں اس کا داخلہ تھا، دوبارہ داخلہ۔ کیر کے گور کے اس خوف کے سٹے بہت گہرے اور دور دراز ہیں، اندھیروں میں گھات لگائے ہوئے معجزیت کی طرح اپنے نائن دکھلا کر میں سہلتے رہتے ہیں، اور یہ سب اس وجہ سے کہ کیر کے گور نے بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ اپنی کیفیات کو قلم بند کیا۔ اس کی باقاعدہ، فلسفیانہ تصانیف کے علاوہ اس کی بیاض، روزنامے، شذرتا اور خطوط اس بیان احوال کو مکمل کرتے ہیں، اتنا مکمل کہ ہم اسے ایک کردار بنتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا تخلیق کردہ افسانوی کردار جو وہ خود ہے، مگر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ امکان مہلا کچھ کم ڈراؤنا ہے؟ شاید ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر کیر کے گور کے پاس واپسی کا راستہ تھا کہ وہ اپنے آپے میں ہے اس کی جون سلامت ہے اور وہ اپنے بارے میں اپنا بیان لکھ رہا ہے۔ فرانز کافکا کے پاس تو یہ امکان بھی نہ رہا کہ اپنے بارے میں لکھتے لکھتے وہ کردار اور واقعات گھرنے لگتا۔ فرانز کافکا، فرانز جوزف (مقتول شہزادہ)، جوزف، جوزف ک..... کافکا جو اس ڈر اور جھرجھری کا نقطہ عروج (CLIMAX) ہے، کافکا جو جدید افسانے کا لب لباب ہے، کافکا نے اس طرح لکھا کہ ہم اسے لکھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ سسی فس کی طرح تاہم لکھنے کے اس عمل کو سراغ نام دینے جانے پر مجبور ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی۔ وہ اس عمل میں مصروف ہے۔ وہ ایک کتاب کی طرح کھلا ہوا ہے وہ اپنے روزنامے میں مختلف اندراجات کر رہا ہے، قصے کہانیوں کی مختلف صورتیں گھر رہا ہے یا پھر خود آگے سے بڑھ کر عذاب بنے ہوئے وہ خطوط لکھ رہا ہے جو شاید اس کا واحد مکمل ناول ہیں۔ وہ آپ اپنی کہانی بن گیا ہے۔ کافکا مجھے اس عہد کی مرکزی، فنی دستاویز معلوم ہوتا ہے۔ ڈبلیو، ایچ، آڈن کے بقول:

”اگر کسی ایسے مصنف کا نام لینا بڑے جو ہمارے عہد سے اسی قسم کے تعلق کے قریب تر پہنچتا

ہے جو دنے، شیکسپیر اور گوٹے کو اپنے عہد سے تھا، تو پہلا نام جو ذہن میں آئے گا وہ کافکا

کا ہوگا۔“

ظاہر ہے کہ کافکا، سب سے پہلے کافکا، صرف کافکا، مگر پورا کافکا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے روزنامے بیاض اور خطوط بھی اس کی افسانہ سازی سے علیحدہ نہیں۔ روزنامے کے حاشیے پر بنائی ہوئی آڈی ترچھی لکیریں

۹.

ادھوری شبہیں اور شکلیں، ڈراؤنے خواب اور اندیشے، سرسری خیالات، یہ یادداشت اور بالکل ذاتی نوعیت کے اندراجات جو اس قدر نجی ہیں کہ متما معلوم ہوتے ہیں، یہ سبھی اس کی افسانوی دنیا میں شامل ہیں، اس کی نگین کرتے ہیں۔ شخصی نوعیت کی تحریروں اور ہاقلادہ، باضابطہ افسانوں کے درمیان تفصیل کھینچنا اور خط اختیار قائم کرنا بے حد مشکل بھی ہے اور شاید بے سود بھی۔ کافکا نے خود اپنی بعض تحریروں کے بارے میں کہا کہ ”یہ معنی ذاتی قسم کے شذرے یا حاشیے پر بنائے ہوئے DOODLES سے زیادہ کچھ نہیں۔“ (کافکا کے بعد سے جدید افسانے نے DOODLE کے طور پر بھی اپنی ہستی کو قائم کرنا سیکھ لیا ہے۔ اپنی ہستی ہی سے ہو، جو کچھ بھی ہو....) کون کہہ سکتا ہے کہ مکمل اور خود کفیل نظر آنے والی افسانوی تحریر میں بھی فی الاصل بے حد ذاتی نوعیت کے اندراجات نہیں ہیں؛ اسی لیے تو کافکا نے اپنے مسودے میکس براڈ کے حوالے کر دیے تھے اور وصیت کی تھی کہ ”جو کچھ میں اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسکے ایک صفحے کو پڑھے بغیر جلا دیا جائے۔“ شاید اسے اس کا تھا کہ یہ تحریریں اس کے ذاتی حوالے کے بغیر ادھوری ہیں۔ میکس براڈ خود ادیب ہونے کے جذبہ میں مبتلا تھا مگر ٹیلنٹ رکھتا تھا، کافکا کی ہمدی بھی نہیں سہارا پایا [نہیں گہ ہمدی آساں نہ ہو یہ رشک کیا کم ہے + نہ دی ہوتی خدایا آرزوئے دوست دشمن کو] لے کے کافکا کی تحریروں کو چھاپ دیا۔

کافکا کی آتما کو پھر چین کہاں آیا ہوگا۔ اس کی وصیت کی خلاف ورزی کا خیال نہ جدید افسانہ ہے۔ کافکا جدید ادب کا مجرم ضمیر ہے۔ نقاد اس غلطی کی خدام معلوم کیا کیا تعبیریں پیش کرتے ہیں۔ کافکا کا افسانہ ایک ایسا ڈراؤنا خواب ہے جس کی بے پناہ تعبیریں ہیں اور اس کی کثرتِ تعبیر سے خواب پریشان ہو گیا ہے۔ افسانہ نگار کے پس از مرگ کا یہ سلسلہ تنقید اس کی بددعا ہے یا آخری اور انتہائی IRONY۔ مگر اب اسے اپنی افسانہ خوانی کی ایسا سے کیا عرض:

سے کہے ہے صرف بہ ایلئے شعلہ قصہ تمام
بظراہلِ فنا ہے فنا خوانی شمع

وہ ساری کر لکھنے کے عمل میں گرفتار رہا، مگر اپنی تحریروں کو وہ آخری تہذیبے میں کیا سمجھتا رہا؟ ممکن ہے کہ وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کی تحریریں جلادی جائیں۔ ممکن ہے کہ وہ ان کے انجام کی طرف سے یکسر لا پرواہ ہو گیا ہو۔ چھپیں یا جائیں جہنم میں، میری بلا سے۔ ممکن ہے کہ وہ اپنے ذاتی حوالے کے بغیر ان کا وجود تصور ہی نہ کرنا چاہتا ہو۔ ممکن ہے وہ اپنی ذاتی، شخصی معنویت سے آگے

ان تحرروں کے مفہیم میں الجھنا ہی نہ چاہتا ہو اور افسانہ اس کے لیے ایک شخصیت ابتلاء ذاتی و اذات کے طور پر ہی اہم ہو۔ فلائیئر نے کہا تھا کہ مادام بواری۔۔۔ وہ تو میں ہوں، کافکا اس سے بھی آگے، معرفت کے آگے درجے پر پہنچ چکا تھا۔ وہ آپ ہی اپنا کہہ داریں گے۔ ”فرانز کافکا“ میں تو وہ ہوں، اس کے روز ناپچے اس کردار کی تشکیل و تعمیر کا افسانہ ہیں، کافکا وہ افسانہ نگار ہے جسے ہم ARENDT کی اصطلاح میں اپنے قول و عمل سے دنیا میں داخل ہو کر نیا جنم دیتے، جوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس عمل کی اس طرح مرحلہ وار اور اس درجے تفصیل بھلا ہیں اور کس افسانہ نگار کے بارے میں معلوم ہے۔ کافکا کی تحریریں، خواہ افسانوی ہوں یا شخصی، اس جنم کا افسانہ ہیں۔ ہماری نظروں کے عین سامنے یہ کایا کلپ (METAMORPHOSIS) ہو رہی ہے جو اس کو خود سے دیکھے گا، وہ خود بدل جائے گا۔

کافکا کی اپنی زندگی کی تفصیلات بھی جز و افسانہ ہیں۔ شخص اور کردار کے مابین جو فرق ہے وہ جدید افسانے کی کشمکش ہے، ایک کا دوسرے میں تبدیل ہونا (قلب ماہیت) جدید افسانے کا ارتقا ہے برطانوی نقاد میکس بریڈبری نے اسے تقدیر کی بوجہ قرار دیا ہے کہ کافکا جیسا PRIVATE، تنہائی پسند، خود گرفتہ ادیب، جو تمام جدید ادیبوں کے مقابلے میں زیادہ بورژوازم معلوم ہوتا ہے، اس دور کا سب سے زیادہ طاقتور اور ہولناک ادیب بن جائے، ایسا ادیب جو اس دور کی ابتلاء کا پیغمبر معلوم ہوتا ہے۔ کافکا کے بارے میں لکھی جانے والی تنقید تو اب انڈسٹری کا درجہ اختیار کر گئی ہے، پھر بھی اس کی تفہیم و تعبیر کا دریا نہیں تھمتا۔ اس کی تازہ ترین اور ضخیم سوانح میں پروفیسر فریڈرک کارل نے کافکا کے ”نمائندہ پن“ پر بہت زور دیا ہے۔ اس کتاب میں ثابت کیا گیا ہے کہ گویا اب بھی ثبوت کی ضرورت تھی کہ کافکا بیسویں صدی کا بھرپور نمائندہ ہے اور ایک پورے دور کے سیاسی واقعات اور سماجی رویے ثقافت کا جبران۔۔۔ مثلاً آسٹریا ہنگرین سلطنت کا زوال، مشرق وسطیٰ پر یورپ کے یہودیوں کی اجتماعی ابتلاء، ثقافتی اقلیتوں کا خوف، آنے والے HOLOCAUST کی پیش آندیشگی، ریاست کابرا اور منظم دہشت کی شکلیں، VICTIMS کی بندگی، بے چارگی وغیرہ۔۔۔ سمٹ کر کافکا کی تحریریں بن گئے ہیں۔ پروفیسر صاحب کا تجزیہ بڑا مکمل ہے اور اس برق خذاں سماج کی تصویر کشی میں بہت کامیاب جو کافکا کے لیے صبح و ظن تھی۔ مگر کافکا کے نمائندہ پن پر یہ اصرار مجھے جزوی صداقت معلوم ہوتا ہے یہ تمام عناصر اپنی جگہ درست سہی، اس پورے تناظر کو کافکا کی ذاتی، شخصی واردات سے ہم آہنگ اور منسلک کر کے ہی دیکھنا چاہیے۔ ذاتی صورت حال کے بغیر سیاسی و سماجی پس منظر کا ذکر کافکا کے ضمن میں ادھر رہا ہے

کافکا کا بید ذاتی دہنیے اور اس کا شخصی کرب، اس کے فن کی وہ بنیاد ہے جس سے صرف نظر کیے ہم کوئی وسیع تر معنیان دائرہ قائم نہیں کر سکتے۔ افسانے کا تمام تر ذاتی اور شخصی بلکہ داخلی عنصری اس کے آفاقی مفہوم کو آشکار کر رہا ہے۔ جلاوطنی کی ہر اس ایک مستقل تلاش اور ALIENATION کی کیفیات کافکا کی واردات کے وہ عناصر ہیں جس سے اس کی ادبی حیثیت نرپاتی ہے، شاید وہ خود ہی اپنے وجود کی اساس، اپنی زندگی کا جو ہر ترکیبی اس میں پاتا تھا اور اس کے بغیر اپنی ادبی حیثیت کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ نگار انگلیاں اور خون چکھاں خام، کافکا کے ادب کے ساتھ شامل ہیں۔

داخلی معنویت اور آفاقی مفہام کے درمیان ایک نقطہ اتصال پر کافکا کا افسانہ واقع ہے۔ بال سے باہر ایک اور تہوار سے تیز اس پل صراط پر نقادوں کے قدم فوراً ڈبکھاتے ہیں، مگر افسانہ نگار کے قدم نہیں اکھڑتے۔ وہ تو اس سے گزر کر ایک نئی سمت رواں ہو جاتا ہے، مسوومہ چوتھی کھونٹا اتر جاتا ہے۔ اس سفر میں وہ اصناف اور اسالیب کو الٹ پلٹ کر بھی دیکھتا ہے۔ اپنی زندگی کے واقعات پر طور و فونن کہتے رہنے اور ان میں معنویت کی جستجو کرتے رہنے کی جستجو اسے روز نپے سے افسانچے اور اس سے آگے ناول، حکایت [PARABLE]، مقولے [APHORISM] تک لے جاتی ہے۔ وہ جس منف کے پاس پہنچتا ہے، اسے اپنے کرب کا حامل بنا دیتا ہے۔ افسانہ ہزار جلوہ ہے۔ کہانی بار بار روپ بدلتی ہے۔ افسانہ نگار سر اپا چشم تماثل ہے نظر کی حیرانی نہیں تمام، ہوتی۔

سے مری ہتی فضلے حیرت آباد و متنا ہے
جسے کہتے ہیں نالہ وہ اسی عالم کا عفا ہے

یہ اور بات ہے کہ کافکا کے بہت سے شارح، کندھے پر جہاں رکھے اس معنا کو پکڑنے کی کوشش میں معروف نظر آتے ہیں۔

کافکا کا افسانہ اس کی اپنی کہانی ہے۔ وہ کہانی جس کی شیرازہ بندی اس نے لمحہ لمحہ کی ہے۔ سرگزشت ہونے کے باوجود یہ افسانہ ہی ہے۔ خود نوشت یا تاثراتی انشائیہ نہیں۔ کافکا کی تحریروں میں خود سوانحی اشارات کی کثرت پر ہمیں تجسس ہو کر اسے "مریضانہ داخلیت پسندی" کا شکار قرار دینے والوں کو اس کے تازہ ترین مترجم میکلم پاسلے کا یہ اعتباہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تحریروں میں اتنی محدود نہیں ہیں۔ یہ واردات قلبی ہے، آپ پر مبنی ہوتی ہے، مگر اس کی افسانویت ستم ہے۔ کافکا اپنا ذکر پھیرتا ہے اور بیچ میں دنیا آجاتی ہے۔ وہ ایک اقلیم سے دوسری اقلیم میں اس طرح آتا جاتا رہتا ہے کہ تفاوت کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ کس طرح پارا اترتا ہے

اس کی مثالیں ڈائری میں جا بجا موجود ہیں۔ ستمبر، ۱۹۱۶ء میں مختلف تاثرات اپنے باپ کے بارے میں ایک خواب اور گونا گوں باتیں [اے لکھو، حیرت انگیز، ماہرانہ صورت، اجر تے ہوئے باغ...] لکھتے لکھتے، یہ فقرہ درج کرتا ہے:

۲۲۔ ستمبر: کچھ نہیں۔

یہ لامتناہیت کا احساس ہے یا ذات کا خلا، حکایت مختصر ہے یا بے کاری بے زاری کے کسی لمحے میں صفحے پر یوں ہی کھینچی ہوئی پینڈ لکیریں، ان میں سے کوئی بات نہیں باقی سب باتیں؛ اگلا اندراج ۲۵، ستمبر کا ہے، اور اگرچہ پاسلے نے اپنے دیباچے میں صرف آخری فقرہ دہرایا ہے، یہ پورا ٹکڑا اپنی جگہ بہت اہم ہے:

”مجھے اب بھی، ’قصباتی ڈاکٹر‘ جیسی تحریروں سے ایک عارضی تسلی ہو سکتی

ہے بشرطیکہ میں اب بھی ایسی چیزیں لکھ سکوں (بالکل ناقابل تصور) مگر خوشی اسی وقت (ہوگی)

جب میں دنیا کو بلند کر کے وہاں تک لے جاؤں جو خالص ہے، حقیقی ہے اور اٹل ہے۔“

کافکا بالکل ہی تحریری تصور تک آپہنچا ہے۔ اور اس کا مقصد پاسلے کے بقول، یہ ہے کہ وہ محض

ذاتی اور انفرادی کیفیات و احساسات میں سے انسانی وجود کے اساسی و اساسی نقوش اخذ کر سکے۔ کافکا کی

ایک اور تعبیر! پتہ سراسر اہم مقصد کے فرد جرم میں شاید یہ شق بھی شامل ہو گئی ہے کہ کافکا جو کچھ بھی کہتا ہے، ہم ایسے

لوگ محدب شیشے کے اس کے علامتی مفاہیم تلاش کرنے میں جُٹ جاتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ معنویت تلاش

کرنے کے الزام کے باوجود، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں کافکا نے اپنی افسانہ سازی کا بنیادی عمل نمایاں کر دیا ہے۔

اس نے اپنی ڈائری میں لکھا: ”اگر کوئی اور مجھے دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ مجھے بھی خود کو

دیکھنا پڑتا ہے! اور اگر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو مجھے اپنے آپ کو بہت غور سے دیکھنا پڑتا ہے۔“ اس دیکھنے

کے پھر بہت افسانے بنتے ہیں۔ اس کی ڈائری اس کے احساسات کے خفیف اور نازک ارتعاش کو بھی دسا دیتا

حیثیت دے دیتا ہے، اس کی بدلتی ہوئی کیفیتیں، مزاج، مصروفیت یا جو کچھ بھی ذہن کے پردے پر اپنا عکس

ڈالتا ہے، اس ڈائری میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ مگر یہ ڈائری، حد سے زیادہ تنہائی پسند ذات کی داخلیت کو مزید

تقویت نہیں پہنچاتی۔ اس کے صفحات میں کافکا اپنے آپ سے جدا ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ وہ اپنا نظارہ

باہر سے بھی کمر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو فاصلے سے IRONY کے ساتھ بھی دیکھ رہا ہے کہ جیسے وہ کوئی اور

ہو۔ وہ اپنے آپ سے غیر ہوا جا رہا ہے۔ وہ ”میں“ کے بجائے ”اک“ بنتا جا رہا ہے۔ ہم اس کا یا کلپ کے

یہ تبدیلی کافکا کی افسانہ سازی کا ہی نہیں، جدید افسانے کے لیے بھی بڑا اہم نکتہ ہے مگر یہ اسے بھی کافکا کی کہانی کے طور پر ہی سمجھا جاسکتا ہے، کہانی جو عین حقیقت ہے، جس کے تنگ تنقید بھی ایچ اور ہساری کیا حقیقت۔

یہ بعیرت بھی کہانی کے متن میں دبی ہوئی ہے۔ کافکا کے افسانے ”دیہات میں شادی کی تیاریاں“ کے دو مسودے موجود ہیں، اور کافکا کے محبوبوں میں یہ افسانہ دونوں صورتوں میں شائع کیا جاتا ہے، جس سے سمجھتا ہوں کہ یہ شخص حادثہ نہیں ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار ایڈورڈ برابان نام کا ایک شخص ہے جو راہداری میں سے نکل کر آیا ہے اور دیکھتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے۔ وہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ تھک چکا ہے۔ پہلے مسودے میں، وہ دروازے کے پاس کھڑی ہوئی، ایک عورت کو دیکھتا ہے جو اسے حیران نظر آ رہی ہے: ”اچھا“ اس نے سوچا۔ ”اگر میں اسے پوری کہانی سنا سکوں تو اس کی حیرت ختم ہو جائے گی۔“ دفتر میں آدمی کو اتنا دیوانہ وار کام کرنا پڑتا ہے کہ بعد میں چھٹی سے بھی صبح طور پر لطف اندوز نہیں ہوا جاسکتا۔ مگر اتنا سارا کام کر گزرنے کے بعد بھی آدمی کا یہ حق نہیں جنتا کہ سبھی اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ اس کے برخلاف، آدمی اکیلا ہے، سراسر اجنبی، اور محض معمولی قبس کا سزاوار۔ اور جس وقت تک تم ”میں“ کے بجائے ایک آدمی کہہ سکتے ہو تو اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں، اور تم بہت سہولت کے ساتھ کہانی سنا سکتے ہو، مگر جو ہی تم اپنے سامنے اتراف کر لیتے ہو، کہ یہ تم ہی ہو، تو تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم مہیوت ہو گئے ہو، اور پھر ہمیشہ زندہ ہو جاتے ہو۔“

اس اقتباس میں، شخص اول مفرد بڑی روانی کے ساتھ شخص سوم سے بدل جاتا ہے۔ شخص اول سے شخص سوم کی یہ کلپ، نہ تو آوازوں کا انتشار ہے نہ صرف و نحو کی کرتب بازی۔ یہ تبدیلی جدید افسانے میں خود آگئی کا ایک اہم نکتہ ہے۔ اتنا ہی اہم کہ شاعری میں آدھراں بول کی دریافت کو ”میں“ غیر ہے۔ اس مقام پر ایک آدمی کے/میرے قدم رک جاتے ہیں۔ میں ٹھٹھک جاتا ہوں، مہیوت اور ہمیشہ زندہ۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں کافکا، اردو کے موجودہ افسانہ نگاروں کو بڑا اہم سبق یاد دلارہا ہے، وہ سبق جسے آج کے افسانہ نگار بھول چکے ہیں۔ اردو افسانے میں یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ افسانہ اپنے لکھنے والے کے ذاتی و شخص تاثرات کا ایک ڈھیر بن کر رہ جائے۔ بلکہ اور بے جان تاثرات جنہیں ایک سرسری، معسومی واقعے

کی کھوشی پر زبردستی مانگ دیا گیا ہے۔ تکنیک اور بیانیے میں ماہرانہ ہنرمندی کی کار فرمائی ظاہر کرنے کے بجائے وہ ایک گھڑے گھڑائے سلچے میں بنائی ہوئی جیلی کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ انشائیے جیسے پلپے افسانے بکثرت تیار کیے جانے لگے ہیں اور اپنی علامتی تجریدی صورت پر داد طلب بھی ہیں کہ انہیں جدیدیت کے نام پر تیار کیا جاتا ہے اور جو اندیزہ دیا جاتا ہے کہ دنیا بدل گئی، افسانہ کیوں نہ بدلے۔ اگر افسانہ نگار کی ذاتی زندگی میں برپا خلفشار ہی جدید افسانے کا نقطہ آغاز ہے، تو پھر کافکا کی خود آگہی میں بڑی معنویت ہے۔ اس نے لکھا تھا:

”ایک ادیب کے طور پر میرا جو انجام ہوگا، وہ بڑی سیدھی سادی بات ہے۔ اپنی خواب ناک باطنی کیفیت کی تصویر کشی کرنے کی جو میری صلاحیت ہے، اس نے باقی تمام باتوں کو پس منظر میں دھکیں دیا ہے۔ میری زندگی بڑی طرح مڑھانگئی ہے، مگر اب کوئی اور چیز مجھے مطمئن نہ کر سکے گی مگر اس تصویر کشی کے لیے اپنے اندر جس قوت کی ضرورت ہے، مجھے اس کے حصول کا یقین نہیں ہے۔“

خواب ناک باطنی کیفیات اور اپنے اندر کی وہ طاقت جس پر اعتبار بھی نہیں کیا جاسکتا، کافکا کے ساتھ دو گونہ مشکلات ہیں مگر اس کا کمال فن یہ ہے۔۔۔ ہنری جیمز اور تو ماس مان کی طرح نہیں، بلکہ جوئس کی طرح پروسٹ کی طرح، ورجینیا ولف کی طرح۔۔۔ وہ اس شکل سے اپنا افسانہ اخذ کرتا ہے۔ کافکا کے روزناموں اور افسانوں سے ترشح ہے کہ جدید افسانے کا خیر دروں بینی سے اٹھتا ہے، مگر یہ دروں بینی بے اور بے ہیئت نہیں، افسانہ تخیل کی آوارہ خرامی یا نفیس لامرکزیت کے اظہار تک محدود نہیں۔ اگر محض اپنی جولانی طبع کی سائش مقصود ہے تو اس کے لیے افسانے تراشنے کی زحمت اٹھانا کیا ضرور ہے۔ ایسے کاموں کے لیے انشائیہ موجود ہے جو اس دن کام نہ آیا تو پھر کب آئے گا۔ افسانے کی سرلنٹ میں تو کچھ اور لکھا ہے، اس صنف کے امکانات، اس کی افادیت اور نوعیت بالکل مختلف ہیں اور بقدر ظرف، اور نہ یہ زمین اتنی محدود اور خراب نہیں جتنی کہ انشائیے کے ڈھبے پر چڑھے ہوئے افسانہ نگار سمجھتے ہیں:

جاداد بادہ لوشی رنداں ہے شش جہت سے

غافل گماں کرے ہے کہ گیتی خراب ہے

افسانے کی صنف کو بروئے کار لاتے ہوئے حقیقت کی جلوہ نمائی اور پیکر تراشی ممکن ہے وہ معلوم، مگر آج کی بدلی ہوئی دنیا میں جدید افسانے کی ایک اور افادیت ہے جو کافکا نے بتائی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اب افسانہ ساز اپنے آپ سے اپنے پاسے میں باتیں کرنے کا ذریعہ ہے۔ غالباً بہترین اور سب سے زیادہ غیر شخصی ذریعہ۔ تنہائی

بے گانگی اور چاروں طرف امدتے ہوئے خلا کے احساس نے یہ نئی صورت نکالی ہے۔ اپنی ہی واردات 'یغز' کا افسانہ بن کر سلنے آ رہی ہے۔ کیا کافکا نے یہ راز پلایا تھا کہ اپنے آپ سے اپنے بارے میں بائیں گئے کا مستند اور قابل اعتبار طریقہ یہی ہے کہ اسے کسی تیسرے شخص کا افسانہ بنا دیا جائے۔ افسانہ نگار کا جو ہر خاص تو یہ ہے کہ وہ مختلف کرداروں پر گزرنے والی ابتلا کو ان کی واردات کو اتنا ذاتی اور شخصی بنا سکتا ہے کہ اس کا تاثر، روزنامے کے براہ راست بیان میں کسی طور سکن نہیں۔ بدلی ہوئی دنیا اب ذاتی واردات میں بھی معروفیت طرز، زہر خند، شدت مگر علیحدگی مانگتی ہے تو کافکا نے اپنے بعد آنے والے افسانہ نگاروں کو بتا دیا ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔

مگر یہ انکشاف ایک کوندے کی طرح لپکتا ہے: پل بھر کیے روشن کا جھماکا اور پھر غائب۔ کافکا نے مسودے میں ترمیم کر لی۔ اب وہ افشائے راز کرتا ہوا، 'دہان زخم پر سے پردے اٹھاتا ہوا' ذات کے بے کس اکیلے پن سے بنا ہوا بیانیہ منسوخ ہوا۔ "دیہات میں شادی کی تیاریاں" کے دوسرے مسودے میں ایڈورڈ دہان ر اہداری میں نکلتا ہے، 'درد اڑے کے پاس آتا ہے' دیکھتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، اسے ایک عورت نظر بھی آتی ہے مگر وہ اسے پوری کہانی سنانے کی کوئی خواہش اپنے اندر نہیں پاتا۔ کہانی آگے بڑھ جاتی ہے۔ اندر کے اکیلے پن کو نمایاں کر دینے والا بیانیہ، افسانہ سنانے کی خواہش اور سنا کر اس درد سے مداوا پانے کی حسرت ایک مضبوط غیر شخصی بیانیے کی تہ میں پہنچا ہو گئی۔ چنگاری جھو بھل میں دبا دی گئی۔ اب دونوں مسودوں کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو یہ چلتا ہے کہ نا اسودہ خواہشیں کس طرح بیانیے کی بنت میں آجاتی ہیں۔ دونوں مسودوں کا تقابلی بڑا معنی خیز ہے۔ اور رہا ہمارے ان تاثراتی انشائیہ زدہ افسانہ نگاروں کا سارا مسئلہ، تو وہ مجھے کافکا کے بس ایک افسانے کے مختلف مسودوں کے متنی مطالعے میں ماشیے یا فٹ نوٹ سے زیادہ معلوم نہیں ہوتا۔

پہلے اور تیسرے شخص کی وجہ سے بیانیے میں جو فرق آجاتا ہے، اس فرق کو افسانے کی شعریات کے ساتھ ساتھ وجود کے مابعد الطبیعیاتی مسئلے کے طور پر، کافکا کے بعد جو سوچ کو رتاز نے دیکھا ہے۔ وہ ایک خاص قسم کے افسانے کا ذکر کرتا ہے جو 'نثری ساخت' سے مبرا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ ایسے افسانے کا اثر اور معنویت شاعری اور جازم کوئی کی طرح تناؤ، آہنگ، اس کی اپنی نہیں کی رفتار، متوقع مظاہر کے درمیان اچانک پن اور ایک ایسی ہلک آزادی کی کیفیت میں مضمر ہے کہ جسے ناقابل تلافی نقصان پہنچائے بغیر تبدیل نہیں کیا جاسکتا (یہ افسانہ ہے، دنیا تو ہے نہیں کہ ایک آن میں بدل جائے!) اور تازہ کے مطابق ایسے افسانے

ان مٹ گھاؤ بن کر اس قاری پر مرتسم ہو جاتے ہیں جو انہیں سزاہ سکتا ہے۔۔۔۔۔ یہ زندہ وجود ہیں، نامیاتی مخلوق ہیں، مکمل اور بند دائرے میں، اور باقاعدہ سانس لیتے ہیں۔۔۔۔۔ (مگر آہستہ کہنا کہ بہت کام ...) مضمون کے آغاز میں، اپنے افسانوں میں شخص اول کے صیغے میں بیان کی ہوئی کہانیوں کی بہتات کا ذکر کرتے ہوئے کوہ تازہ کہتا ہے کہ شخص سوم کا صیغہ بعض مرتبہ اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے پہلے آدمی کا قریضہ سر انجام دیتا ہے۔ کوہ تازہ اس امر کی تفصیل میں چلا جاتا ہے کہ شخص اول کے وسیلے سے بیانے اور عمل کی ثنویت کو مٹایا جاسکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے افسانے کو ایک مہربند اور خود مختار دائرے کے طور پر REALIZE کیا جاسکتا ہے۔ یہ حکایت بے حد لذیف ہے، مگر فی الوقت مجھے اس کا اہم ترین نکتہ وہ شخص اول مفرد معلوم ہو رہا ہے جو اپنی جگہ سے ہٹ کر کوئی تیسرا شخص بن چکا تھا۔ وہ اب ایک افسانے کا مکمل طور پر جزو بن چکا ہے اور اس درجہ کہ وہ یہ سبھی بھلا چکا ہے کہ اس کا آغاز کار ایک ایسے شخص سے ہوا تھا جو اپنے آپ سے اپنے بائے میں باتیں کرنا چاہتا تھا اور اس مقصد کے لیے اس نے ایک اور آدمی فرض کر لیا تھا۔ یہ آدمی کافکا کے روزناموں، افسانوں سے نکلا اور کہ تم کہ تم کہ تم ہو تم ہو تم کوہ تازہ تک جا پہنچا۔ اس راہ گم کردہ شخص سے ہماری پہلی ملاقات کافکا کے ہاں ہوئی تھی اور اب ہم جان گئے ہیں کہ اس کی آوارگی کی باقی ماندہ روداد جدید افسانے کا فنی سفر ہے۔

اس سفر میں دنیا کی طرح سب کچھ بدلتا ہے، خود کافکا میں بھی سمندر کی طرح جزر و مد آتے ہیں۔ اول اول اسے تخیلاتی قسم کا کہانی کار سمجھا گیا، پورے گاتھک مزاج کا FANTASIST، منتا ز شیریں نے ”مغربی افسانے کا اثر اردو افسانے پر“ میں کافکا کے جس عنصر کا ذکر کیا ہے، وہ ”رمزیت“ ہے اور اس کی مماثلت اور اثر احمد علی کے بعض افسانوں میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ کافکا کی رمزیت اور عجیب و غریب اسرار کیفیات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور ہمارے ہاں بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ افسانے میں تہہ داری اور معنویت خلق کرنے کے لیے ایک مجہول سی ماورائیت پیدا کرنا لازمی ہے۔ کافکا کی محرومیوں میں عجیب یا پھر اسرار واقعات اس لیے متاثر کرتے ہیں کہ وہ انتہائی معمولی طریقے سے اور روزمرہ کی باتوں کے انداز میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ان واقعات کی پراسراریت سے زیادہ ان کے گرد معمولی، روزمرہ زندگی کا چوکھٹا زیادہ دہشت ناک ہے۔ بیانے کا چوکھٹا، کسی بھی حقیقت پسند ناول کی طرح شفاف اور روشن ہے۔ علامتی معنویت اور اشارے کا یہ امکان ہمارے افسانے سے کہیں غائب نہ ہو جائے۔

قاری افسانہ نگار اور تنقیدی کشمکش

کسی سڑک پر ایک صاحب لنگراتے ہوئے گذر رہے تھے، اور اسی شاہراہ پر واقع ڈسپنری میں دو ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ان صاحب کی لنگڑاہٹ پر تبادلہ خیال فرما رہے تھے، ایک ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ”دیکھ رہے ہیں آپ، ان صاحب کی لنگڑاہٹ میں جو ہلکا سا جھٹکا ہے نا، اس کے بارے میں سوزن رابن سلیمان کا کہنا ہے کہ گھٹنے کی ہڈی توڑنے اور پھر صحیح طریقے سے نہ جڑنے کے باعث ہی آدمی کی لنگڑاہٹ میں یہ جھٹکا آیا کرتا ہے۔ اور میرا تجربہ بھی یہی کہتا ہے۔“ دوسرے ڈاکٹر صاحب نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ ”جناب والا، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ان صاحب کے پنچے کی کوئی ایک ہڈی قدرے چھوٹی ہے۔“ لنگراتے ہوئے راستے طے کرنے والے صاحب جب شفاخانے کے قریب پہنچے تب دونوں ڈاکٹر صاحبان نے انہیں روک کر اپنے اپنے تجربے کے حوالے سے اپنی تشخیص کی تصدیق کرنی چاہی۔ لنگڑے صاحب نے پہلے تو دونوں ڈاکٹروں کو فوراً دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہا۔

”دوستو! اپنے تجربے کو تو رکھئے ایک طرف ملاحظہ فرمائیے۔ حقیر کی چپل ٹوٹ گئی ہے، اور بندے کو سوچ کی جستجو ہے۔“

نئے اردو افسانے کے مسئلے پر اردو تنقید بھی اسی کشمکش میں مبتلا ہے۔ ہمارے نقاد، تا حال یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس پر کس زاویے سے گفتگو ہو؟ اولاً تو وارث علوی، باقر ہمدانی، گوپی چند نازنگ، فضیل جعفری، محمود ہاشمی اور شمس الرحمن فاروقی نے نئے لکھنے والوں کو قابل مطالعہ ہی نہیں سمجھا اور اگر بے دلی سے ان میں سے کسی نے انہیں پڑھنے کی زحمت کر ہی ڈالی تو اس نے نئے اردو افسانے کے تدریجی دور کو عالمی افسانے یا پھر ترقی پسند افسانے کے سیاق و سباق میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔

وارث علوی اور گوپی چند نارنگ نے البتہ نئے افسانوں پر بات کہی، لیکن ان صاحبان کی گفتگو میں نئے اردو افسانے پر وہی افتاد آن پڑی ہے جو ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس کا مقدر ہوا کرتی ہے۔ وارث علوی نے 'جواز' میں سلام بن رزاق پر مضمون لکھے، ہوئے ان کے افسانے "انجام کار" کو ایک معمولی افسانہ قرار دیا تھا، لہذا گوپی چند نارنگ نے سات آٹھ برسوں بعد اسی افسانے کو ایک شاہ کار قرار دینے کی خاطر اس کا مفصل تجزیہ کر دیا (ملاحظہ فرمائیے۔ "نیا افسانہ، مسائل اور تجزیے۔ مرتبہ گوپی چند نارنگ) سلام بن رزاق اور ان کے ہم عصر افسانہ نگار اس وقت بھی مسکرائے تھے جب وارث علوی نے تین افسانہ نگاروں پر مضمون لکھے۔ ہوئے انہیں ایک افسانے کا افسانہ نگار قرار دیا تھا، اور یہ سب تب بھی بے ساختہ ہنسنے لگے جب گوپی چند نارنگ نے ایک معمولی افسانے کو فن پارہ قرار دیا تھا۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آٹھویں دہائی کے لکھنے والوں کی ہنسی کا سبب کیا ہے؟ تو صاحب! انگریز اہٹ کا سبب تو صرف چپل کا ٹوٹ جانا ہے۔ رہ گئے فقیر جعفری، باقر ہدی، محمود ہاشمی اور شمس الرحمن فاروقی، تو حضرات: جہاں تک میں کچھ سکا ہوں، بات صرف اتنی ہے کہ یہ حضرات غور و فکر کی منزل میں ہیں۔ شاید انہیں یہ خوف بھی لاحق ہے کہ اگر ہم نے آٹھویں دہائی کے لکھنے والوں کے فن پر گفتگو کی تو دوسرا ناقہ ہمارے فرمودات کی کھلی زار ڈالنے لگے۔ بین فلکشن کے حوالے سے ہندستان کی موجودہ تنقیدی کشمکش محفوظ کھیل کی پالیسی کے باعث ہے۔ ادھر، اردو افسانے کا قاری الگ ہو کھلایا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم جب اس سے اس ہو کھلا ہٹ کا سبب معلوم کرتے ہیں تو وہ ہم سے سوال کرتا ہے۔

"صاحبو! نیا افسانہ کیا ہے؟ ہم نے جو افسانے پڑھے تھے، ان میں کہانی نام کی ایک بے حد اہم چیز ہو کر گئی تھی۔ لیکن اب جو افسانے چھپ رہے ہیں ان میں اصل جوہر (کہانی) کے علاوہ سب کچھ ہے۔" اس غریب نے اپنا مدعا تجز. یہ نگار قسم کے ناقدین سے بیان کیا تو وہ فرمانے لگے۔

"نیا افسانہ، آزاد تلازمہ خیال، شعور کی رو، اور خیال کی اکالی، سے عبارت ہے۔" بے چارہ قاری افسانے چھوڑ، خیال کی اکالی، شعور کی رو، اور آزاد تلازمہ خیال کی تفہیم میں الجھ کر رہ گیا۔ اور جب اس کے پتے کچھ نہ پڑا تو اس نے دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا

"ہی تو افسانے میں، وہ چیز چاہیے جو ہمارے اندر کہیں، اپنائیت کا احساس جگائے۔"

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اردو افسانے سے اپنائیت کا احساس ختم کرنے کا باعث کون افسانہ نگار تھے؟ اس سوال کا جواب پاکستان کے زاہد نویدیوں دیتے ہیں:

” بیسویں صدی کی تیسری اور چوتھی دہائی میں کہانی لکھنے والا انگریزی ذہن سے کہانی نہ لکھتا، افسانہ لکھ کر کہانی کے روایتی اسلوب سے کنارہ کش نہ ہوتا تو ایک تہذیبی تسلسل باقی رہتا۔ قاری اور لکھاری ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے نہ کھڑے ہوتے۔ کہانی میں علامت بھی ہوتی اور استعارہ بھی۔ سماجی معنویت بھی ہوتی اور روحِ عصری۔ لیکن ایک چیز ہرگز نہ ہوتی ALIENATION..... افسانے پر یہ افتاد انور سجاد کے مجموعہ ”استعارے“ کی اشاعت کے بعد ٹپھی۔ اور یہ وار اتنا کاری تھا کہ قاری اس کی تاب نہ لاسکا۔ فنوٹیک افسانہ عام آدمی کی حد تک پڑھا جاتا رہا ہے، لیکن بعد کی صورت حال نے صرف ایک ہی کام کیا۔ یعنی قاری اور لکھاری کی خلیج کو گہرا کرتا رہا۔“ (کتاب شناہلی)

زاد نوید اپنے تجزیے میں چوک گئے۔ اپنی بات کا آغاز انہوں نے تیسری اور چوتھی دہائی سے کیا اور اختتام انور سجاد پر۔ ابتدا میں افسانہ نگار اور قاری کے درمیان خلیج کا باعث وہ ۲۵ء کی دھماکہ خیز تحریک کو بتا رہے ہیں۔ اپنے اسی مضمون ”کہانی، افسانہ، خیال کی اکائی“ میں موصوف لکھتے ہیں: ”۶۳۵ء کے یہ باطنی ذہن ایک تحریک چلاتے ہیں جس کے نتیجے میں کہانی پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ اور اس کی جگہ وہ افسانہ لیتا ہے، جو اجنبی زمینوں کا پودا تھا“ اگر موصوف کے بیان کی صداقت تسلیم کر لی جائے تو انور سجاد پر ان کی طرف سے عاید فروری جرم غلط ثابت، ہوتی ہے۔ میرے خیال سے تو اس مسئلہ پر زاد نوید کا ذہن قدرے کنفیوژڈ ہے۔ کیونکہ افسانے سے کہانی غائب ہونے یا کرنے کا جرم ترقی پسندوں پر کوئی بھی پڑھا لکھا شخص ثابت نہیں کر سکتا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افسانے کی پوری روایت سے بغاوت کن لکھنے والوں نے کی؟ پاکستان میں انور سجاد، رشید امجد، احمد داؤد، منشا یاد، مسعود اشعر، انور زاہدی، وغیرہ اگر تجریدی، علامتی اور استعاراتی افسانے نہ لکھتے تو یقیناً کوئی اور لکھتا کیونکہ جبر کے ماحول میں اپنی بات کہنے کے لیے پاکستانی افسانہ نگاروں کو علامت، استعارے اور تجرید کا سہارا لینا ہی پڑتا، لیکن ہندستان میں بلراج مینرا، سریندر پرکاش، اور نوتے فیصد شب خونی افسانوں کی اشاعت کا کیا جواز ہے؟

باقر ہدی اپنے مضمون ”جدید اردو افسانے کا ڈائیلیما“ میں لکھتے ہیں ”بیدی اور فنوٹ کے بعد کی نسل نے بھی مغربی افسانے سے اپنے رشتے استوار کرنے کی کوشش کی“ (آخر۔ اس نسل کو نئی رشتہ داریوں

کی استواری کی خاطر مغرب کی طرف کیوں متوجہ ہونا پڑا؟

”ان میں سے بعض ”غصہ و رنجوان“ کی ذیلیں آتے تھے اور بعض کی ذہنی ساخت ایسی تھی کہ وہ کہانی کے روایتی ڈھانچے سے شدید طور پر ناآسودہ تھے اور اس کی ہیئت کو یکسر بدل دینا چاہتے تھے، ان کا شعور و احساس اس نوعیت کا تھا کہ انہوں نے کہانی کے روایتی ڈھانچے کو ازکار رفتہ اور فرسودہ پایا، چنانچہ انہوں نے اپنی داخلی آگ اور باغیاز رویوں کا ساتھ دینے کے لیے سانچوں کے تجربے کیے، اور انہماک و اسالیب کے نئے نئے وسیلوں کو اپنایا، ان میں انور سجاد، بلراج مین را، احمد امیش، دیوند رام، خالدہ اصغر، کمار پاشی، انور عظیم اور بلراج کومل کے نام خصوصیت سے نمایاں تھے“ (گوپی چند نارنگ۔ ”اردو افسانہ روایت اور مسائل“)

زادہ نوید کے الزام کو گوپی چند نارنگ نے ثابت کر دیا۔ یعنی انور سجاد اور ان کے ہم عصر ہی وہ لکھنے والے ہیں جنہوں نے افسانے سے کہانی کو غائب کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ لیکن صاحب، آپ گوپی چند نارنگ سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ کیا واقعتاً کہانی کا روایتی ڈھانچہ ازکار رفتہ اور فرسودہ ہو چکا تھا؟ اور کیا سچ، انور سجاد مین را، خالدہ اصغر/ حسین کے افسانوں میں کہانی نہیں ہے؟ اور۔ ان ساعتوں کا آخری سوال: ان غصہ و رنجوانوں کو کہانی کی ہیئت بدلنے کا اختیار کس نے دیا؟ اور اب گوپی چند نارنگ کے پیش کردہ جواز پر باقر ہدی کا تبصرہ بھی ملاحظہ فرمائیے تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں سہولت ہو جائے کہ خود تراشیدہ جواز کے بعد ان فن کاروں نے جو حیثیت آج اختیار کر رکھی ہے، اس کی ادبی اہمیت کیا ہے؟

”ادیبوں کی وہ نسل جس نے ترقی پسندوں سے ٹکرتی تھی، اپیل کے دوسری طرف جا چکی ہے اور ”بالغ نظری“ کا شکار ہو چکی ہے۔ اس میں وہ دم خم، پیچ و تاب، نالہ شیانہ اور آہ سحرگاہی نہیں رہی، جس کے سہارے اس نے جست کی تھی..... ہندستان کے اہم جدید افسانہ نگاروں کی کہانیاں پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ بہت جلد اپنے آپ کو دہرانے لگے ہیں۔ یا خاموشی اختیار کر لی ہے۔ بلراج مین را خاموش ہیں۔ مریندر پرکاش کی مشہور کہانی ”بجو کا“ کے بارے میں، میری رائے یہ ہے کہ اس میں علامت کا صحیح استعمال نہیں ہوا ہے۔ اور غیر ضروری اجزا، جیسے پریم چند کے ہوری کا حوالہ، غیر ضروری انقلابی خطابت وغیرہ نے اس کہانی میں گہری معنویت کی جڑیں دور تک نہیں پھیلنے دیں، ”ساحل پہ لیٹی ہوئی عورت“ بھی خاص گنجلک علاقوں میں گھم گئی ہے“ (جدید اردو افسانے کا ڈائیلیما)۔

اردو کے دو اہم نقادوں کے درج بالا اقتباسات کی روشنی میں خود گوپی چند نارنگ کی ایک اہم بات یاد آگئی۔ موصوف نے انتظار حسین کے فن کا جائزہ ایسے ہوئے تحریر کیا ہے :

”تنقید کی نظر بھی کیسے کیسے تعصبات کو راہ دیتی ہے۔ ایک بار، جب ہم کوئی

مفروضہ گھر لیتے ہیں تو پھر اس کے حصار میں خود ہی قید ہو جاتے ہیں“ (انتظار حسین کا فن)

گوپی چند نارنگ نے غیر اردو طور پر ہی یہی، بہر حال اعتراف کر لیا ہے کہ اردو کے نقاد تعصبات کے شکار ہیں۔

اور غالباً اسی وجہ سے انہوں نے نئے اردو افسانے کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ لیکن ”نئے لکھنے والوں

نے خود پر کوئی دروازہ بند نہیں رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے زمانے کے کھوکھلے ہوتے ہوئے باطن اور اطراف

و جوانب میں چشم بصیرت کو محسوس ہونے والی تاریکی کے باوجود شعلاً تخلیق کو روشن کئے ہوئے ہے“ (نیا

افسانہ از شمس الحق عثمانی)

مسئلہ صرف اس قدر ہے کہ اردو کے نقاد تعصبات کی عینکیں اتار کر، ایسا نداری سے اپنا فرس

ادا کریں، لکشن رکھنے کے حصار سے نکلیں تاکہ انہیں بھائی بھتیجیوں کے مستقبل کی خاطر خس و خاشاک کی مفسرینہ

کرنی پڑے۔ اور کفِ افسوس ملتے ہوئے نہ کہنا پڑے کہ

”آہ، ہمارے درمیان کسے کس قدر زبردست افسانہ نگار اٹھ گیا“

ایک ملک؛ جہاں سب کچھ نیلام ہو رہا تھا،

کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے اسلاف کے

کارناموں کو بچانے میں لگے تھے۔

مشرف عالم ذوقی

کا
”نیلام گھر“

غدر، غلامی، تقسیم وطن اور ہجرت کے بطن سے نکلی ایک عجیب و غریب کہانی

صفحات :- ۲۶۵ ————— قیمت ۹۰ روپیہ

رابطہ : میاڈلواروڈ، آرہ - جھوبپور، بہار

..... اس آباد خرابے میں

میں نے ایک زمانے میں اپنی منگول سوانح لکھنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ خواہش تکمیل کو تو نہیں پہنچی مگر اس کے کچھ حصے ہو گئے تھے۔ آغاز یوں کیا تھا

اس جہانِ گل و بلبل و زراغ میں
اتری ہند کے چھوٹے سے گاؤں میں
ایک کاتک کی ٹھٹھری ہوئی رات میں
شب کے پچھلے پہر ساروں کی چھاؤں میں
پھونس کے ایک چھتر میں پیدا ہوا
سب دستور کچھ دیر رو یا کیا
اور پھر جیسے جی کو قرار آ گیا
بیسے دارالمخمسازگار آ گیا

یہ پھونس کا چھتر میری ننھیال ہے۔ وہ چھوٹی ہسی بستی جو پالیس پچاس گھروں پر مشتمل تھی آج بھی ہے مگر بڑھ چھیل گئی ہے۔ میں تو برسوں سے نہیں گیا۔ سنا ہے اب وہاں ریڈیو اسٹیشن اور ایک بہت بڑی اناج کی منڈی بن گئی ہے۔ اس بستی کا نام قلعہ پتھر گڑھ ہے۔ کچھ اسے گھسٹ پوری بھی کہتے ہیں۔ پتھر گڑھ اس لیے کہ بڑے بڑے پتھروں سے بنا ہوا یہاں ایک قلعہ ہے جسے نجیب الدولہ نے بنوایا تھا۔ گھسٹ پوری غالباً اس لیے کہلائی ہے کہ جب نجیب الدولہ کو انگریزوں کے مقابلے کے بعد ہار ہوئی اور قلعہ خالی کرایا گیا تو متعلقین اور شاگرد پیشہ لوگوں نے قلعہ خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجے میں انہیں گھسٹ گھسٹ کر قلعے سے نکالا گیا۔ اس کے باوجود بھی وہ یہاں سے نہیں گئے۔

قلعے کے باہری میدان میں آباد ہو گئے۔ یہ بستی قلعے کے سامنے آباد ہے۔ اس کے ایک سرے پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے جہاں میرے ماہوں نمازی پڑھایا کرتے تھے۔ ایک زمانے میں قلعہ نظر بندی کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ ایک طرف کا CONCENTRATION CAMP تھا۔ اب تو کم و بیش ناپید ہو گیا ہے۔ ایک قبیلہ تھا جسے روہیل کھنڈی میں بھانوتو کہتے تھے۔ یہ آدی واسی قسم کے لوگ تھے اور پیٹھے سے زیادہ تر جرائم پیشہ تھے۔ ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس قلعے میں رکھا گیا تھا۔ جب کہیں کوئی جاتا تھا صدر دروازے پر اپنی حاضری لکھوا کر جاتا تھا۔ سلطانہ ڈاکو اسی قبیلے کا ایک فرد تھا۔ وہ بھی اس قلعے میں محصور تھا اور جب اپنا گروہ بنالیا تو قلعے کی دیوار بھانڈ کر بھاگ گیا تھا۔ لال ڈھانگ اس جگہ سے قریب ایک علاقہ ہے جہاں سے ہمالیہ کا جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی جگہ پناہ تھی۔

میرے بچپن میں قلعہ بستی میں جب کوئی بیاہ شادی ہوتی تھی بھانوتو اس میں شریک ہوتے تھے یہ نہیں معلوم اپنا ہتھ لینے آتے تھے یا ان میں اور بستی کے لوگوں میں بھائی چارہ ہو گیا تھا۔ جتنی شادیاں اس زمانے کی یاد ہیں اس میں ان کی شرکت بھی یاد ہے۔ بعد کے زمانے میں سلطانہ ڈاکو کے پکڑے جانے کے بعد قلعہ خالی کر دیا گیا تھا اور انہیں منتشر کر دیا گیا تھا کہ پھر اکٹھے ہو کر لوٹ مار نہ کریں۔

جگادھری چھوڑنے کے بعد میں اسی بستی قلعے میں آیا تھا۔ جب جگادھری سے چلا تھا میرے ذہن میں نجیب آباد تک پہنچنے کا راستہ نہیں تھا۔ اتنا معلوم تھا ایک شہر سہارنپور راستے میں پڑتا ہے اور وہاں سے نجیب آباد کے لیے دوسری گاڑی یعنی ٹرین ہے۔

جگادھری سے ایک چھوٹی ٹرائی عبداللہ پور (جنانگر) جاتی تھی۔ عبداللہ پور جنکشن تھا۔ میں نے سوچا عبداللہ پور سے نجیب آباد کا ٹکٹ لے کر کسی سے پوچھ لوں گا اور سہارنپور پہنچ کر گاڑی بدل لوں گا اور میں نے وہی کیا۔ نجیب آباد سے گھر کا راستہ مجھے معلوم تھا۔ نجیب آباد کے اسٹیشن پر اتر کر جب میں ماموں کے یہاں پہنچا اماں سامنے آنکھ میں ایک پیرھے پر بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر حیران بھی ہوئیں اور پریشان بھی۔

”محمد اختر تم؟“ اماں مجھے ہمیشہ محمد اختر کہا کرتی تھیں۔ میں نے انہیں بتا دیا جگادھری سے

بھاگ آیا ہوں اور واپس نہیں جاؤں گا۔ اماں کو میری عادت معلوم تھی۔ جب مجھے کوئی بات لگ جاتی ہے تو میں اپنا ارادہ نہیں بدلتا۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر مجھے پاس بٹھالیا اور سوچنے لگیں۔ سوچنا کیا پریشان ہوئی ہوں گی اب میرے بیٹے کا کیا ہوگا۔ سواتن بہ تقدیر کے مستقبل تو میرے جیسے لوگوں کا ویسے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں بیٹھ گئے وہی اپنی زمین ہے جہاں رات ہوگی وہی مجلس رائے!

اگلے روز ماموں مجھے نجیب آباد کی سرور والی مسجد کے مدرسے میں داخل کرائے۔ وہ خود بھی وہی بڑھے تھے۔ میرے ماموں کا نام عبدالحمید تھا۔ وہ اوصاف حمیدہ کے مالک تھے اور مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ میری والدہ کا خاندان آٹھ افراد پر مشتمل تھا۔ نانا، نانی، ماموں، ماما، تین خالائیں اور میری والدہ، اماں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ ان کا نام سلیمن تھا۔ ان سے چھوٹی بہن کا نام جمیرت (جو) ان سے چھوٹی حمیدن اور حمیدن تھیں۔ ماما کا نام مجھے یاد نہیں۔

سرور والی مسجد میں داخلے کے بعد میرا پھر قرآن حفظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک روز جو مدرسے سے واپس آیا دیکھا میری دل والی خالہ آئی ہوئی ہیں، جو جمیرت، حمیدن اور میری والدہ ان تینوں کی شادی راؤ کھیری میں ہوئی تھی۔ راؤ کھیری میری ددھیال ہے اور اب یہ بھی نجیب آباد ہی کا رہتا ہے۔ یہاں گھر کے افراد کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے۔

میرے دادا کے انتقال کے بعد میرے والد بھی گھر چھوڑ کر سہارنپور چلے گئے تھے اور وہاں کے کسی خیراتی ادارے میں تعلیم پکرا کر حافظ اور قاری ہو گئے تھے۔ چوں کہ گھر کا سب سامان اور اثاثہ دادا نے چھوڑا تھا اس پر ان کے دو بڑے بھائیوں نے قبضہ کر لیا تھا اس لیے اپنے چھوٹے بھائی محمد یاسین کو بھی اپنے ساتھ سہارنپور ہی لے گئے تھے اور تعلیم دلا کر انہیں حافظ قرآن بنا دیا تھا۔ میرے چچا محمد یاسین سے میری خالہ حمیدن کی شادی ہوئی تھی اور وہ دلی میں رہتے تھے۔ وہاں ایک اسکول میں پڑھاتے بھی تھے۔ پنڈت کے کوچے میں ایک مسجد تھی وہاں امامت بھی کرتے تھے۔

بچوں کو میرے چچا کو میرے والد ہی نے پڑھایا لکھایا اور اپنے پاس رکھا تھا اس لیے وہ ان پر اپنا حق سمجھتے تھے۔ حمیدن خالہ کے بیان کے مطابق آبا نے میرے چچا کو لکھا تھا ”آخر آوارہ ہو گیا ہے، اور گھر سے بھاگ کر قلعہ چلا گیا ہے۔ اسے اپنے پاس بلا لو، آبا کے اس حکم کی تعمیل میں میری خالہ مجھے لے جانے کے لیے آئی تھیں۔ آج حمیدن خالہ حیات نہیں۔ میری والدہ اور حمید خالہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ حمیدن خالہ حیات ہیں۔ انہیں کے بڑے لڑکے یاسین میری چھوٹی بہن رحمت کی شادی ہوئی ہے۔ یہ دونوں بمبئی میں ہیں۔ یاسین اور رحمت کو میں نے پندرہ بیس سال پہلے بمبئی ہی بلا لیا تھا اور اب تک یہیں ہیں۔ ان دونوں کے یہاں کوئی اولاد نہیں۔“

پوتھاباب

میرا اگلا قدم دلی شہر تھا۔ یہ سنہ ۱۹۳۲ء کی بات ہے۔ دلی میں جہاں میں نے ابتدائی چار سال گزارے اس جگہ کا نام موید الاسلام تھا۔ یہ ایک ریفاہ میٹری اسکول اور یتیم خانہ تھا۔ یہ دریا گنج میں واقع تھا اور غالباً آج بھی ہے۔ اب اسے 'بچوں کا گھر' کہتے ہیں۔

سگھ مدرسہ جنگل تھا مگر موید الاسلام عروس ابلا داد حکومت کے پایہ تخت میں ایک قلعہ۔ یہ لال پتھروں سے بنی ہوئی ایک مضبوط اور بہت بلند عمارت تھی جس کو چھوٹا ہوا ایک نیل قامت اور مضبوط لکڑی کا پھانگ تھا جس میں ہر وقت ایک بڑا سا تالا پڑا رہتا تھا اور ایک چوکیدار پہرے پہ رہتا تھا۔ اندر تو کوئی بھی جاسکتا تھا مگر باہر جانے کے لیے خاص طور پر بڑوں کے لیے عینبر کے پروانہ راہداری کی ضرورت تھی۔ پھانگ پھر بھی نہیں کھلتا۔ پھانگ میں بنی ہوئی بڑی سی کھڑکی کھلتی تھی اور پھر بند ہو جاتی تھی۔

یہ جگہ ریفاہ میٹری اس اعتبار سے تھی کہ جو بڑے گھروں سے بھاگ جاتے تھے اور والدین کی شکایت پر پکڑے جاتے تھے یا آوارہ گردی میں پکڑے جاتے تھے۔ کمشنر کے حکم سے پولیس انہیں لے کر آتی تھی۔ اگر کوئی وارث آتا تو اطمینان ہونے کے بعد انہیں رخصت کر دیا جاتا تھا ورنہ لڑکا نہیں رہتا تھا یہی موید الاسلام اگلے چار سال کے لیے میری تقدیر بننے والا تھا۔

خالد کے ساتھ دلی آنے کے بعد دو چار روز تو میری بڑی آؤ بھگت ہوئی، سوئیاں پکیں، حلویے بنے، چچا مجھے ہر جگہ ساتھ لے پھرتے۔ اس اسکول میں بھی لے گئے جہاں وہ پڑھاتے تھے اور ہیڈ ماسٹر غلام رسول صاحب سے ملوایا۔ اس مسجد میں بھی لے گئے جہاں نماز پڑھاتے۔ یہ مسجد پنڈت کے کوچے میں تھی۔ پھر ایک دن مجھے ساتھ لیا اور کرس والوں سے ہوتے ہوتے، چاؤ ڈی بازاری سے گزر کر دریا گنج پہنچے اور موید الاسلام کے بڑے پھانگ کے سامنے آکر کھڑے ہو گئے اور دروازہ کھٹکٹایا۔ کھڑکی کھلی، اور مجھے اندر لے کر چلے گئے سامنے کے حصے میں ایک بہت بڑا دفتر تھا۔ مجھے اندر لے گئے۔ سامنے غلام رسول بیٹھے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ وہ مجھے مینیجر کے پاس لے گئے۔ ان کا نام عطاء اللہ تھا۔ کچھ آہستہ آہستہ ان سے کہا۔ مینیجر بزرگ آدمی تھے۔ آنکھیں بہت تیز تھیں۔ کمرزرا جھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور میں اگلے چار سال کے لیے موید الاسلام کا ایک حصہ بن گیا۔ چچا مجھے اس طویل و عریض چار دیواری میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اور ہدایت کر گئے کوئی ضرورت ہو تو غلام رسول صاحب سے کہوں۔ جب انہیں وقت ملے گا مجھے دیکھنے

آجایا کریں گے۔

موبدالاسلام کے سکریٹری یا متولی خان بہادر یوسف پانی ڈوانے تھے۔ یہ پنجابی برادری کے ایک مستول اور بااثر شخص تھے۔ پنجابی برادری کے لوگ زیادہ تر تجارت پیشہ اور سوداگر ہوتے ہیں۔ تحقیق نہیں مگر میرا خیال ہے موبدالاسلام کی یہ عمارت بھی پنجابی برادری کے کسی شخص یا بہت سے لوگوں نے مل کر بنائی ہوگی۔ یہ ایک کٹاواہ عمارت تھی۔ صدر دروازے سے داخل ہوں تو دائیں طرف باورچی خانہ اور اس سے ملے ہوئے غسل خانے اور بیت الخلاء تھے۔ سلنے کنی کرے تھے جن میں سے ایک مینیجر صاحب کا دفتر تھا اور ایک میں موبدالاسلام کے کاغذات اور کھاتے اور حساب کتاب کی کتابیں رکھی تھیں۔ ایک بے چھت کا کمرہ بھی تھا۔ دائیں بائیں رہائش کے لیے کمرے بنائے گئے تھے۔ اگر اس عمارت کو دو منزلہ بنایا جاتا تو یہ بہت شاندار عمارت بنتی اور اس میں کالج بنایا جاسکتا تھا۔ ممکن ہے اس کے بانی کے ذہن میں ایسا ہی کوئی بڑا مقصد ہو مگر افسوس وہ مقصد پورا نہیں ہوا تھا۔ اب صرف یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں ساتھ ستر معذور اور کچھ تندرست لڑکے رہتے تھے جن کی کفالت موبدالاسلام کرتا تھا۔ معذور لڑکوں کو ذہنی یا جسمانی مرہمیں کہا جاسکتا تھا۔ ان میں سے چند کا ذکر کرتا ہوں۔

ایک لڑکا احمد خان تھا۔ وہ نسلاً پٹھان تھا۔ نہیں معلوم اپنی جہلے پیدائش کی جگہ سے یہاں تک کیسے پہنچ گیا تھا۔ اس کا سر گنبد کی طرح تھا۔ آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھیں۔ جیسے ہاتھی کی آنکھیں ہوتی ہیں اور چلنے کا انداز بالکل گینڈے جیسا تھا۔ اس کی گردن اتنی مولیٰ تھی کہ پیچھے دیکھنے کے لیے گردن گھمانا مشکل تھا۔ وہ گھوم کر دیکھتا تھا، لڑکے اسے عجیب الخلق چیز سمجھ کر چھپراتے رہتے تھے اس کا سر تک دیوار سے ٹکراتے تھے وہ جربز ہو کر رہ جاتا اور رد عمل بالکل ایسا ہوتا تھا جیسے کسی حیوان کا ہو سکتا ہے۔

ایک لڑکا حاجی گل تھا۔ وہ بھی پٹھان تھا۔ اس کی ساخت بھی عجیب تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ مگر وہ احمد خان کی طرح کند نہیں تھا اور ہر وقت ہنسا رہتا تھا، وہ بھی آدمی کم مشین زیادہ تھا۔ اس کا استعمال زیادہ تر کھلنے کی چیزیں چرانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ بعض حضرات دعوت کرتے تھے تو لڑکوں کو گھر بلانے کی جگہ موبدالاسلام ہی میں کھانا بچھا دیتے تھے اور اس کھانے کو سپرنٹنڈنٹ کی نگرانی میں رکھا جاتا تھا۔ سرفنڈ قسم کے لڑکے رات کو حاجی گل سے کہتے تھے بھوک لگی ہے جاؤ بریانی چڑاؤ اور وہ چڑااتا تھا۔ مختصر یہ کہ اسے اس طرح کے کسی کام پر لگا دو کر دیتا تھا، ایک لمبی فہرست ہے معذور لڑکوں کی۔ ان میں ایک ٹٹلی بھی تھی جس کا نام مجھے یاد نہیں۔

ایک لڑکا عبدالشکور تھا۔ وہ نابینا تھا۔ اسے ذہنی مرین کہنا چاہیے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھا رہتا تھا اس میں خصوصیت یہ تھی کہ وہ موید الاسلام کے ہلڑکے کو پاؤں کی چاپ سے پہنچاتا تھا۔ اگر کوئی لڑکا اس کے نزدیک آکر شی ای ای ای کی آواز نکالتا تھا تو وہ خوب حیناً چلاتا تھا اور چھڑنے والا جب بھاگتا تھا تو وہ اسے پاؤں کی چاپ سے پہچان لیتا تھا اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس نے کسی لڑکے کو پہچاننے میں غلطی کی ہو۔ عرض کہ موید الاسلام ریفارمیٹری بھی تھا۔ مریض خانہ بھی، یتیم خانہ بھی اور ایک باقاعدہ اسکول بھی۔ یہ ایک ایسا سرکاری طور پر منظور شدہ سکول تھا جہاں آٹھویں جماعت تک باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی اور شہر کے بھی کافی لڑکے پڑھنے آتے تھے

مختصر یہ کہ چچا مجھے موید الاسلام میں چھوڑ کر چلے گئے۔ چچا اسی نے مجھے لے جا کر ایک کمرہ اور ایک پلنگ دکھایا اور کہا یہ تمہارا کمرہ ہے اور یہ تمہارا بستر۔ موید الاسلام جلتے وقت چچا نے راستے میں ایک دکان سے مجھے حلوہ دلوا لیا تھا پتے میں پٹا ہوا۔ وہ حلوہ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ جب چچا اسی چلا گیا تو وہ حلوہ میں نے ایک طرف رکھ دیا۔ کھانے کو ہی نہیں چاہا میرا کچھ لٹکے میرے پاس آئے اور مجھ سے بات کرنی چاہی مگر میں نے کسی سے بات نہیں کی۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ لڑکے باہر والاں میں سوتے تھے۔ سب اپنی اپنی چار پانی ٹلے کر باہر چلے گئے۔ میں اندر ہی بیٹھا رہا۔ جیسے جیسے رات بڑھی لڑکے سو گئے۔ میں ایسے ہی بیٹھا رہا۔ نیند نہیں آتی، پھر جلتے کیوں مجھے رونا آ گیا۔ اسی اپنی ذات میں تنہائی کی زندگی تو میں بچپن سے گزار رہا تھا۔ پندرہ سال پرانی عادت تھی، مگر اس رات مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے ساتھ پھل کیلہ ہے اور روتے روتے سو گیا۔

صبح بہت سویرے چچا اسی نے جگا دیا۔ ”اٹھو نماز کا وقت ہو گیا“ موید الاسلام کے عین سامنے ڈی اے وی ہائی اسکول تھا۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ جسے جنگل والی مسجد کہتے تھے۔ لڑکے وہاں نماز پڑھنے جاتے تھے۔

موید الاسلام میں مجھے چوتھی جماعت میں داخلہ ملا۔ وہ لکڑی کا چھت کو چومتا ہوا بڑا دروازہ میرے لیے واقعی ایک ایسا دروازہ ثابت ہوا جہاں سے میری زندگی کا سفر شروع ہو رہا تھا۔ یہاں مجھے دو تین استاد ایسے ملے جن کی محبت اور شفقت میں نہیں بھولتا۔ ایک عبدالصمد صاحب تھے انگریزی پڑھاتے تھے۔ سکول کے ہیڈ ماسٹر بھی تھے۔ انہوں نے میری بڑی ہمت افزائی کی۔ گورنمنٹ چھٹے، چھ فٹ سے نکلے، بوٹے بڑے صلیب الطبع انسان تھے۔ ایک بار چھٹیوں میں گھر گئے۔ ملتان کے رہنے والے تھے۔ چھٹیاں ختم ہوئیں تو عبدالصمد کی جگہ ان

کے والد اٹے، بزرگ سفید ریش، ہم سے مل کر رونے لگے، اور بتایا کہ صدر صاحب کا انتقال ہو گیا۔

ایک ماسٹر نعمت علی خان تھے، اچھے تھے، شاعر بھی تھے، غزل کہتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا میں بھی کچھ لکھتا کھاتا ہوں بڑے طنز یہ انداز میں پوچھا کرتے تھے ”رذیف قافیہ جانتا ہے کیا، جانتا ہے“ انہوں نے رذیف قافیہ کی اتنی رٹ لگائی کہ میرے ذہن سے رذیف قافیہ کی وقت ہی ختم ہو گئی۔

ایک ماسٹر عبدالواحد تھے۔ وہ احمدی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ میری ذہنی تربیت میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ فوج سے تقریریں لکھواتے تھے اور جلسوں میں بولنے کی ترغیب دیتے تھے۔ میں شعر یا نثر جو بھی لکھتا تھا اسے بڑی توجہ سے سنتے تھے۔ یہ ان ہی کی ترغیب اور ہمت افزائی کا نتیجہ تھا کہ میں نے مزید الاسلام ہی میں ایک ناول لکھ ڈالا تھا۔ وہ کہاں گیا نہیں معلوم۔ غرض کہ یہ دو استاد عبدالصمد اور عبدالواحد تھے جنہوں نے میرا مستقبل ہموار کرنے یا اسے دریافت کرنے میں بڑی مدد کی۔ تھوڑے دن بعد عبدالواحد بھی مزید الاسلام چھوڑ گئے اور پھر کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی؟

مزید الاسلام میں ایک قاری محمد الیاس تھے۔ امر وہ بے کے رہنے والے تھے۔ لڑکے ان سے بہت چٹتے تھے، ایک وجہ تو یہ کہ وہ ہاتھ میں ہر وقت بید لیے گھومتے تھے اور بات بے بات لڑکوں کو پیٹتے تھے، دوسرے یہ کہ ان کے بارے میں مشہور تھا وہ امر پرست ہیں، لڑکے ان کے اتنے خلاف تھے کہ ایک مرتبہ ایک لڑکے نے جب نماز پڑھنے کے لیے گئے، دھوڑے کے بیچ لاکر ان کے کھانے میں بلا دیے۔ وہ نیم پاگلوں کی سی حالت میں رات بھر مزید الاسلام میں چلاتے پھرے۔ وہاں ایک بوڑھا چچرا سی تھا اس نے جلنے کیا لاکر انہیں گھوٹ کر پلا یا تب کہیں ٹھیک ہوئے۔

ایک قاری الیاس ہی کیا امر پرستی اور انعام۔ ان دنوں عام بیماری اور بدعت تھی میں مزید الاسلام میں بہت سے لڑکوں کو جانتا تھا جن میں کچھ فاعل تھے کچھ مفعول۔ ادریس نام کا ایک لڑکا تھا۔ اس کا صحیح نام رات کا پوکیدار ہونا چاہیے۔ اس کی ماں جیلوں کے کوپے میں کسی جگہ کام کرتی تھی اور دن میں ایک بار اس سے ملنے آتی اور بہت سی چیزیں کھانے کے لیے لایا کرتی تھی۔ وہ دونوں پاؤں سے معذور تھا۔ بیساکھیوں کے ہمارے چلتا تھا۔ وہ رات کے قہقہے مجھے بہت سنایا کرتا تھا۔ اسے رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ لڑکے کیا کر رہے ہیں سب دیکھتا رہتا تھا۔ گرمیوں میں لڑکے باہر دالان میں سوتے تھے۔

مزید الاسلام کیا یہ بدعت پورے معاشرے ہی میں تھی۔ شبیر نام کا ایک لڑکا تھا۔ شہر سے پڑھنے

آتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے باپ نے اسکول میں آکر اسے بہت پیٹا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا وہ رات کو اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے باہر رہا۔ شیر اچھا خوبصورت اور شرمیلہ سا لڑکا تھا۔ افسوس، جو اس کے بارے میں یہ جان کر۔ ایک اور لڑکا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ وہ بھی شہر سے پڑھنے آتا تھا۔ عومن نام کا ایک آدمی اس کا عاشق تھا چھلیوں کے کپے میں رہتا تھا اور سانپ پکڑ کر بیچنے کا کام کرتا تھا۔ اس کا اٹا ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ سنا ہے اسے سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ زندگی بچانے کے لیے اسے ہاتھ کٹوانا پڑا تھا۔ وہ چھٹی کے بعد باہر احمد کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ احمد میرے ساتھ پڑھتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا ایسا کرنا بہت بری بات ہے۔ اور اس نے عومن سے ملنا کم کر دیا۔ عومن کو پتہ چل گیا ایک روز جو میں باہر نکلا عومن نے مجھے پکڑ لیا۔ بہت گایاں دیں اور میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ موید الاسلام کے بعد اس طرح کے بہت سے لڑکوں سے میرا واسطہ پڑا۔ جن کا ذکر میں آگے کروں گا۔

یہ جو کچھ میں ان صفحات میں درج کر رہا ہوں اسے سوانح کا نام نہیں دینا چاہیے۔ یادداشت سمجھیے۔ وہ بھی اس لیے قلمبند کر لی سفر کے اختتام پر آدمی کو یاد تو رہے کیسے کیسے مقامات اور منزلوں سے گزرے ہیں۔ میں نے اپنا شمارہ ہمیشہ بے وقوف لوگوں میں کیا ہے۔ جب کسی کام کا وقت اور موقعہ گزر جاتا ہے مجھے اس وقت خیال آتا ہے کہ فلاں وقت کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔

موید الاسلام ہی کی یادوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہاں ایک وبا پھیلی اور اوپر نیچے کئی لڑکے مر گئے۔ ان میں سے ایک میرے دوستوں کے حلقے میں تھا۔ وہ بھی پشاور کا رہنے والا تھا اور ہم اسے خان کہہ کر بلاتے تھے ایک رات اچانک خان کا انتقال ہو گیا۔ سب لڑکے دوسرے کمروں میں چلے گئے۔ مگر جنے کیوں میرے ذہن میں ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ مردے کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں کمرہ چھوڑ کر نہیں گیا اور وہیں خان کے برابر پلنگ پر لیٹ کر اسے بہانیاں سنا رہا۔

موید الاسلام ایک اچھا ادارہ ہوتے ہوئے بھی اور راتے بمتمول اور دور تک دسترس رکھنے والے مربیوں کے باوجود ایک بھیک کا ہی ٹھیکرہ تھا۔ جب میں موید الاسلام میں داخل ہوا اس وقت صورت حال مختلف تھی۔ سرائے بیرم خاں میں ایک دستکاری سکول تھا۔ جہاں بہت اچھا فرنیچر اور مکان کی رہائش کی چیزیں بنانی سکھانی جاتی تھیں۔ موید الاسلام سے آٹھ جماعت پاس کر کے اس دستکاری سکول میں بھی بھیجے جاتے جہاں سے وہ اچھے دستکار ہو کر نکلتے تھے۔ مگر جانے کیوں وہ انتظام ختم کر دیا گیا۔ اٹھویں جماعت پاس کرنے کے بعد اگر لڑکے کو کوئی ہنر نہیں آتا تو محنت مزدوری کرنے یا بھیک مانگنے کے سوا دوسرا کوئی کام کر بھی نہیں سکتا۔

سگہ مدرسہ اور موبیلا اسلام میں فرق صرف رہن سہن اور درجے کا تھا۔ سگہ مدرسے کی دعوتوں میں چاول ملتے تھے اور موبیلا اسلام کی دعوتوں کا میز تاج محل ہوٹل کے میز سے ہی اچھا تھا۔ سگہ مدرسے کی دعوتیں کھیت مزدوروں اور کاشتکاروں کی دعوتیں تھیں۔ موبیلا اسلام کی دعوتیں زیادہ تر دیہی تاجروں اور سرداروں کی دعوتیں جہاں خیر ی روٹی، قورمہ، ذیرنی، بریانی، زردہ، لال روٹی، باقر خانی اور قلیچے عام تھے۔ دعوتوں میں شرکت کا طریقہ سگہ مدرسے اور موبیلا اسلام میں ایک ہی تھا۔ دو تین چیرا سبوں کے ساتھ سب لڑکے لائیں میں آگے پیچھے چلتے تھے۔ دعوتیں اکثر شام کی ہوتی تھیں اور شہر میں کہیں بھی جانا ہو جامع مسجد کے چوک سے اکثر گزرنا ہوتا تھا۔ شام کو گندری کا بازار، کٹورے بچنے کی آوازیں، پھول والوں کی آوازیں اور جامع مسجد کی سیرٹھیوں پر خورد و نوش کی کچی ہوٹی دکانوں کے ساتھ ایک بھوجری آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ اس آواز کے مالک کا نام اشفاق تھا وہ شاعر تھا اور اپنی غزلوں کی چاپچار چھپے صفحے کی کتابیں چھاپ کر گا گا کر جامع مسجد کے چوک میں بچا کرتا تھا۔ اس کا رنگ بہت گورا تھا اور سر کے بال سرخ۔ اچھے نکلے ہوئے قد کا آدمی تھا، اور اس سارے ماحول میں اس کی آواز بھی اچھی لگتی تھی۔ جانے کیوں ادھر سے گزرتے وقت کئی بار میرے ذہن میں خیال آیا ایسی شاعری تو میں بھی کر سکتا ہوں اور میں نے شاعری شروع کر دی۔ ایک دوبار اشفاق سے ملا بھی۔ اچھا مزے کا آدمی تھا۔

اشفاق کی دیکھا دیکھی شاعری تو شروع کر دی، مگر پھر کن کن منزلوں سے گزرنا پڑا، اس بات کی وضاحت شاعری پر بات ہوگی تو تفصیل سے لکھوں گا۔ موبیلا اسلام کے ذکر سے تو جان چھوٹے۔

موبیلا اسلام سے متعلق میں نے جن ذہنی مریضوں کا ذکر کیا ہے وہ تو اس زندگی کا ایک حصہ ہے۔ وہاں کئی اور لڑکے تھے جیسے شیریں جان عثمان بانی، یہ دونوں لڑکے بستی تھے۔ شیریں جان تو ایسا ہی بلا سا تھا مگر عثمان بانی نٹ بال میں بڑی شہرت کا مالک تھا۔ وہ محمدن اسپورٹنگ میں گول کیپر تھا۔ اسے میں نے ایک دوبار کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ گیند پکڑنے کے لیے ایسے ہوا میں زقند بھرتا تھا جیسے انسان نہیں پرندہ تھا۔ اس وقت کا بڑا نامور کھلاڑی تھا۔ اس کے علاوہ اور کئی لڑکے تھے یاسین، نور محمد، خورشید الاسلام، شبیر قریشی، اقبال و فیروزہ و فیروزہ۔ مگر آگے چل کر سو خورشید الاسلام کے سب لاپتہ ہو گئے۔ خورشید الاسلام علی گڑھ چلے گئے تھے اور ایم اے پی پی ٹی کے وہیں شعبہ اردو میں کام کرنے لگے تھے۔ انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھیں۔ باقی لڑکوں کے لاپتہ ہونے کا سبب وہی تھا ادھ کچرا پن۔ اسٹوڈنٹ جماعت پاس کرنے کے بعد سو کسی گھر یا دفتر میں چیرا سی گیری کرنے کے اور لڑا کیا کر سکتا ہے۔

مجھے مویہ الاسلام میں چوتھی جماعت میں داخلہ ملا۔ جب میں نے بڑے سکول چھوڑا تھا میں وہاں چوتھے ہی درجے میں پڑھتا تھا۔ سترہ سے نکلنے تک چار سال ایسے نکل گئے کہ دن کب آیا کب نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ سبب وہی میرے اساتذہ کی شفقت اور توجہ تھی۔ میں پڑھنے کے لحاظ سے بہت اچھا طالب علم نہیں تھا۔ نمبر فرسٹ کلاس اور سکینڈ کے درمیان آتے تھے مگر مطالعہ کرنے میں اور معلومات عامہ میں بہت ہوشیار تھا۔ بہت اچھا مقرر سمجھا جاتا تھا اور شاعری بھی گوارا کرتا تھا۔ افسانے بھی لکھا کرتا۔

مویہ الاسلام میں جب میرا آخری سال تھا مجھے نمونیا ہو گیا۔ جامع مسجد کے نزدیک سرکاری اسپتال تھا کنگ ایڈورڈ میموریل یا ملکہ وکٹوریہ اس وقت ذہن میں نہیں۔ مویہ الاسلام کے لڑکے علاج کیے وہی بھیجے جاتے تھے۔ یہ خیراتی اسپتال تھا۔ جب نمونیا ہوا مجھے بھی وہی داخل کیا گیا۔

چچا مجھے دیکھنے کیلئے آئے تو انہیں اندیشہ ہوا میں مرنا جاؤں۔ انہوں نے میری والدہ کو لکھا۔ وہ آگے آگے مگر مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ سبب یہ تھا کہ چچا نے کبھی میری والدہ کو یہ بات بتائی ہی نہیں کہ میں یتیم خانے میں رہتا ہوں۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے:

سرکاری اسپتال میں داخل کرنے کے بعد لوگ جیسے معمول کٹتے تھے۔ چچا کبھی آجاتے تھے۔ مویہ الاسلام سے بھی کبھی کوئی چیراسی آجاتا تھا۔ میں اتفاق سے بہت سخت جان واقع ہوا ہوں۔ لوٹ پیٹ کر ٹھیک ہو گیا۔ اسپتال میں ایسا ہوا کہ میرے برابر دو مریض تھے ان میں سے ایک مر گیا۔ خیر اللہ کی مرضی۔ ایک دن سبھی کو یہ دن دیکھنا ہے۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ اگلے روز دوسرا مریض بھی مر گیا۔ نرسوں کو فوراً اس کی موت کا علم نہیں ہوا۔ جو نرسی دو اہلانے آئی اس نے توجہ نہیں دی۔ مرنے والے کا منہ کھلا تھا اس میں دو انڈیل دی۔ پھر ایک دم اسے اس ہوا وہ مر گیا ہے۔ اس نے چیراسی یا وارڈ بوائے کو آواز دی اور کہا لاش اتار کر نیچے فرش پر رکھ دے۔ وہ تو یہ کہہ کر چلی گئی۔ وارڈ بوائے آیا اس نے سوچا کون لاش کو اٹھانے کا تردد کرے۔ اس نے پلنگ کھڑا کر دیا۔ لاش دھڑ سے نیچے گری۔ یہ دیکھ کر میں ہڑ بڑا گیا۔ کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اٹھ کر اسپتال سے بھاگ کھڑا ہوا اور گرتا پڑتا نیاروں کے محلے میں چچا کے یہاں پہنچا۔ دیکھا اماں آئی ہوئی ہیں۔ میں جب اس حالت میں وہاں پہنچا تب اماں کو اصل صورت حال کا پتہ چلا اور یہی بات میری خالہ اور اماں کے درمیان لڑائی کی بنیاد بن گئی۔ صلح صفائی کے باوجود دونوں میں کبھی میل نہیں ہوا۔

غالباً خان بہادر یوسف پائی والے اپنی ٹوپی میں کچھ مزید چمکے۔ پروں کا اٹنا ذکرنا چاہتے تھے۔

ایک روز لڑکوں کو حکم ملا فوراً تیار ہو جائیں اور نہادھو کر باقاعدہ تیار ہونے کے بعد یونیفارم کا خالی کوسٹ بھی پہنیں اور جامع مسجد میں حاضری کے لیے روانہ ہو جائیں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا بڑا پولس کا پہرہ ہے اور سرکاری عملے کے لوگ ادھر ادھر گشت لگا رہے ہیں۔ ہمیں ایک لائن میں کھڑا کر دیا گیا۔ کچھ کچھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بھگدڑ سی مچی۔ معلوم ہوا ڈائریکٹر نے بہادر لارڈن سمٹھکو تشریف لائے ہیں۔ نہایت نندہ پیشانی کے ساتھ انہوں نے ایک ایک لڑکے سے ہاتھ ملایا اور ہمیں رخصت کر دیا گیا۔ میں واپسی میں راستہ چربی سوچتا رہا لارڈن سمٹھکو کو اس طلاق کا کیا فائدہ ہوا، اور ہمیں کیا ملا۔ مگر یہ نہیں جانتا تھا ہر جگہ ایک تیسرا آدمی ہوتا ہے جسے پوچھا کہتے ہیں اور اس میں ہر بات کا فائدہ اس پچھلے کو زیادہ ہوتا ہے اور کسی کو کم اور یہاں یوسف پانی والے خاں بہادر پوچھیے تھے۔

۱۹۳۴ء میں میری مویدا اسلام کی زندگی ختم ہو گئی۔ وہاں سے انگریزی کے ساتھ آٹھویں جماعت پاس کر لی تھی میرے پاس ایک ٹین کا صندوق تھا جس کی ساخت ایسی تھی جیسے جسم پر آبلے پڑ جاتے ہیں۔ جب میں خالہ کے ساتھ دلی جا رہا تھا اماں نے وہ صندوق میرے ساتھ کر دیا تھا۔ چپانے وہی صندوق مویدا اسلام میرے پاس پہنچا دیا تھا جس روز مویدا اسلام چھوڑا اور وہی صندوق میرے سر پر ہوا اور میں مستقبل کی تلاش میں دلی کی سڑکوں پر سے گزر رہا تھا۔

پانچواں باب

مویدا اسلام چھوڑنے کے بعد میں پھر چچا کے یہاں آ گیا۔ وہ نیاریوں کے محلے میں ایک تنگ سی گلی میں رہتے تھے جہاں اردگرد کے مکانوں میں ٹین کے صندوق بنانے کا کام ہوتا تھا اور دن بھر ٹین کو ٹھونکنے پینے کی آوازیں کانوں میں آتی رہتی تھیں۔ اس دوران میرے والد بھی دلی آ گئے تھے۔ یہ نہیں معلوم وہ خود آئے تھے یا چپانے انہیں بلایا تھا، مگر وہ چچا کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ کش گنج کی کسی مسجد میں رہتے تھے اور وہیں پیش امام تھے۔ مجھوں نے زندگی مجھے پسند نہیں اس لیے میں ان کے پاس نہیں گیا۔

چچا کا مکان بہت چھوٹا تھا۔ صرف ایک کمرے پر مشتمل کمرے سے ملی ہوئی ایک چھوٹی ٹیسی کو ٹھونکنے والی تھی۔ سامنے چھوٹا سا صحن تھا جس میں ایک کونے میں چولہا رکھا تھا اور ایک طرف پانخانہ بنا ہوا تھا۔ گھر میں آدن زیادہ نہیں تھے۔ میرے چچا، میری خالہ اور ان کا بیٹا عبدالاسلام۔ چار سال پہلے جب میں دلی آیا تھا ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب ایک لڑکا تھا۔ مویدا اسلام کی وسیع عمارت میں چار سال گزارنے

کے بعد ایسی تنگ جگہ میں گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ میرے ذہن میں یہ بات بھی تھی اماں اور خالہ میں اس بات پر کھنچاؤ پیدا ہو گیا تھا کہ انہوں نے مجھے تمیم خلیفہ میں رکھا، اس لیے میں چچا کے یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا مگر میری خواہش اپنی جگہ اور صورت حال اپنی جگہ۔ اسی طرح کی مجبور یوں میں انسان جیسے ہیں جیسے کیا ہیں ”گذران“ کرتے ہیں۔ صبح کی شام اور شام کی صبح کرتے ہیں۔ اسی صبح شام کے درمیان کہیں ایسے لمحے بھی آجاتے ہیں جن میں لہجہ کی تلاش ہوتی ہے۔ خوشی کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں اور زندگی کے ان لمحوں کو مختلف تسلی بخش نام دے کر آدمی دن رات کے چکر سے گذرتا رہتا ہے۔

ان میں تھوڑے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندگی کا مقصد جاننا چاہتے ہیں، کوئی مقصد دکھائی نہیں دیتا تو اسے مقصد دینا چاہتے ہیں۔ میرا شمار کن لوگوں میں ہو سکتا ہے نہیں کہہ سکتا۔ مگر میں بے چین رہتا تھا۔ میرا خون گرم اور آنکھیں جلتی رہتی تھیں۔ جڑا ہوا بھی انسانوں کے اس طبقہ سے تھا جو پیٹ بھر لینے کو زندگی سمجھتے ہیں۔ والد کے ذہن میں میرا مستقبل ایک پیش امام یا سکول ٹیچر سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ پنڈت کے کوچے میں ایک مسجد تھی۔ میرے والد کی طرح چچا وہاں کے امام تھے۔ مسجد کے اوپر ایک کمرہ تھا فرصت کا وقت وہاں گزارتے تھے۔ کبھی کبھی میں بھی وہاں چلا جاتا تھا اور بے مقصد دلی کی ناک چھاننا پھرتا تھا۔ دیہات میں پیدا ہوا تھا دیہات میں ہی بچپن کا بیشتر حصہ گزارا تھا۔ مثال سامنے کھیت مزدوروں یا کاشتکاروں کی تھی۔ یا پھر مسجدوں میں امامت کرنے والے مولوی تھے یا سکول کے استاد۔ خواب ایسے دیکھتا تھا جیسے بانڈوں میں پرنکل آئے ہیں۔ لوگ مجھے کپڑے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں آڑ کر کبھی اس ڈال کر کبھی اس ڈال کر۔ ذہن میں ایک ہی بات بیٹھی ہوئی تھی اڑتے کے لیے پر چاہیں تو علم حاصل کرو۔ مگر کیسے۔ وسائل کہاں ہیں؟

ایک روز فتح پوری مسجد کے سامنے سے گذر رہا تھا۔ دوسرے دروازہ پر دیکھا ”فتح پوری مسلم ہائی سکول“ لکھا ہوا ہے۔ میں تھوڑی دیر رُکا۔ پھر قدم آپ سے آپ سکول کی طرف اٹھ گئے۔ سیرٹھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا اور ہیڈ ماسٹر کے دفتر کے سامنے پہنچ گیا۔ دروازہ پر نام لکھا ہوا تھا ”صوفی صغیر حسن“ سیدھا دفتر میں چلا گیا۔ سامنے کرسی پر ایک درمیانی عمر کا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے پر مٹی بھر کالی ڈاڑھی تھی۔ رنگ کھلتا ہوا گندمی تھا۔ وہ کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ اپنے حال میں اس طرح بیٹھے ہوئے اچھے لگ رہے تھے میں ابھی سوچ رہا تھا انہیں کیسے مخاطب کروں کہ انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا اور مجھے سامنے کھڑا دیکھ کر پوچھا:

”کون چاہیے تمہیں؟ کس سے ملنا ہے؟“

میں نے اپنا نام بتایا ” میں اختر الایمان ہوں.... اور....“

انہوں نے ٹوکا ” نام تو غلط ہے تمہارا“

” مگر کام غلط نہیں کرتا“ میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ سن کر مسکرائے۔ میں نے مدعا بتایا اور

پورا اناپتا دیا.... مویہ الاسلام سے ڈل پاس کیلپے۔ چار سال وہیں گزارے ہیں۔ آگے پڑھنا چاہتا ہوں مگر میرے پاس وسائل نہیں“

” وہ سوچنے لگے۔ اتنے میں ایک استاد وہاں آگے۔ نام غوث محمد تھا۔ صوفی صاحب نے ان سے

میرا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ” یہ آپ کے لیے کیا مشکل کام ہے؟ فیس معاف کر دیجئے“

” اور کھیل کی فیس؟ وہ تو معاف نہیں ہو سکتی“

” وہ کتنی ہے ساڑھے تین آنے“ پھر مجھ سے پوچھا ” کیوں بھی دے سکے ہو ساڑھے

تین آنے؟“ میں سوچنے لگا۔ غوث صاحب نے رقم دیا ” دو تین ٹیوشن کولینا مشکل حل ہو جائے گی“ اور

واقعی مشکل حل ہو گئی۔ میں ابلکے پاس گیا اور داخلے کے لیے پیسے مانگے۔ انہوں نے بادل ناخاستہ دے دیئے۔ میں نے تین چار ٹیوشن کر لیں اور گاڑی چل پڑی۔

چاندنی چوک میں فخر الدین نام کے ایک صاحب تھے۔ میاں بیوی دونوں ڈاکٹر تھے۔ ان کے لڑکے محمود نو پڑھانا تھا۔ وہ ٹیوشن تو نہیں ملی مگر محمود سے میری دوستی ہو گئی اور بہت دن قائم رہی۔ جب وقت ملتا میں اس کے پاس چلا جاتا تھا۔ محمود کی والدہ بہت ہی خلیق عورت تھیں مجھ سے بہت محبت سے ملتی تھیں۔ سکول کے بعد میں اپنی بھاگ دوڑ میں مبتلا ہو گیا۔ ایک دن اچانک معلوم ہوا کہ محمود کا انتقال ہو گیا۔ اس کا مسکرانا ہوا خوبصورت چہرہ آج تک میرے ذہن میں ہے۔

فتح پوری سکول کی زندگی میرے لیے بہت مصروف اور مشکل بھری زندگی تھی میرے پاس کئی ٹیوشن تھیں۔ ایک کشن گنج میں تو دوسری پھانگ حبش کاں میں۔ تیسری نیار یوں کے محلے میں تو چوتھی کہیں اور۔ دن بھر شہر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک دوڑتا رہتا تھا۔ سردیاں تو ٹھیک تھیں مگر گرمیوں میں چوٹی سے اڑی تک پسینے میں سزا برد رہتا تھا۔ اس کے علاوہ والی بال کی ٹیم کا کیپٹن تھا۔ فٹ بال ٹیم کے پہلے گیارہ لڑکوں میں تھا اور ان کے علاوہ سٹوڈنٹس فیڈریشن کے لیے کام کرتا تھا۔ اگر وقت مل

جانا تھا تو مہینہ باغ میں جا کر ورزش کرتا تھا۔

فتح پوری میں عبدالواحد صاحب کا بدل غوث صاحب مل گئے تھے۔ میری ذہنی تربیت میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ وہ پانی پت کے رہنے والے تھے۔ میرے پڑھنے لکھنے کو بہت بڑھا دیا ہے۔ جہاں جہاں سکولوں میں، شہر میں اور شہر سے باہر تحریری مقابلے ہوتے تھے مجھے وہاں لے جاتے تھے انہوں نے میرے لیے سکول میگزین نکالا اور مجھے اس کا ایڈیٹر بنایا۔ موید الاسلام میں جو شعر گوئی کا سلسلہ شروع ہوا تھا اسے بھی بڑھا دیا۔ اب میرا ریحان غزل سے ہٹ کر نظم کی طرف ہو گیا تھا۔ سکول میگزین میں میری ایک نظم چھپی جس کا عنوان ”گور غریباں“ تھا۔ اساتذہ اور لڑکوں نے اسے بہت پسند کیا۔ اور مجھے بہت داد ملی۔ نظم کیا تھی اس وقت میرے ذہن میں نہیں مگر ایک طرح ”گرے“ کی ایلیجی سے متاثر تھی۔ میں نے ان ہی دنوں طباطبائی کا اردو ترجمہ پڑھا تھا۔

فتح پوری سکول میں داخلے کے بعد میں نے چچا کا گھر چھوڑ دیا تھا۔ اور ایک کمرہ کرایہ پر لے کر گلی چابک سواروں میں اٹھ آیا تھا۔ فتح پوری مسجد کے آس پاس بہت سے چھوٹے بڑے ہوٹل تھے۔ ان ہی میں ایک پشوری ہوٹل تھا۔ جہاں دو پیسے کی تندوری روٹی ملتی تھی۔ میں دو روٹیاں اور دو پیسے کا سالن لیتا تھا اور دوپہر کا کھانا وہیں کھاتا تھا۔ شام کا کچھ کھانا نہیں تھا، جو جہاں مل گیا کھایا نہیں ملا تو نہیں کھایا۔ جب میرا سکول کا آخری سال تھا اچانک کسی بات پر انتظامیہ کمیٹی اور اساتذہ میں اختلاف ہو گیا جھگڑے کی نوعیت اس وقت میرے ذہن میں نہیں غالباً اساتذہ کی خواہ بڑھانے کا معاملہ تھا اس سے ملتی جلتی کوئی اور بات جس کا تعلق اساتذہ کی بہتری سے تھا۔ اختلاف اتنا بڑھا کہ ہر تال تک نوبت پہنچ گئی لڑکوں نے استادوں کا ساتھ دیا۔ خان بہادر رشید احمد بندوق والے انتظامیہ کے صدر یا سکریٹری تھے، لڑکوں نے ان کے اور دوسرے ممبروں کے خلاف جلوس نکلے۔ میں پیش پیش تھا۔ خوب بڑھ بڑھ کر زور دار تقریریں کیں۔ جب کسی طرح فیصلہ نہ ہو سکا تو طے پایا معاملہ سٹوڈنٹس فیڈریشن کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مقیم فاروقی فیڈریشن کے سکریٹری تھے۔ فاروقی سنٹ سٹیفن کالج کے طالب علم تھے۔ اتفاق سے رشید بندوق والے کا پوتا بھی سنٹ سٹیفن میں پڑھتا تھا اور مقیم فاروقی کا ہم جماعت اور دوست تھا۔ مزید اتفاق یہ ہوا کہ فیڈریشن نے فیصلہ اساتذہ کے خلاف اور انتظامیہ کے حق میں دے دیا۔ لڑکوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ فیڈریشن کے سکریٹری نے رشید بندوق والے سے دوستی نبھائی ہے اور حاجی رشید بندوق والے کے حق میں فیصلہ دیا ہے

بڑا بڑا ہوا۔ موافق اور مخالف پارٹیوں میں "توتو" "میں میں" ہوئی۔ نور العارفین میرے ایک دوست سوشلسٹ پارٹی کے ممبر تھے۔ میں اور وہ مل کر فیڈریشن کے دفتر گئے اور مقیم فاروقی سے قوب جھگڑا کیا۔ وہ اپنی صفائی دینے سے کہہ کر ہم نے نہیں مانا۔ اس کے بعد میں نے فیڈریشن چھوڑ دی۔ کچھ دن بعد میٹرک کا نتیجہ بھی نکل آیا۔ میں پاس ہو گیا تھا۔ میں نے سکول کی ودا ایل پارٹی میں اساتذہ کا شکر ادا کیا۔ سب سے رخصت ہوتے وقت میں واقعی رنجیدہ تھا خاص طور پر نوٹ صاحب اور صوفی صغیر حسن۔ ان ہی میں ایک دادا آبا بھی تھے، نام کیا تھا مجھے یاد نہیں۔ اقتصادیات پڑھتے تھے۔ وہ بہت ضعیف تھے۔ کلاس میں لڑکے شہادت کرتے تھے اور وہ انہیں مائیک لے کر بڑھتے تھے تو لڑکے بھاگ جاتے تھے اور وہ انہیں پکڑ نہیں سکتے۔ وہ بید باتہ میں بیٹے پچھے پچھے اور لڑکا آگے آگے۔ یہ تماشا تقریباً روز ہی ہوتا تھا۔ میں نے اقتصادیات چھوڑ دی تو انہوں نے بہت سمجھایا مگر میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ مجھے حساب کتاب والا کام ہی نہیں کرنا تھا۔

فتح پوری سکول سے رخصت ہوتے وقت صوفی صغیر حسن نے جو سرٹیفکیٹ مجھے دیا اس کی نقل یہ ہے۔ سرٹیفکیٹ انگریزی میں تھا اس کا اردو ترجمہ یوں ہے:

سکول سرٹیفکیٹ

محمد صغیر حسن

۱۰/۶/۱۹۳۷

ایم اے (تاریخ، اقتصادیات)

ہیڈ ماسٹر

فتح پوری مسلم ہائی اسکول

دہلی

محمد اختر الایمان ابن فتح محمد نے اس سکول سے میٹرک کا امتحان اس سال پاس کیا ہے اور اچھے سکینڈ کلاس نمبر حاصل کیے ہیں۔ یہ سکول کے ہونہار لڑکوں میں تھا۔ بہت اچھے اخلاق اور عادات کا رکھتا ہے۔ ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے بہت صحت مند ہے بہت اچھا خوش بیان مقرر ہونا اس کی دماغی صلاحیت کا ثبوت ہے۔

یہ فٹ بال کی لیون کا ممبر بھی ہے۔ یہ اس کی جسمانی صلاحیت کی دلیل ہے۔ بد قسمتی سے یہ غریب

ہے۔ سکول میں اس کی فیس معاف تھی۔ کالج یا یونیورسٹی جہاں یہ آگے پڑھنا چاہتا ہے اگر وہاں اسے خاطر خواہ مدد نہ ملی تو اس کا ترقی کرنا مشکل ہے۔ میں بڑے زوردار الفاظ میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔

محمد صغیر حسن

دہلی میں اینگلو عربک کالج مسلمانوں کی ایک مشہور درسگاہ تھی۔ یہ قدیم دہلی مدرسہ کا ایک نیا رخ ہے۔ اس کا پرنسپل ایک انگریز تھا۔ غالباً البرٹ واکر نام تھا۔ نتیجہ آنے کے بعد وہ ٹریفکیٹ لے کر میں ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے مجھے داخلہ دے دیا اور میری آدمی فیس معاف کر دی اور میں اینگلو عربک کالج کا طالب علم بن گیا۔ بعد میں اس کا نام دہلی کالج ہوا اور پھر ذاکر حسین کالج ●●

مشروبات میں
ادیبوں اور دانشوروں کی
دوسری پسند
چائے

ہانی و میٹا چائے

تقسیم کنندگان کے

دی نیشنل ٹی ڈپو ، نامپلی بازار

حیدرآباد ۵۰۰۰۰

فون : (دکان) ۲۲۹۳۷۶
(گھر) ۲۲۰۲۹۲

براچ : کرانہ بازار، گلبرگ (کرناٹک)

With Best Compliments from:

KSSIDC

***Committed to industrial excellence
in Karnataka.***

- » Construction Maintenance & Management of Industrial Estates
- » Procurement & Supply of Raw Materials to the SSI Sector including Plastic Polymers
- » Allotment of Sheds/Plots to SSI Entrepreneurs
- » Assisting Development of Industrial Growth Centres
- » Providing Technical Library Facilities

Karnataka State Small Industries Development corporation Ltd.
(A Government of Karnataka Undertaking)

Industrial Estate Rajajinagar
Bangalore - 560 044 Phone 353071
Grams MYSMLCORP
Telex 0845 8182 KSIC IN

شخصی مطالعہ

ممتاز شیریں

- ”ممتاز شیریں کیوں؟“ آصف فرخی
- حکایتِ شیریں — آصف فرخی
- آئینہ — اختر جمال
- ممتاز شیریں کے افسانے — نذیر احمد
- ممتاز شیریں کی تنقید — سلیم شہزاد
- نوری نہ ناری — خالدہ حسین
- آخری لمحات — نثار عزیز بٹ

افسانے

- کفارہ — ممتاز شیریں
- آئینہ — ممتاز شیریں

مضامین

- یہ خاکی اپنی فطرت میں — ممتاز شیریں
- سیاست، ادیب اور ذہنی آزادی — ممتاز شیریں
- پاسترناک — ممتاز شیریں

ترجمہ: محمد سلیم الرحمن

خطوط

- محمد سلیم الرحمن
- محمود ایاز

ممتاز شیریں کیٹوں؟

"ممتاز شیریں کیوں؟ میں نے یہ سوال اپنے سامنے رکھا؟ ان کی تحریروں سے دل چسپی ہے، بلکہ ایک طرح کی وابستگی سی، اور میں نے اس کا سبب جاننے کیلئے اپنا آپ ٹیلا: ترجمینف کے ایک افسانے کے مرکزی کردار کو پسندوں سے اسی وقت محبت ہوگئی جب اُسے فوت ہوئے چند دن گزر گئے۔ ممتاز شیریں سے میری دل چسپی "بہ اندرگ" ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے دل کی کوئی خواہش اور نہ ملنے کا قلق بھی نہیں۔ وہ سید بوش سنبھالنے سے پہلے کراچی سے رخصت ہو چکی تھیں میں نے ان کی پہلی تحریر جو پڑھی وہ افسانہ "آئینہ" تھی افسانہ بھی جذباتی، میری سسر میں بھی لگی تھی، افسانے کا نقش دل پر جیٹ گیا، نالی بی کے کردار کی وجہ سے۔ اصل میں مجھے بھی خاندان کی ایک بوڑھی خاتون نے پالا تھا، جنہیں ہم سب بابی آیا کہا کرتے تھے۔ قائم گنج کی پٹھان تھیں۔ کہیں کہیں میری تحریروں میں "بوا" کے نام سے آجاتی ہیں، اور مجھ سے کہتی ہیں: "تم ہماری کہانی نہیں کہہ سکتے" ان کا تجزیوں ہر اجہرہ "آئینہ" سے جھانکا نظر آیا اور بس اس کی معنی سے دوستی بلکہ UNDERSTANDING ہوگئی۔ جیسی دوستوں میں بوجالی ہے۔ ہم ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں، ان کی کہانیوں سے مجھے دل چسپی ضرور ہے، مگر ویسی نہیں کہ جیسی اپنے انتہائی پسندیدہ افسانہ نگاروں سے ہے۔ میں ان کی تحریروں کو بار بار RE-READ نہیں کر سکتا۔ (میں نے ریسٹیجیسی کا مجموعہ نو بار پڑھا ہے!) میں نے ان کی تنقید بھی پڑھ کر دیکھی۔ مغربی ادب کے مطالعے سے متاثر ہوا، صد شاہین کے ہاں مرحومہ کی کتابیں بھی دیکھ چکا ہوں۔ "اپنی تھی" کے بعد داسے افسانوں میں ایک اور تماشائے نظر آیا۔ معنی کے ہاں لکھنے کا شوق ان کی افسانوی صلاحیت سے زیادہ بڑا تھا۔ انہوں نے مغربی ادب پڑھ کر جو آئیڈیل بنایا تھا، ان کا افسانہ اس سے چھوٹا ہی تھا۔ اس احساس نے ان سے وہ ساری حرکتیں کروائیں۔ "میگہ ہمار" کے دیباچے وغیرہ۔ مجھے ان کا فرسٹریشن اپنا سنا لگا۔ میں نے اس چیز سے IDENTIFY کیا۔ میں خود بھی تو

انہیں کا شکار ہوں۔ میرے اندر بھی SELF EXPLANATION کا مادہ بڑھ کر خود اذعان کی حدوں کو چھوٹنے لگتا ہے۔ پھر "کفتارہ" میں ادبی موت کی قربت جیسے کوئی بیٹھ پیچھے موجود ہو اور موت کے گرم گرم سانوں کا نس مجھے اپنی گردن پر محسوس ہو رہا ہو اور اسی فن کے سامنے ایک محدود افسانہ نگار کی کوششیں۔ "ہوا کے سامنے چراغ" "اول و آخر فنا"..... وغیرہ وغیرہ۔

پھر یہ کہ ان کی کہتائیں غائب سی ہو گئیں، اس لیے 'مقدور' بھر میں بھی ان کی بازیافت میں شان ہو گیا۔ مگر یہ ایک سرپہرے قسم کے قاری کی STRUGGLE ہے۔ کوئی RE-INTERPRETATION کی کوشش نہیں۔ اب میں ہم نہیں سکتا کہ مراد کا تمام سرمایہ اس کوشش کا متحمل بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟

[اصف فرخی — خط سے اقتباس]

With Best Compliments from:

"LIDKAR"

LEATHER INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.,

(A Government of Karnataka Enterprise)

17/5, Ohlong Block, Unity Bulding, 2nd Floor,

J.C. Road, BANGALORE - 2.

Phone: 233257/224232/238875/238893

Telex: 0845-8320 KLID IN

» Visit Lidkar Emporium for all your requirements in
Genuine Leather Products
Footwear Leather Goods and "VISHWA" Products.

Show Rooms at: Bangalore, Tumkur, Davangere, Hubli,
Hospet, Belgaum, Shimoga, Chickmagalur, Mandya,
Hassan, Mangalore, Gulbarga, Raichur, Mysore.
Marketing Assistance for small scale units and leather
astisaus.

حکایت شیریں

ممتاز شیریں اردو کے افسانوی ادب کا ایک روشن باب، میں مختصر افسانے کو اردو کے ادبی منظر نامے پر نمودار ہو کر فنی اظہار کی مستند صنف کا درجہ حاصل کیے ہوئے ابھی اتنی مدت تو نہیں گزری کہ اس کی روایت پر ان اصطلاحوں میں گفتگو کی جائے کہ جس طرح یورپی زبانوں میں ناول، اور اردو فارسی میں نزل کی تشریح و تفسیر ہوتی ہے، تاہم اردو افسانہ اپنے مختصر مگر پُر اذواق واقعات عرصہ حیات میں ایسا معتد بہ سرمایہ بہم پہنچا پایا ہے جو اپنے بہترین لمحوں میں تخلیقی تجربے، تکنیکی بولچلموئی اور مہتری جیمز کے الفاظ میں ”زندگی محسوس“ (FELT LIFE) سے عبارت ہے، اور اس کی تفہیم و تعبیر سخی اور معنی آفرینی کی ایک الگ جہت ہے۔ اس باوقار ادبی سرمائے میں ممتاز شیریں کے افسانے ایک منفرد شناخت رکھتے ہیں، اور ایک خود مختار تخلیقی استعارے کے طور پر پہچانے جاسکتے ہیں۔ آوازوں اور سایوں کے ہجوم میں اپنا ایک الگ لہجہ بنا لینا اور اپنے ارتعاش کو سڑ میں یوں ڈھال لینا کہ وہ رگ مالا میں کوئل بلے، اتنے معمولی واقعات بھی نہیں کہ ہم ان کے امتیاز کی داد نہ دیں۔ یہ انفرادیت اور کوئلتا ممتاز شیریں کی وجہ امتیاز ہیں۔ اردو افسانے کے تسلسل میں ممتاز شیریں کو عہد ساز افسانہ نگار (جس طرح سنتوا اور بیدی ایک دور کے خالق بھی تھے اور خاتم بھی) یا سدشکن افسانہ نگار (جن معنوں میں قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین رجمان ساز افسانہ نگار ہیں) قرار دینا تو مشکل ہوگا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی ضروری ہے کہ ان کی افسانوی تدبیر کاری اتنی ہنردار ہے اور ایسے تخلیقی و فکری رویوں میں گندھی ہوئی ہے کہ اس کا مطالعہ اور اس کی بازیافت آج ہمارے لیے سود مند ہوگی۔

جب کسی افسانہ نگار کے تمام افسانے ایک ساتھ پڑھنے کو ملتے ہیں تو ہم پر اس انوکھی دنیا کی دریا فست اور سیاحت کا درواہ ہوجاتا ہے جسے اس افسانہ نگار نے تخلیق کیا اور ایک سبھا کی طرح سجایا۔ پھر یہ عمل پڑھنے والے کے بس میں ہوتا ہے کہ انکشاف کی حد سے گزر کر اجنبی، مانوس رگزاروں پر آوارہ خرامی کو بصیرت کا

بیش خیمہ بنائے۔ ممتاز شیریں کے تمام افسانے یک جا ہو کر اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کی دید و دریافت کے مراحل سے گزرا جائے۔ ممتاز شیریں کے افسانوں کا محاکمہ، محمد حسن عسکری، مظفر علی سیّد، نذیر احمد اور خالد حسین سے لے کر انور سدید و شہزاد منظر تک کئی نقاد اپنے اپنے طور پر لکچکے ہیں، اور ان کے مقالات کا مطالعہ اس دریافت میں حمد و معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم ان کے ادعا کا یہ محل نہیں۔ ممتاز شیریں کے کلیاتِ افسانہ کی اشاعت پر ایک آدھ بات مزید کہنے کی ہے اور میں فی الوقت اسی پر اکتفا کروں گا۔

ممتاز شیریں کے تمام افسانوں کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو ان میں بعض عناصر خاصے نمایاں نظر آتے ہیں۔ داخلی تجربے کی درد مندی، ذہانت کی کار فرمائی اور SOPHISTICATION ان کے افسانوں کے اہم خواص ہیں۔ انہوں نے واقعیت پسندی و جذباتی تصویر کشی ("انگریزی" "آئینہ") سے اسطورہ نویسی اور استعارہ سازی ("سیگھ مہار"، "ویک راک") اور تجربہ کی حدوں کو چھوٹی ہوئی علامت نگاری ("کفارہ") تک سفر کیا ہے ان کا یہ فنی سفر ایک ادیب کے ذاتی نمود و ارتقاء کی داستان ہے، اور شعور کی نئی منزلوں کے لیے ایک فن کار کی تلاش کی سائنڈگی کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ اردو افسانے کے دائرہ امکان کو نئی وسعتوں پر محیط کرنے کی کوشش بھی ہے۔ ایک فن کار تخیل کے نئے منطقوں کی خبر لاتا ہے تو ایک روایت پھولتی پھلتی ہے۔ زبان و ادب وسعت اور جلا پاتے ہیں۔ ممتاز شیریں نے اردو افسانے کے واسطے ایک نئی اقلیم کو مسخر کیا۔ انہوں نے اپنے ادبی سفر کا آغاز مانوس سرزمین سے کیا تھا، "انگریزی" اور "آئینہ" میں نفسیاتی ژرف نگاہی اور نرم دل کردار کشی کا وہ انداز اختیار کیا گیا ہے، جس سے اردو افسانہ اس وقت آگاہ ہو چلا تھا۔ موضوعات کچھ ایسے بعید از قیاس نہیں، مگر افسانہ نگار کا ہم دردانہ انداز اور افسانوی عمل کا سیدھا سبھاؤ، میں بہت مانوس معلوم ہوتا ہے کہ ایک اپنائیت کے ساتھ خیال میں رس بس جاتا ہے۔ "سیگھ مہار"، اور "کفارہ" میں افسانہ نگار عشق اور فنا کے ان علاقوں سے گزرنے کی کوشش کر رہی ہے جن پر خیال کا سایہ کم کم پڑا ہے۔ یہاں سفر کی سمت بھی نئی ہے اور انداز سفر بھی۔ یہ تو عین ممکن ہے (اور ایک حد تک امر لازم بھی) کہ ہم اس سفر کو منزل تک پہنچانے کے لیے ممتاز شیریں کی اہلیت، اور کام یابی پر شک کریں، مگر اپنے سفر کو انگلیخت کرنے میں ان کی پیش روی توجہ طلب ہے۔ مانوس سرزمین سے آگے سفر کرنے، جانے پہچانے ماحول اور کرداروں کو تقریباً اسی انداز سے پیش کرتے رہنے سے گریز کرنے کا فوری نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کامیابی کو اپنے لیے مشکل بنانے کا خطرہ مول لیا اور اپنے بہت سے نقادوں کو بھی ALIENATE کر دیا۔ ہمارے نقاد اس جانی پہچانی، مانوس بات سے اطمینان

حسوس کہتے ہیں جو بلیٹے کی طرح بن چکی ہے۔ گھسی پٹی پرانی دھرائی بات کو دہراتے رہنے، ایک جیسی چیزوں کے بارے میں ایک جیسا رد عمل ظاہر کرتے رہنے میں عاقبت ہے، آخر وہ کوئی فنکار تو نہیں کہتے نئے فکری اور فنی نظرات مول لیتے پھریں۔ فن کار جوں ہی محفوظ دائروں سے قدم باہر نکالنے کی جسارت کرتا ہے، مردود ٹھہرتا ہے۔ اور اس کے ذہنی ایڈ ونچر کو گالی دیے کے لیے ایڈ ونچرزم کہہ دینا تو شاید سب سے آسان نسخہ ہے۔ اس رویے کا سب سے دل چسپ اظہار رشید امجد کے مضمون ”افسانے کے نئے افق“ میں ہوا ہے:

”ممتاز شیریں، حسن عسکری اور قرۃ العین حیدر — یہ تینوں افسانہ نگار ہمارے معاشرے سے تعلق نہیں رکھتے۔ ان کے افسانے مغربی پلور سے بے حد متاثر ہیں۔ بہتر یہ تھا کہ وہ اردو کے بجائے انگریزی میں لکھتے۔“

اس قسم کے ”دیس نکالے“ اگر اتنے طمطراق سے نہ دیے جلتے تو شاید اس درجہ مضحکہ خیز نہ ہوتے اور ان پر تنقید کی زبان میں گفتگو ممکن ہوتی۔ اپنی موجودہ صورت میں یہ اس تنگ نظری کی علامت مرفی معلوم ہوتے ہیں جو چیونٹی کے انڈے کو آسمان جاننے پر مصر ہے۔ ممتاز شیریں کو اردو افسانے کی روایت سے بارہ پتھر باہر نہیں کیا جاسکتا۔ وہ اس روایت کی نکتہ داں بھی ہیں اور اس روایت میں ایک نئی خود آگاہی کی نکتہ پرور بھی۔ اردو افسانے کی روایت کوئی تنگ بند گلی نہیں ہے، اور نہ یہ اپنے عمل پیراؤں سے مطالبہ کرتی ہے کہ سب ایک ہی ساپنچے کے ڈھلے ہوئے ہوں۔ یا جھڑا مستقیم پر نہ چلے وہ گردن زدنی ہو۔ محمد حسن عسکری، قرۃ العین حیدر اور ممتاز شیریں، تینوں مختلف رنگ ڈھنگ کے افسانہ نگار ہیں، روش عام سے ہٹے ہوئے مگر اپنی اپنی جگہ یکتا، اور ایسے ہی منفرد افسانہ نگاروں کی بدولت، ہسم روایت کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ کر سکتے ہیں، بلکہ روایت کو صحیح معنوں میں روایت سمجھ سکتے ہیں۔ روایت میں بھراؤ اور پھیلاؤ آسان ہے تو ممتاز شیریں ایسے فن کاروں کی بدولت جو نقادوں کی توقعات سے آگے نکل آتے ہیں۔

اس کا سبب عام نقادوں کی کوتاہ بینی ہو یا ہماری ادبی ثقافت کی مسموم، عصیبت زدہ فضا، اس نوع کی کوششیں کم ہوتی ہیں کہ ممتاز شیریں کے افسانوی عمل کو ایک نامیاتی اور نو پذیر واقعیت کے طور پر زیر مطالعہ لایا جائے اور اردو افسانے کے مختلف مدارج نشوونما کے سیاق و سباق میں جانچا اور پرکھا جائے۔ روایت اور انفرادی صلاحیت کے درمیان قبولیت، اثر پذیری، گریز اور کشاکش کے ایسے پیچیدہ تعلقات ہوتے ہیں کہ دونوں کا باہمی تغافل ایک دوسرے کے مطالعے کے لیے زاویہ نظر فراہم کرتا ہے۔ یہ پیچیدہ تعلق

اس وقت اور بھی معنی خیز معلوم ہوتا ہے، جب ہم اس امر کو دھیان میں رکھیں کہ ممتاز شیریں اردو افسانے کی انتہائی زیرک طالب علم بھی تھیں، اور اس کی ساخت پر داخت کا جیسا رچا ہوا احساس انہیں تھا کم ہی لوگوں کو خیر آیا ہوگا۔ لہذا اردو کی ادبی روایت اور افسانے کی صورت حال کو ان کے افسانوں کے پڑھولت، یا محض اتفاقاً پس منظر کے بجائے ان کے ایک عنصر ترکیبی کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اردو افسانے کا یہ مطالعہ ان افسانوں کی تہذیب و تشکیل میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانے انگریزی میں ترجمہ تو ہو سکتے تھے اور پاکستانی ادب کی نمائندگی کے لیے بین الاقوامی انتخابات میں جگہ بھی پاسکتے تھے، مگر (ماسوا "کفارہ" کے) لکھے اردو میں ہی جاسکتے تھے۔ "شکست" اور "آندھی میں چراغ" کے بارے میں تو ممتاز شیریں نے خود ایک فرانسیسی دوست کی رائے نقل کی ہے کہ "یہ خالصتاً ایشیاء کے افسانے" ہیں (گوکہ اس کی وجہ انہوں نے "غرب طبعی کا مصیبت بھری زندگی کو دل گزار تفصیلوں کے ساتھ پورے خلوص اور ہمدردی سے پیش کرنے کو سمجھا ہے۔ غربت کے زہر گزار مناظر کی تفصیل ہی کا نام ایشیاء نہیں مگر خود ممتاز شیریں نے اس امر کا ادعا کیا کہ ان افسانوں کی ایشیائی روح شاید اس ہمدردانہ قبولیت اور دوسرے کے درد کو اپنالینے کی اس صلاحیت میں زیادہ مضمر ہے جس کا احساس ان کے افسانے میں موجود ہے، افسانہ نگار کو چاہے اس کا احساس ہو یا نہ ہو، ان ہی صاحب کے بقول افسانہ "انگریزی" فرانسیسی مزاج کے لیے سب سے زیادہ کشش رکھتا ہے" اور یہ کہ "ان دونوں افسانوں (انگریزی) اور آئینہ" میں آسودہ متوسط طبقے کی ایک لڑکی جن تجربات سے گزرتی ہے کوئی بھی مغربی لڑکی بعینہہ ان ہی تجربات سے گزر سکتی ہے، "انگریزی" کی ہیروئن، عنفوان شباب میں اپنی ادھیڑ عمر کی استانی پر "مرنے" کو بڑی آسانی کے ساتھ اپنے سنگیتر کی اس محبت میں تبدیل کر لیتی ہے جس میں نورس جنسیت کی دھیمی دھیمی آہنج بھی واضح ہے۔ وہ ایک محبت کو جس معصومانہ بے ساختگی کے ساتھ دوسری محبت سے بدل لیتی ہے کہ گویا اس عمل میں کوئی تضاد نہ ہو اور یہ بالکل فطری سی بات ہو، ممکن ہے کہ مغربی معاشروں کی لڑکیاں بھی اسی طرح ان مرحلوں سے گزرتی ہوں (اس صدی کے اوائل میں مصنفہ کے نام کے بغیر شائع ہونے والے ناول "اولیویا" میں طاہرہ کے لیے اپنی فرانسیسی استانی پر "مرنے" میں مجربانہ خلش بہت واضح ہے) مگر افسانے کی ہیروئن کی کسی نہ کسی سو مرکز پرستش بنائے رکھنے کی آرزو مغربی معاشرے کے لیے اجنبی ہوگی۔ "آئینہ" کی نانی بی کے کردار کی غم انگیز اثر پذیری اور اس کی وہ تمام محروم مامتا جو وہ "ننھی شہجادی" پر نچھادر کر دیتی ہے اور اس کی ماں کے حسد کو دعوت دیتی ہے یہ پوری کشش مغربی معاشرے کے لیے وہ معنویت نہیں رکھتی، ہوگی جو ہمارے معاشرے کے لیے رکھتی ہے

”کفارہ“ حالانکہ بقول مصنفہ کے انگریزی میں لکھا گیا تھا پھر بھی اس کی روح خالصتاً مشرقی ہے۔ جن معاشروں میں اسقاطِ حمل کے لیے PRO-CHOICE خیالات عام ہوں، وہاں ایک عورت کے ماں نہ بن سکنے میں ”ایک عظیم انسانی المیہ“ کہاں نظر آئے گا اور ایسا گناہ بھلا کیسے معلوم ہوگا جس کا کفارہ ادا کرنا لازم ہے؟ فاضل مبصر کے مشورے کے باوجود محمد حسن عسکری، قرۃ العین حیدر اور ممتاز شیریں کے افسانے اردو کی اس فضا سے (جسے سہولت کی خاطر روایت بھی سمجھا جاسکتا ہے) اس درجہ ہم رشتہ و بیہوشہ ہیں کہ ان کا انگریزی میں لکھا جانا مشکل تھا۔ اس پیوستگی کی داد دیے بغیر ہم اس ہجرت اور نادرہ کاری کا احساس بھی نہیں کر سکتے۔ جو اردو افسانے کو ان تین افسانہ نگاروں نے اپنے اپنے طور پر عطا کی۔ مغربی ادب کا براہ راست اور وسیع مطالعہ ان تین افسانہ نگاروں کی شخصیت میں نمایاں ہے تو اس کی وجہ سے انہیں ٹاٹ باہر پھرنے کے بجائے ان کی قدر افزائی کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اس مطالعے کے ثمرات اردو افسانے کو دیے اور مغربی ادب سے اپنی واقفیت سے اردو افسانے کی آبیاری کی۔ کیا اس واقفیت کو نظر انداز کرنا ممکن ہے؟ وہ افسانہ ہوا یا اردو تنقید ہی اسی واقفیت پیدا کیے بغیر ہم آج کی دنیا میں زندہ رہنے اور تخلیق کرنے کا کام کیسے چلا سکتے ہیں؟ انہی افسانوں اور تنقید کے توسط سے ممتاز شیریں نے ہمارے ادبی شعور کی، تربیت کی اسی ہی کوشش کی تھی جس کی اہمیت آج پہلے سے بھی فزون تر ہے۔

اردو افسانہ اپنی مدتِ سفر میں جو مختلف صورتیں اختیار کرتا رہا ہے، ان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ممتاز شیریں کے افسانے تین واضح اور مختلف رجحانات کے حامل نظر آتے ہیں، جو ہم مرکز دائروں کی طرح ایک دوسرے سے پھوٹے اور پھیلتے ہیں مگر ان میں سے ہر ایک کا گھیرا لگ ہے۔ نوعری کے لطیف مگر حباب آسا احساسات اور بالکل سامنے کے داخلی تجربات اُن کے پہلے مجموعے ”اپنی نگریا“ کے افسانوں کو تشکیل دیتے ہیں یہ مجموعہ ممتاز شیریں کی افسانہ نگاری کے پہلے دور پر حاوی ہے اور خود ان کے مطابق ”ابتدائے بلوغیت کی تخلیق“۔ اسی مجموعے کے سب سے زیادہ توجہ طلب افسانے ”انگڑائی“ اور ”آئینہ“ بقول شیریں ”سترہ اٹھارہ برس کی عمر میں لکھے گئے تھے“ اور اس وجہ سے ان میں پختہ کاری کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن پختہ کاری کی کمی ان کا نقص نہیں کہ اس طرح ان میں ایسی معصومیت اور فطری بے ساختگی ہے جو مصنفہ کی زیادہ پختہ کاریگریوں میں کم پایا ہے۔ اپنی درد مندی اور کرداری مطالعے کے باوجود یہ دونوں افسانے اب بھی اردو افسانے میں ممتاز مقام کے حامل ہیں۔ مظفر علی سید نے ”انگڑائی“ کے بارے میں لکھا ہے :

”ادبی کمال کے اعتبار سے البتہ ”انگڑانی“ کا مرتبہ اب بھی قائم ہے اور اردو

میں اہمیت برقرار رہنے کا امکان بھی کم نظر نہیں آتا۔“

افسانہ ”اپنی نگریا“ جس کے عنوان پر مجموعے کا نام بھی رکھا گیا، اور ”گھنیری بدلیوں میں“ ایک نوجوان جوڑے کی شادی شدہ محبت اور احساس رفاقت کی کہانیاں ہیں۔ ”تخلیق کی فطری بے ساختگی“ جو ممتاز شیریں کے نزدیک بہت اہمیت کی حامل تھی، ان افسانوں میں بھی قدیمے موجود ہے، مگر اتنی کامیاب نہیں کہ جتنی پچھلے دو افسانوں میں ہے، پچھلے دو افسانے ایسے کرداری مطالعے بن گئے تھے جو اپنے اندر اثر پذیری رکھتے تھے، یہاں مصنفہ اپنی واردات کو اپنی ذات سے علیحدہ کر کے ”افسانویت“ نہیں قائم کر پائی۔ داخلی تجربات کا ایسا بیان کہ اس کی تہہ میں خود مصنفہ کا عکس دیکھنا بہت آسان ہو، معروضیت کی کمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اپنے تجربے کی حدود سے آگے نہ نکل سکے کی وجہ سے خود احساسی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے جو بڑھ کر خود ادنیٰ بننے لگتی ہے۔ آخری دو افسانے ”رانی“ اور ”شکست“ زیادہ تر مشاہدے پر مبنی معلوم ہوتے ہیں۔ اور ایک محدود قسم کی کامیابی ضرور حاصل کر لیتے ہیں مگر یہ افسانہ نگاری کی فنی حدود کی نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ خارجی کردار نگاری، جس کی طرف توجہ دینے کے لیے محمد حسن عسکری نے اپنے دیباچے میں بھی سفارش کی ہے، وہ زیادہ دور تک نہیں چل سکتی۔ محمد حسن عسکری نے نشان دہی کی ہے کہ ”شکست“ میں گہری ہم دردی کے سبب وہ ترجم کا شکار ہو جاتی ہیں اور کردار سے متعلق معروضیت اور علیحدگی نہیں برت سکتی یہ حد بندیاں کہیں ٹوٹتی ہیں تو ”آئینہ“ میں جسے ممتاز شیریں کی افسانہ نگاری کا SAVING GRACE سمجھنا چاہیے۔ عسکری کے نزدیک یہ ممتاز شیریں کا بہترین افسانہ ہے۔ مزید یہ کہ :

”یہ افسانہ لکھ کر ممتاز شیریں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اکثر ایسے افسانے تو ضرور

لکھتی ہیں جو تقریباً خود نوشت سوانح عمری ہوتے ہیں لیکن ان میں صلاحیت ہے کہ اپنی

محدود شخصیت اور طبقے کے ماحول سے باہر نکل سکیں۔“

اس صلاحیت کا اظہار اس افسانے کے بعد سے ممتاز شیریں کے ہاں غائب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی اس صلاحیت کو ترقی نہیں دی اور نہ خارجی کردار نگاری کی طرف توجہ کی۔ ان کی افسانہ نگاری نے ایسا رخ اختیار کیا جو عسکری صاحب کی ان دو سفارشات سے قطعاً مختلف تھا۔

طویل افسانے ”میگھ مہار“ اور ”دیپک راگ“، ممتاز شیریں کے فنی سفر کا دوسرا پڑاؤ ہیں اور

یقیناً زیادہ متنازع فیہ بھی، ان دونوں طویل افسانوں میں زماں و مکاں کے مختلف نقطوں پر موجود کرداروں کی ملتی

جلتی واردات کو ایک طویل و سیدھا سٹل میں چوڑا کرن 'مشق اور فنا کے متعلق اسطورہ غلن کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ واقعیت پسندی اور خارجی حقیقت نگاری سے گریز کر کے اساطیر کے داستانی البعاد اور "نادروقت" کے اصول کی یہ کوشش اردو افسانے کے لیے ایک لکھنا انکشاف کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس بصیرت تک ممتاز شیری یقیناً اپنے ادبی مطالعے کے ذریعے ہی پہنچی ہوں گی، کیوں کہ "میگھ ملہار" کے دیباچے میں ٹی ٹیس ایٹ اور بعض دوسرے مغربی ادیبوں کا حال موجود ہے جنہوں نے اساطیر کے استعمال میں روحِ عصر کو کھینچ لیا ہے اور مجازی حکایتوں کو دہرا کر موجودہ دور کو ان کے آئینے میں دیکھا ہے۔ خود ٹی ٹیس ایٹ نے جیمز جونس پر اپنے مضمون "ڈیول سیز، تنظیم اور اسطورہ" میں جونس کے ہاں جدید زندگی اور ہمدردی کے متوازی بیان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ "جدید دنیا کو فن میں ممکن بنانے کی طرف ایک قدم" ہے۔ جونس کے یہاں اساطیر کا استعمال، ایٹ کے نزدیک مزاج اور لاماصلی کی اس وسیع سیر میں کہ "دور اصل معاصر تاریخ ہے، گرفت میں لانے، منظم کرنے، تشکیل دینے اور معنویت بخشنے کا طریقہ ہے۔ جونس کے ہاں اساطیر کا استعمال ناگزیر ہے۔ ممتاز شیری کے ان افسانوں میں بعض جگہ محض آرائشی ہو کر رہ جاتا ہے۔ مظفر علی سید، نذیر احمد، محمد سلیم الرحمن اور محمود ایاز نے ان افسانوں پر بہت بے لاگ تجزیاتی تبصرے کیے ہیں، اور مصنفہ کی کامیابی کے بارے میں سوال اٹھایا ہے۔ مظفر علی سید نے لکھا ہے کہ "اس سے اساطیر کا تقابلی مطالعہ ضرور ہو جاتا ہے مگر زندگی یا فن کے بارے میں کوئی ایسی بصیرت پیدا نہیں ہوتی جس کی اس دور میں کوئی جمالیاتی یا تہذیبی ضرورت ہو"۔ محمد سلیم الرحمن نے لکھا کہ "اپنے ناولوں میں ممتاز شیری نے نئی بلندیوں کو چھونے کی پر زور کوشش کی ہے۔ یہ جدوجہد اپنی جگہ مستحسن ہے مگر اس کا حاصل کچھ خاطر خواہ نہیں"۔ محمد سلیم الرحمن نے اس کوشش کو قابلِ استحسان ضرور سمجھا ہے اور ادبی تجربے کے طور پر اس کی داد محمد حسن سکری نے بھی دی ہے۔ جنوری ۱۹۵۰ء کے "جھلیاں" میں ادبی تجربوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:

"ایک نیا تجربہ ممتاز شیری صاحب نے کیا ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ ان کا ایک انداز بن گیا ہے اور وہ اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتیں، لیکن جب ان کا افسانہ "دیپک راگ" دیکھا تو حیرت ہوئی کہ وہ اتنا تنوع بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ ایک طرح سے ان کا تجربہ بھی عزیز احمد کے بعض تجربوں سے ملتا جلتا ہے۔ یعنی وہ بھی ایک "تصور" لے کر چلی ہیں اور اس کو مختلف شکلیں افد کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ بعض شکلیں ایک دوسرے کے متوازی ہیں، بعض متضاد ہیں، لیکن ممتاز شیری اپنے زمانے کی حدود سے باہر نہیں نکلتیں۔ بہر صورت انہوں نے "کاؤنٹر پوائنٹ" کی ترکیب

کو خاصی کامیابی سے استعمال کیلئے۔ بعض لوگوں کو اس افسانے پر اعتراض ہے کہ اس میں وہ کہیں کہیں بہت جذباتی ہو گئیں ہیں۔ مگر یہ اعتراض قطعاً غلط ہے۔ شیریں صاحبہ نے ہر حصے میں موقعے کی نسبت سے اپنا انداز تحریر بدلا ہے....“

مصنف نے اپنے طویل دفاعیے میں اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ ”میگھ ملہار“ انہوں نے ”کیف اور سرشاری کی حالت میں اور“ ایک شدید تخلیقی تحریک کے تحت لکھے:

”مجھ پر واقعاً اس وقت ایک جنون سا سوار تھا اور میں ایک وجدانی کیفیت میں سرشار تھی۔ میں نے ان دنوں چاندنی میں وہی کیفیت پائی تھی اور سوختی کے سحر کو اپنی روح کی گہرائیوں میں محسوس کیا تھا“

اس کے ذکر میں انہوں نے ”تخلیق کی فطری بے ساختگی“ پر خاصا زور دیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ تکنیک کا تنوع ”جیسے مضمون کی مصنفہ روانوی تحریک کے باقی ماندہ اس تصور کو اتنا عزیز رکھیں ہوئے ہے۔ انہوں نے جوٹس اور فلائیئر کا اپنے دفاعیے میں حوالہ دیا ہے اور یہی دونوں نام اس تصور کو ناقافی ثابت کر سکتے ہیں ممتاز شیریں کا یہ محبوب تصور ان دونوں مصنفوں کے عمل سے مطابقت نہیں رکھتا جن کے نام وہ سند کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ فلائیئر اور جوٹس دونوں فکری صلابت اور افسانے میں محسوس تعبیر کے قائل تھے۔ ممتاز شیریں کے افسانوں کا عیب یہ نہیں کہ ان میں ”فطری بے ساختگی“ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کی ساخت میں کمی ہے۔

ان طویل افسانوں کی ساختیاتی کے تجزیے سے زیادہ نقادوں نے ان کی بھاری علمیت پر کڑی پٹی کی ہے۔ یوں تو آج کل کے افسانے میں لٹری کی سائنس نقادوں کے نزدیک قابل ستائش ٹھہرتی ہے، جب کہ ممتاز شیریں کے ہاں یہ علمیت کہانی سے بالابالا ہی رہتی ہے، اس کے عمل کا لازمی جزو نہیں بن پائی۔ سلیم احمد نے ”میگھ ملہار“ پر اپنے دل چسپ تبصرے میں، جو افسانوی ادب پر ان کی معدودے چند تحریروں میں سے ایک ہے، اسے ”بھانپلیت“ کا نام دیا ہے۔ محمد سلیم الرحمن کے خیال میں ”ادیب کے لیے اپنے علم و فضل اور تخلیقی صلاحیتوں کے درمیان توازن رکھنا مشکل ہے، اور وہ لکھتے ہیں:

”ممتاز شیریں کے افسانوں کے تازہ ترین مجموعے (”میگھ ملہار“) کو پڑھنے کے بعد

لازمًا یہ محسوس ہوتا ہے کہ بعض افسانے اس علمیت کو جس کا ٹیکہ انہیں لگایا گیا تھا، پچا نہیں سکے اور علامتیں، اسطرح اور تلمیحیں ان سے رس رہی ہیں۔“

اس ضمن میں سب سے زیادہ مشکل خود ممتاز شیریں کی پیدا کردہ ہے۔ انہوں نے اپنے سائے افسانوں کی تاویلیں خود پیش کی ہیں اور ان کا جو از تلاش کرنے کے لیے، ”خوٹے بدر ابہارہ بسیار“ کے مصداق بہتر سے مغربی ادیبوں کے حوالے دیے ہیں۔ وہ محض اپنے تخلیقی محرکات کی نشاندہی اور اپنے افسانوں کا سوانحی پس منظر بیان کرنے تک قانع نہیں رہتی (جن کی اپنی افادیت ہو سکتی ہے اور عسکری کا ”جزیرے“ والا اختتامیہ آج بھی ایک بے مثال نمونے کی حیثیت رکھتا ہے) بلکہ ان افسانوں کی تحسین و تنقید شروع کر دیتی ہیں۔ یہ بات اس لیے اور بھی زیادہ تکلیف دہ معلوم ہوتی ہے کہ ممتاز شیریں افسانے کی نہایت عمدہ ناقد ہیں اور آج بھی انہیں اردو میں افسانوی ادب کی سربراہ اور وہ ناقد تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ صورت حال ایک فکری انتشار کی سی کیفیت کو جنم دیتا ہے جو بہر حال ممتاز شیریں کے حق میں نہیں جاتا۔ ممتاز شیریں کی علمیت اور ان کے نابغہ روزگار تنقیدی شعور، جوانی کے افسانوں کی تحریر میں یقیناً کار فرما رہا، ہو گا، یہاں اوپر سے چھڑکے ہوئے ایک عنصر کی طرح معلوم ہوتا ہے، جسے نوچ کر الگ کرنا آسان ہے۔ بہت سے نقادوں نے یہی کام کیا ہے۔ اور اس قسم کی سادہ لوح عقلی گدے بازی کو پروان چڑھایا ہے کہ ممتاز شیریں کی دو صلاحیتیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹ رہی ہیں۔ اس کا غالباً سب سے زیادہ ان گھڑ بیان جناب شہزاد منظر کے ہاں ہوا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ممتاز شیریں ”افسانہ نگار کی حیثیت سے قطعی ناکام تھیں اور ان کے اندر کے نقاد نے ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑی طرح کچل کر رکھ دیا تھا“ اور ”قتل کر دیا تھا“ اس قسم کے یک سنے بیانات کے پس پشت یہ عام فکری مغالطہ ہے کہ تنقید اور تخلیق ایک دوسرے کی متضاد ہیں اور ان کا اتصال ناممکن ہے۔ نہیں معلوم کہ یہ بے فیض مدرس نقادوں کی بہتات کی وجہ سے ہے یا معاشرے کی اس عام روش کی وجہ سے کہ لوگوں سے محض ایک فنی ہونے کی توقع کی جاتی ہے، بہر حال جس وجہ سے بھی ہو ہمارے ہاں بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ تنقید اور تخلیق میں باپ مارے کا بیر ہے، جو ایک ہے وہ دوسرا نہیں۔ جو ایک کا دوست ہے وہ دوسرے کا دشمن لا محالہ ہو گیا۔ اس نکتے پر زور دینے اور مبراہ کرنے کی ضرورت ہے کہ تنقید اور تخلیق کا اتصال ممکن ہی نہیں لازمی بھی ہے۔ تنقید اگر تخلیقی جوہر سے بے بہرہ ہو تو پھر ”میں مکتب و میں مٹلا“ ٹائپ کی سرگرمی بن کر کارِ طفلان تمام کرتی رہتی ہے اور ادب کے تابع مہمل سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور یہی خود انتقادی کے عمل سے گزرنے سے بغیر پایہ تکمیل کو بھلا کہاں پہنچتی ہے۔ اعلیٰ تخلیق کے اندر ایک تنقیدی ذہن کی کار فرمائی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے جس کی شراکت کے بغیر مواد اور تکنیک، زبان و بیان اور مختلف اجزاء کے ایک دوسرے سے ارتباط کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ غالباً اور اذکار سے

نام فوراً ذہن میں آتے ہیں کہ ہر چند باقاعدہ نقاد نہیں تھے، مگر رہے جوئے تنقیدی شعور کے مالک تھے جس کو ان کے تخلیقی عمل میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ تنقید کی یہ شکل فن پارے ”پیر“ مرکوز ہونے کے بجائے ”فن پارے کے اندر“ کا فرما ہوتی ہے۔ تنقید اور تخلیق کی یہ باہمی ہم رشتگی ممتاز شیریں کے ہاں بھی موجود ہے، گوکہ اس کا اظہار افسانے کے علاوہ افسانے کے بارے میں مضامین میں بھی ہوا ہے، مگر فی الاصل دونوں ایک ہیں۔ ایک ہی ادبی شعور کا اظہار۔ شہزاد منظر کے انداز استدلال سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خانوں میں بیٹھی ہوئی یا نفسیاتِ مرضی کی اصطلاح میں ”منقسم“ شخصیت ہے، اور ناقد اور افسانہ نگار کے درمیان ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائڈ کی سی پیکار ہے کہ آدھا آدمی بقیہ آدھے کی گھات لگائے بیٹھا ہے اور موقع ملتے ہی اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ ممتاز شیریں ایک سالم (INTEGRATED) شخصیت تھیں جسے ایک سالے کے طور پر ہی دیکھا جانا چاہیے۔ سالمیت کے اس احساس کو ڈاکٹر وزیر آغا نے اپنی کتاب ”تنقید اور جدید ادب و تنقید“ میں (غالباً SYNTHESIS کے معنوں میں) امتزاج کا نام دیا ہے۔ تنقیدی مکاتباتے فکر کی فرقہ واریت کو ختم کر کے وہ تنقید میں ایسے امتزاج کی بات کرتے ہیں جو وسیع المشربی کے باعث اسلوب حیات کی سی کیفیت اختیار کرے۔ اس کتاب کے آخر میں وہ لکھتے ہیں:

”اعلا تخلیق کی طرح اعلا تنقید بھی ایک لمحہ آزادی کی مرہون منت ہے یعنی ایک ایسے لمحے کی جس میں تخلیق کار یا نقاد شدت جذبات یا شدت نظریات سے آزاد ہو کر خود اپنے روبرو آکھڑا ہوتا ہے۔ یوں وہ خود کو اس قابل پاتا ہے کہ فن پارے کی یکتائی اور انفرادیت کا احترام کر سکے۔“

تخلیق کے روبرو ہونے کا یہ لمحہ آزادی، یکتائی کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا۔ ناقد اور افسانہ نگار کی دونوں میں بٹ کر اس کا حصول ممکن نہیں۔ ممتاز شیریں کے ہاں ایسی کوئی تنویر نہیں۔ وہ خود لکھتی ہیں:

”میری تنقید اور تخلیق ایک دوسرے کے لیے COMPLIMENTARY رہے ہیں۔ ادیب کی شخصیت کے دو پہلو، تنقیدی اور تخلیقی، ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ادیب میں جو نقاد ہے وہ فن کار کی رہ نہائی کرتا ہے لیکن اسے اس حد تک حاوی نہیں ہونا چاہیے کہ تخلیق کی فطری بے ساختگی معدوم ہو جائے اور ادب کی جگہ اور پیدا ہو۔“

ادیب کے اندر کا نقاد فن کار کی رہ نہالی ضرور کرتا ہے، یہی تخلیقی عمل کے دوران۔ اگر اندر کا یہ نقاد تخلیق کے مکمل ہونے بلکہ شائع ہوجانے کے بعد بھی پھیپانہ پھوڑے تو پھر تنقید و تخلیق میں امتزاج کے بجائے ایسی گڈمڈ ہو جاتی ہیں جس کی مثال ”میگھ ملہار“ کا طول طویل دیباچہ ہے۔ یہاں امتزاج شیریں نے اپنے پیروں پر آپس کلباڑی ماری ہے۔

”آزاد نگارستان“ اس مجبورے کا ایک اور قابل ذکر افسانہ ہے۔ طنز، زہر خندا اور فنا سی کا یہ دلچسپ امتزاج متاز شیریں کے فن کی ایسی سمت ہے جس کی طرف وہ کوئی پیش رفت نہ کر سکیں۔ اس کے برخلاف ”کفارہ“ جو ان کا آخری افسانہ بھی ثابت ہوا، ان کے لیے DEAD-END تھا۔ اساطیر سے گزر کر اب وہ تجرید اور رمز کے پاس پہنچ گئی ہیں۔ یہ ان کے افسانوی عمل کا تیسرا دائرہ ہے اور آخری بھی۔ موت کی سرحد کو چھو کر واپس پلٹ آنے کی اس کہانی سے آگے کوئی کہانی لکھنا تو شاید ان کے بس میں نہ تھا، مگر جدید اردو افسانہ اس علامتی تجریدی بیانیے کے اتنے قریب آ پہنچا ہے کہ متاز شیریں آج کے افسانے کی بیک وقت معادہ اور پیش رو نظر آتی ہیں۔ ان کی یہ پیش روی اور معاشرت ہمیں آج بھی ان کے افسانے پڑھنے پر اکساتی ہے۔

ناکامی نظریات کی ہوئی۔ اقدار کی نہیں

”روس اور مشرقی یورپ میں جو کچھ ہوا وہ نہ اقدار کی ناکامی ہے نہ امکانات کا۔ وہ ناکامی اگر ہے تو کچھ مخصوص نظریات کی۔ یہ نظریات یسٹن کے دیئے ہوئے ہوں یا ان کے۔ ادیب اور تخلیق کار کے نزدیک سوشلسٹ اقدار کی بنیادی اہمیت ہے نہ کہ ان سوشلسٹ نظریات کی جو انیسویں صدی کے چند نہایت اہم ذہنوں کی پیداوار تھے۔ اگر آج روس اور مشرقی یورپ کے ممالک میں بحران پیدا ہوا ہے تو یہ ان قدروں کا بحران ہرگز نہیں ہے۔ ان مخصوص اور سوشلسٹ نظریات کا بحران ہے۔ مساوات، اخوت، انسانی وقار اور سماجی انصاف جیسی قدریں روزِ اول سے انسانی سماج کے ساتھ وابستہ رہی ہیں، اور ان قدروں کے لیے انسان نے ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں جدوجہد کی ہے اور قربانیاں دی ہیں“

[اصغر علی بخینر۔ کتاب۔ نامہ بمبئی]

اختہ جمال

آئینہ

وہ آئینہ جو دائم نقاب میں اس کے پیش نظر رہتا ہے وہ ادب ہی تو ہے !
 ادب اور فن کے آئینہ میں ہی انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے زندگی اپنا چہرہ دکھاتی ہے تاریخ اپنا
 سفر طے کرتی ہے ہمارے پیش رو ادیب ہمیں اتنا دے جلتے ہیں کہ ان کا ہم پر اپنا قرعہ ہوتا ہے مگر افسوس ہم
 انہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ ہم تو صرف انہیں یاد کر سکتے ہیں۔ وہ ہمیں بیکراں روشنی دیتے ہیں راہ کی ساری
 تاریکیاں بھٹ جاتی ہیں سب چیزوں کے مطلب اور معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ ان کے سچے سچے چہ چہ چاپ
 چلتے رہتے ہیں۔ ننھی ننھی چنگاریاں اپنے وجود کو خاک میں پھیلنے اس کوشش میں کہ شاید کبھی اس چنگاری
 سے کوئی شعلہ پیدا کر سکیں وہ بھی بشرطیکہ زمانے کی سرد ہواؤں اور آندھی کے جھکڑوں سے چنگاری سلامت
 رہ جائے !

اردو ادب کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اردو تنقید میں ان کے سوا کوئی خاتون ہے جو ان کے
 مقابل کھڑی ہو سکے اردو افسانے میں ان کا انداز منفرد تھا۔ وہ ان ادیبوں کی صف میں ممتاز مقام رکھتی ہیں،
 جس نے ہماری نسل کو متاثر کیا اور لکھنا سکھایا۔ ہم نے ان سے بہت سیکھا۔ بہت پایا۔ ان کی موت سب
 کا نقصان ہے اور سب سے زیادہ ان کے شوہر اور بچوں کا نقصان۔

مگر میں جب ان کے لیے بہت رونی تو اردو ادب، اردو تنقید ان کے شوہر اور بچوں کے لیے نہیں
 اپنے لیے رونی۔ ادب اور فن کی دنیا کے رشتے بھی روحانی رشتے ہوتے ہیں اور اس رشتے سے وہ میری بڑی
 بہن تھیں۔ میں نے ان کے لیے جب اپنے بیٹے اور بیٹی کو روتے دیکھا تو سوچا کہ انہیں اردو ادب کے نقصان
 کا احساس بھی نہیں ہے وہ تو اپنی خالہ کے لیے روتے ہیں۔

مولانا روم نے کہا ”روح جسم سے باہر نکل کر ہی قدر و قیمت کا تعین کرتی ہے، جس طرح تلوار نیام سے باہر آتی ہے تو اس کی اصلیت معلوم ہوتی ہے“ اور اب وہ ممتاز شیریں جو کم گو اور خاموش مشہور تھیں ہر زبان سے بول رہی ہیں۔

پہلی نظر میں وہ خاموش اور کم گو نظر آتی تھیں مگر ان کے قریبی جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ جتنی پیاری اور خوبصورت باتیں ممتاز شیریں کرتی تھیں کم لوگ کرتے ہوں گے۔

ان کے انتقال کو ایک ہینہ ہونے والا ہے مگر اس عرصے میں انہوں نے کسی دن بھی تو تنہا نہیں رہنے دیا محبت کی سرحدیں ہی دوری کی سرحدیں ہوتی ہیں اس لیے دور جا کر وہ قریب آگئی ہیں لیکن آنکھیں نہیں قریب دیکھنے کی عادی ہو گئی تھیں اس لیے ان کی دوری بہت محسوس ہوتی ہے۔ ایک خلا۔ ایک سناٹا۔ اور جب ان پر لکھنے کو قلم اٹھایا تو یہ محسوس ہوا کہ وہ سائنے بیٹھی مسکرا رہی ہیں۔ یاد کی کتاب کا ہر صفحہ خود اسٹی جا رہی ہیں۔ ان کی محبتیں اور شفقتیں یاد آنے لگیں۔

وہ تو ان لوگوں میں سے تھیں کہ جن پر لکھنا اور قلم اٹھانا ایک مشکل بن جاتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بات ان کی ہے کیا بات ہماری ہے کیا کہیں۔ کیا نہ کہیں۔ اور ان کی اپنی باتوں کو الگ الگ کیسے کریں۔؟

ممتاز شیریں تو ایک خوبصورت آئینہ تھیں۔ اس آئینہ خانے میں جہاں ہر طرف آئینوں کی چکاچوند ہے اتنے خوبصورت آئینے بہت کم ملیں گے۔ جب کوشش کر کے ہم ان آئینوں تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر وقت اور زمانے کا سفر نہیں دور کر دیتا ہے لیکن یہ سارے آئینے اور یہ گنبد مینائی اس کی جلوہ گاہ ہے جہاں نہ وقت کوئی چیز ہے نہ مقام۔ بس آغاز سے انتہا تک سفر ہی سفر ہے!

ان کی یاد کی کتاب کا پہلا صفحہ کھولا تو آئینہ ہی نظر آیا۔ ممتاز شیریں کی پہلی کہانی جو میں نے پڑھی اس کا عنوان آئینہ تھا۔ یہ ۱۹۳۸ء کی بات ہے ان دنوں میں فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی۔ ادب کی محبت گھٹی میں شامل تھی رفتہ رفتہ یہ احساس ہوا کہ ادب کی یہ محبت تو اپنی ذات کی تلاش کا سفر ہے تو پھر خود قلم اٹھالیا۔ ”آئینہ“ کی وساطت سے ممتاز شیریں کو دیکھا تھا۔ سہراں کی تصویر دیکھی اتنی خوبصورت آنکھیں۔! میں نے اپنی پسند کے سب لکھنے والوں کی آنکھیں بہت خوبصورت پائیں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جنت کی حوروں کی اللہ میاں نے جو اتنی تعریف کی ہے شاید وہ سب بھی اہل قلم ہوں گی۔!

۱۴۹
 افسوس میں جب ہم لاہور آئے تو احمد بھائی! جو احسن کے بچپن کے دوست ہیں، ہوائی اڈے سے مجھے
 سیدھا اپنے گھر لے گئے اور صوبہ وہاں جا کر مجھے یہ پتہ چلا کہ احمد بھائی کی بیوی ہاجرہ مسرور ہیں تو پھر میری خوشی کی
 انتہا نہ رہی پھر فریادیں بہن اور دھیرے دھیرے کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ عجیب اتفاق ہے کہ ممتاز شیریں اور
 ادا جعفری سے اتنے برسوں بعد اسلام آباد آنے پر ملاقات ہوئی جب مجھے معلوم ہوا کہ ممتاز شیریں اسلام آباد میں
 رہتی ہیں تو ان سے ملنے کو بڑا جی چاہا مگر پھر سوچا کہ یوں پہنچ جانا کچھ اچھا نہیں لگتا، شاید جانتی ہی نہ ہوں۔
 ایک دفعہ ادا بہن سی بی کالج جا رہی تھیں انہوں نے مجھ سے چلنے کو کہا اور بتایا کہ ممتاز شیریں بھی حبشہ
 میں جے ہیں۔ میں نے سوچا کہ علیٰ ممتاز شیریں کو بھی دیکھ آئیں۔ میں نے ادا بہن سے کہا کہ مجھے ساتھ ہی لیتی چلیے گا۔
 انہوں نے کہا ممتاز شیریں بھی ساتھ جا رہی ہیں۔ میں نے سوچا لاہور ہم تو انہیں دیکھنے جا رہے تھے اور
 وہ ساتھ ہی چل رہی ہیں۔

جب ممتاز شیریں کے گھر کے سامنے موٹر کی تو بہت خوبصورت ساڑھی میں بیسوں گہرا میک اپ کے
 خوبصورت بال بٹے بڑے بڑے گاگلز لگائے ایک خاتون آئیں انہوں نے ہلکا سا زیور بھی پہن رکھا تھا۔ ہاتھوں
 میں سونے کی چوڑیاں۔ چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ نیل پالش کے ہوئے نفاست سے تراشے ہوئے لمبے ناخن۔ مگر
 ان سب چیزوں سے زیادہ اچھی مجھے وہ مسکراہٹ معلوم ہوئی جو تعارف کے بعد ان کے چہرے پر کھیل گئی۔ ادا
 بہن نے ہمارا تعارف کر لیا۔ وہ بولیں۔ ”آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی“ یہ جملہ میں کہنے کا ارادہ کرتی رہ گئی۔
 اور جواب میں صرف مسکرا دی۔ مجھے زیادہ میک اپ کیے ہوئے خواتین کچھ اتنی بیگم نا لگتی ہیں کہ میں ان سے ملتے ہوئے
 بھجکے لگتی ہوں اب جو وہ بیگم نا لگیں تو میں راستہ بھر خاموش ہی بیٹھی رہی۔ ادا بہن کی باتوں میں بھی ان کے شعروں کی
 سمٹھاس ہوتی ہے وہ بولتی رہیں میں سنتی رہی۔ ممتاز شیریں کبھی کبھی ایک آدھ جملہ بول دیتیں بعد میں معلوم ہوا کہ یہ
 کم گو اور خاموشی ان کی شخصیت کا ایک خوبصورت پہلو تھی۔ واپسی میں انہوں نے اپنے گھر اتنے کو کہا مگر دیر ہو چکی
 تھی ہم نے پھر کبھی آنے کا وعدہ کیا۔ میرا قلم سی بی کالج میں کہیں کوٹ سے گر گیا تھا مجھے بیٹھے بیٹھے اس کا شدید غم
 لاحق ہوا تو ادا بہن نے سمجھایا کہ آخر بہن نور یہ بات کہا کرتے ہیں کہ ”جو چیز دوبارہ حاصل ہو سکتی ہے اس کا غم
 نہیں کرنا چاہیے“ میں نے کہا ”ہائے اس قلم سے میں نے اتنا لکھا تھا مجھے عادت تھی اس سے لکھنے کی وہ اب
 دوبارہ نہیں مل سکتا۔! اور کوئی چیز کھوجانی تو غم نہ ہوتا“

ہمیں گزر گئے ممتاز شیریں کے گھر جانے کا پھر اتفاق نہ ہوا۔ اسلام آباد میں جب پہلی عید آئی

تو نے احسن سے کہا کہ ”یہاں تو ادب کا ہی رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے چلو ممتاز شیریں اور ادا بہن کے گھر میں ملنے پھیلنے“ سرکاری عید ملنے کی ہم کو کبھی توفیق نہیں ہوتی دوست اور عزیز سب دور تھے۔

ہمارے جلنے سے دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ہماری بہت خاطر کی۔ ممتاز شیریں سرخ چکدار ساڑھی پہنے تھیں، بہت خوبصورت زیور پہنا تھا۔ بہت خوبصورت اور چکدار چوڑیاں وہ بہت انپٹی لگ رہی تھیں۔ ان کا ڈرائنگ روم ایک عجیب گھر کی طرح خوبصورت تھا۔ جہاں جہاں وہ گئی تھیں وہاں کے لوازمات کے نمونے بچے ہوئے تھے۔ میں ان سب چیزوں کو دل چسپی سے دیکھتی رہی۔ چند چیزوں کے بارے میں ممتاز شیریں نے بتایا کہ وہ کہاں سے لی ہیں۔

ممتاز شیریں کی ایک بہت بڑی تصویر مینٹل میں پر آویزاں تھی۔ جو ترکی کے کسی آرٹسٹ نے بنائی تھی۔ مصور نے اس تصویر میں شوخ رنگوں سے محبت کرنے والی ممتاز شیریں کو اور بھی شوخ بنا دیا تھا۔ پھر کونے میں رکھے ہوئے وینس کے مجسمے پر میری آنکھ جم کر رہ گئی!

وہ دونوں میاں بیوی دوسرے ہی دن سویرے سویرے ہمارے گھر آئے تو میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ دو پہر تک ہمارے گھر رہی اور انہیں میرا بنایا ہوا بھوپال کا شیر خاص طور پر بہت پسند آیا۔ انہوں نے اس کی ترکیب بھی پوچھی۔ اس روز ان کے جلنے کے بعد میں سوچتی رہی کہ وہ جو مجھے بیگم نامہ معلوم ہوئی تھیں وہ تو صرف زرق برق ساڑھی اور میک اپ کی وجہ تھی۔ ورنہ وہ تو بس ممتاز شیریں تھیں۔ ہم رفتہ رفتہ ایک دوسرے کے بہت قریب آگئے۔ ہم دونوں میں چند باتیں مشترک بھی تھیں خاص کر پڑھنے اور تہنہارہنے کی عادت۔ پھر وہ پڑھنے میں بھی شامل ہو گئیں اور تہنہاری بھی بانٹنے لگیں! بہت سی چیزیں میں نے ان کے کہنے سے پڑھیں۔ سارتر کے ناول وغیرہ۔ مگر کافکا میں میرا جی نہ لگا اور میں نے کہا کہ جو انیس کی بھول بھالی مجھے پسند نہیں آئیں۔ یہ شعور اور لاشعور کی دنیا پر سے تو ہمارے صوفی شعرا نے جس طرح پردے اٹھائے ہیں اب ان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں دراصل اردو شاعری پڑھا پڑھا کر اور پھر میاں بھی شاعر ہیں۔ اس لیے اب آپ کو اور چیزوں میں مزاجی نہیں آتا۔

میں نے انہیں تعاضا کر کے ”آگ کا دریا“ پڑھوایا۔ میں نے کہا اس ناول کے ساتھ یہاں پورا انصاف نہیں ہوا۔ ”آگ کا دریا“ ہمارے عہد کا سب سے اچھا ناول ہے۔ آپ پڑھیے! انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے قرۃ العین حیدر کی ابتدائی چیزیں اور ناول بھی پڑھے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا قرۃ العین حیدر

وہ واحد لکھنے والی ہے جس کے ہاں سفر ہی سفر ہے آگے اور آگے۔ پھر میں نے ان سے قرۃ العین حیدر کے ناولٹ اور نئی کہانیوں کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا: ”مجھے ان کی نئی کہانیاں اور ناولٹ لاکر دیجئے میں تو اتنے عرصے تک باہر رہی رسائل بھی نہیں آتے تھے“ پھر انہیں قرۃ العین حیدر کی نئی کہانیاں ناولٹ بہت پسند آیا۔

”آگ کا دریا“ پڑھ کر وہ بہت متاثر ہوئیں۔ اور اکثر ”آگ کا دریا“ کی تعریف کرتی تو میں بہت خوش ہو جاتی۔ جب میں قرۃ العین کی تعریف کرنے پر آتی تو وہ کہتیں اختر بہن آپ تنقید کیوں نہیں لکھتیں؟ میں نے کہا قرۃ العین پر لکھنے کو میرا بڑا جی چاہتا ہے مگر تنقیدی صلاحیت پڑھنے میں ہی خرچ ہو جاتی ہے اگر تدریس کا پیشہ نہ ہوتا تو شاید تنقید ضرور لکھتی مگر اب جو وقت ملتا ہے وہ تخلیقی کاموں کے لیے بھی کم ہوتا ہے ہاں اگر کبھی فرصت ملی تو میں قرۃ العین پر محنت سے کچھ لکھوں گی۔ مجھے قرۃ العین کے واپس جانے کا شدید ملال تھا۔ میں ان سے کہتی کہ اس کا جتنا بڑا درجہ اور مقام تھا یہاں اسے وہ نہ دیا گیا ایسے تنگ دلی اور دل آزاری ملی اور اسی لیے وہ چلی گئی۔ وہ کہتیں ”اپ سچ کہتی ہیں یہاں تنگ دلی اور دل آزاری کے علاوہ کیا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں جو ہمیں شوہر ایسے ملے ہیں جنہوں نے ذہنی رفاقت بھی دی ہے ورنہ ہم کیا کرتے؟“

میں ان سے کہتی ”اگر اس کی شادی ہو جاتی تو شاید وہ بھی پھر نہ جاتی۔ رہ پڑتی۔ مگر اس کا تو بچپن جوانی اور بڑھاپا سب ادب ہے آزاد تھی۔ چلی گئی!“

وہ مجھے قرۃ العین سے اپنی چند ملاقاتوں کا حال سناتیں۔ پھر جب میں ہندستان سے واپس آئی وہ مجھ سے قرۃ العین اور عصمت آپا اور سب ادیبوں کا حال پوچھا کرتی میں انہیں سناتی انہیں ادیبوں کی سب برادری سے محبت تھی کبھی کسی کی بھی بُرائی ان کی زبان سے نہیں سنی۔ یہاں تک کہ جن لوگوں نے ان کی دل آزاری کی تھی ان کی بھی وہ تعریف ہی کرتی تھیں مگر دل ہی تھا پتھر تو نہیں تھا۔ کبھی کبھی چوٹ درد اور کسک بھی محسوس کرتی تھیں مگر وہ تو اس درد اور چوٹ کا اظہار، منس کر کرتی تھیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میں ہسپتالوں ان کے گھر نہ جایا کرتی اور وہ ہفتے میں کئی بار آجاتیں اکثر میری کوئی کہانی کسی رسالہ میں پڑھتیں تو اسی روز رسالہ لیے آجاتیں۔ کہانی کی اتنی تعریف کرتیں کہ میرا جی چاہتا اب اس سے بھی اچھی کہانی لکھ کر دکھاؤں پھر رسالہ مجھے دے بتائیں اور کہتیں ”آپ کے پاس دو کاپیاں ہو جائیں گی“

جن دنوں میری کتاب چھپ رہی تھی طفیل بھائی نے کہا کہ کسی نقاد کے چند جملے بھیج دیں جو لہجہ کد پر چھپا دیے جائیں بطور نذرانہ رفاقت کے مگر کسی نقاد کا کوئی جملہ مجھے نہ ملا۔ نقوش کے افسانہ بریج پوزر۔

افسانہ پڑھا تھا اس پر طفیل بھائی نے کہا تھا میں نے ان سے کہا کہ ”آپ ہی لیف کو پکچھ لکھ بھیجیے مگر بہن کے نہیں سچی بات لکھیے گا میں برا نہیں مانوں گی۔“

احسن نے کہا کہ ”تم ممتاز شیریں سے لکھو اور وہ ضرور لکھ دیں گی۔“ میں نے کہا وہ تو ضرور لکھ دیں گی مگر مجھے خود کہتے ہوئے شرم سی آتی ہے انہوں نے میری نئی کہانیاں تو پڑھی ہیں مگر اس کتاب میں جو شامل کی ہیں وہ انہوں نے پڑھی ہی نہیں ہیں۔ اب کچھ اچھا نہیں لگتا کہ زبردستی مسودہ پڑھا یا جلتے اور کچھ لکھو یا جلتے۔“ ممتاز شیریں نے مجھ سے کئی بار کہا تھا کہ وہ اتنے عرصے تک سے باہر رہی ہیں اس لیے انہوں نے نئے نئے لکھنے والوں کو بالکل نہیں پڑھا ہے میرے لیے ویسا کچھ لکھوانا ایک اچھا خاصہ مسئلہ بن گیا تھا کس سے کہوں؟ کیسے کہوں؟ آخر میں نے تنگ آ کر خود ہی ویسا کچھ لکھ ڈالا۔ پھر جب کتاب چھپ کر آئی اور ممتاز شیریں کو دی تو وہ اتنی خوش ہوئیں کہ میں سوچنے لگی کہ میں نے ہی تکلف کیا اگر میں ان سے کہتی تو وہ بڑی خوشی سے لکھ دیتیں۔ انہوں نے اتنے حوصلہ افزائی کے جملے کہے کہ میں حیران رہ گئی۔

میں ان کی محبت بھری باتیں کہاں تک یاد کروں۔ انہیں میری کون سی چیز پسند نہیں تھی ہاتھ کے پکائے ہوئے کھانے کی تعریف کرتی تو جی پھاہا کہ بس سائے کام چھوڑ کر کھانا ہی پکایا کریں۔ کہانی کی تعریف کرتی تو دوڑتے بھاگتے کہانی لکھنے کو جی چاہنے لگتا اور جس بات کی تعریف کرنے پر آتیں۔ افسانہ نگاری کا حق ادا کر دیتیں۔ وہ ان لوگوں میں سے تھیں جن کی نظروں میں اتنا احسن ہوتا کہ وہ دوسروں کی شخصیت میں وہ سارا احسن دیکھنے لگتے ہیں اور ان کا مطالب حیران ہو کر سوچتا ہے کہ ساری زندگی ٹیڑھے بھینگے اور گردن آؤ آؤ میں اپنی شکل دیکھ کر بیچارہ کڑھتے اور جلتے رہے کاش اس آئینہ میں پہلے اپنی صورت دیکھی ہوتی! احسن اکثر شاہین بھائی سے گپ لڑانے اکیلے ہی نکل جلتے اور پھر ممتاز شیریں جب آتیں تو میں صفائی پیش کرتی ”دیکھیے مجھے جا کر آپ کے ہاں نہیں جلتے ورنہ میں ضرور آتی یا پھر میں جب بہت دنوں تک نہ جا پاتی تو میں ان سے کہتی کہ تم آ رہی تھی مگر یہ ہوا وہ ہوا“

ایک دن پیار سے بولیں ”دیکھیے آپ نہ آنے کی معذرت نہ پیش کیا کیجیے“ ہمیں آپ کی معروضیتوں کا علم ہے۔ آپ کے لیے گھر سے نکلنا واقعی مشکل ہوتا ہے ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، اس لیے آپ آئیں یا نہ آئیں ہم چلے آتے ہیں۔“

• شرمندگی کا احساس بہر حال مجھے اکثر یہ بات کہنے پر مجبور کرتا کہ میں آنا چاہتی تھی یا آنے والی تھی مگر وہ بات کاٹ کر کہتیں ”ارے اختر بہن! ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے ہم تو دن بھر گھر میں بیٹھے بیٹھے بڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں، تھوڑا بہت گھر کا کام ہوتا ہے شام کو جب شاہین آتے ہیں تو ہم بڑی آسانی سے

نکل آتے ہیں: ”پھر وہ پیار سے کہتیں: ”ہمیں آپ کے پاس آنا، آپ کی باتیں سننا، اور آپ کے ساتھ ٹی۔وی دیکھنا اچھا لگتا ہے آپ نہ آسکیں تو کوئی بات نہیں“ اتنے پیار کے جملے سن کر تو میں اتر جاتی اور پھر میں نے واقعی معذرت پیش کرنی بھی چھوڑ دی، اور میں آنا ان کا ہی فرض سمجھنے لگی۔ اگر وہ دو چار دن نہ آئیں تو مجھے فکر ہونے لگتی کیا بات ہے کیوں نہیں آئیں۔ میری پریشانی دیکھ کر احسن دفتر سے سیدھے ان کے گھر چلے جاتے پھر آکر بتاتے کہ ”موسم خراب تھا، اس لیے نہیں آئیں“ پھر میں ہنس پڑتی اور سوچتی کہ میں بھی زیادتی کرتی ہوں، اتنے خراب موسم کا بھی خیال نہیں آیا۔ مجھے شاید خراب موسم میں بھی ان کا انتظار رہنے لگا تھا۔

اکثر ایسا ہوتا کہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہو تو وہ کوٹ پیٹے آجاتیں ان سے کسی طرح کا تکلف تو تھا نہیں، بیڈ روم میں آرام کر رہی پر دوکشن رکھ کر دروازہ ہو جاتیں اپنا کوٹ ٹانگوں پر..... پھیلا لیتیں۔ شاہین صاحب اور احسن کبھی ڈرائنگ روم میں گپ لگائے کبھی سب ہی ٹی وی کے پاس جمع ہو جاتے۔

شاہین بھائی جب بولتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بس سنا کریں، مگر میں اور طارق کچھ نہ کچھ بول ہی لیتے ہیں جہاں نقطہ نظر کا فرق ہو وہاں سچی بات کہے بغیر مجھ سے رہا ہی نہیں جاتا۔ پھر باقاعدہ بحث شروع ہو جاتی۔ ممتاز شیریں زیادہ تر خاموشی سے سنا کرتیں۔ کبھی ایک آدھ بات وہ بیچ میں بول پڑتیں۔ یا شاہین صاحب کو کوئی بھولی ہوئی بات یاد دلا دیتیں یا کسی غلطی کی نشاندہی کر دیتیں کہ یہ بات یوں نہیں یوں تھی۔ طارق شاہین بھائی کو قائل کرنے پر جب تل جاتا تو اس منظر سے ممتاز شیریں بہت لطف لیتیں۔ خوش ہوتیں اور کہتیں ”مجھے ٹی وی سے زیادہ مزہ تو باتیں سننے میں آ رہا ہے اسے خاموش کر دیں“ ٹی وی کے زیادہ تر بورڈ پر وگرام اس کا منہ بند کر کے دیکھے جاتے تھے۔

گذشتہ چند سالوں میں ٹیلی ویژن کے سب سے اچھے پروگرام ہم نے ساتھ دیکھے تھے۔ اب ان کے بغیر ٹی وی کا کوئی پروگرام اچھا نہیں لگتا۔ اتنے چھوٹے چھوٹے دلچسپ فقرے اور جملے وہ تبصرے کے طور پر کہتیں کہ لطف آجاتا۔ منٹوں کی زیادہ تر کہانیاں ہم نے اکٹھی دیکھیں۔ جہاں کہیں منٹوں کے ساتھ زیادتی ہوتی، وہ بے چین ہو جاتیں اور جس کہانی کو خوبصورتی سے پیش کیا جاتا وہ اس کی جی بھر کے تعریف کرتیں۔

ایک دن مجھ سے کہنے لگیں کہ منٹو کا ڈرامہ ”اس منجھار میں“ ٹیلی ویژن پر میں نے نشر عزیز کے ہاں دیکھا تھا اس ڈرامے کو پہلے بھی پڑھا تھا۔ بیڈ روم سے بھی سنا تھا مگر اب کے جانے کیوں اس اپنا بیج آدی کا نقش ذہن پر جم کر رہ گیا ہے!

کئی بار میں تو وہی بات کی کہ اس ڈرامہ کا کچھ زیادہ ہی اثر میں نے قبول کیا۔ آخر بہن میری کمزوری میں اتنا شدید درد ہے مجھ سے آج کل چلا نہیں جاتا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں بھی۔!“ ”ارے اپنے تو اس کردار کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے۔ اب آپ کوئی دوسری اچھی سی چیز پر ٹھہریے۔!“

اکثر جب ہم دونوں ان کے گھر جاتے تو احسن اور شاہین مجالی باہر لان میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے اور میں اور متاز شیریں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ریکارڈ سننے یا پھر باتیں کرتے۔ اکثر سیاست میں بہت تھکا دی تو ہم فیصلہ کرتے کہ مردوں کو باہر بیٹھ کر باتیں کرنے دیں اور ہم ریکارڈ سنیں

جن دنوں ایکشن ہونے والے تھے ان دنوں رات کے بارہ ایک بجے تک بخشش ہوا کرتی تھیں۔ پھر ایکشن کے بعد جو فونی ڈرامہ شروع ہوا تو سب کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ کبھی فارن پریس ڈائجسٹ نکلے جلتے وہ سب خبریں جو اپنے ملک کے اخباروں میں نظر نہیں آتیں۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر پڑھی جاتیں۔ موت سے پہلے کا سناٹا سب محسوس کر رہے تھے اور پھر قتل و غارتگری نے اعصاب تباہ کر دیئے۔ میں ان دنوں بہت بیمار ہو گئی۔ شدید اعصابی درد گردن میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ملنا جلنا اور کام کرنا مشکل بن گیا۔ متاز شیریں ان دنوں بہت پیار سے سمجھاتیں: ”دوسروں کا غم کھانا اچھا ہے مگر دوسروں کا غم بالکل اڑھ لینا اچھی بات نہیں ہے۔“ مگر تنگ دلی تعصب اور نفرت کا وہ تماشا مجھے اپنے بہت ہی قریب بھی نظر آ رہا تھا۔ میں ان کے سلنے اپنا سارا بوجھ اتار کر رکھ دیتی۔ ان سے کہتی کہ کام میرے لیے سدا روحانی سکون کا ذریعہ رہا ہے۔ اب وہ بھی روحانی عذاب بن گیا ہے۔“ وہ مجھے بار بار سمجھاتیں کہ آپ پنڈی کالج چلی جائیے۔ آپ وہاں اتنی خوش تھیں نا حتیٰ یہاں آگئیں۔ انسان کو ہمیشہ ان لوگوں میں رہنا چاہیے جو اس کی طرح سوچتے ہوں محسوس کرتے ہوں اس کے برابر کے ہوں تاکہ اسے سمجھ سکیں۔“ پھر میں ان سے کہتی کہ آپ ہی تو کہا کرتی تھیں کہ جسم کو بھی تھوڑا سا آرام کرنے کا حق ہے۔ اب میں جسم کو آرام کروا رہی ہوں وہ کہتی: ”مگر یہ آرام آپ کو بہت ہنکا پڑ رہا ہے۔ اس آرام کی قیمت ذہنی اذیت تو نہیں ہونا چاہیے۔“

میری بیماری بڑھتی گئی میں نے PHYSIO THERAPY شروع کرائی۔ مگر معلوم ہوتا تھا کہ نرس میں

تیرا، ہوا اور مجھے ہلاک کر کے چھوٹے گا۔ ایک دن جب مجھے وہ پھر پنڈی کالج واپس جانے کا مشورہ دے رہی تھیں میں نے ان سے کہا: ”میں ساری دنیا کی تنگ دلی۔ تنگ نظری اور نفرت کے خلاف اکیلی ہی لڑوں گی۔ میں جھاگوں گی نہیں انقلابی لوگوں کو فرار زیب نہیں دیتا۔ ہم جہاں بھی ہوں حالات کا جم کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور پچ بولنا چاہیے، چاہے کتنی ہی اذیت برداشت کرنی پڑے۔“ یہ بات کہتے ہوئے مجھے چھ گویا کے الفاظ یاد آئے۔

ممتاز شیریں ہنس پڑیں پھر بولیں۔ ”انقلابی لوگ ایسے مقابلہ کرتے ہیں آنکھوں میں اتنے موٹے موٹے آنسو بہ کر گردن پکڑو۔ درد اور اذیت جھیل کر۔ ارے انقلابی لوگ تو لڑنے جھگڑتے ہیں آپ بھی تو ادا اٹھائیے۔“

میں نے کہا: ”میں نے تو ساری زندگی قلم ہی کو اپنا ہتھیار سمجھا ہے اچھا اب لکھنا شروع کروں گی۔“

پھر میں نے ان دنوں بنگلہ دیش کے حالات سے متعلق چند کہانیاں لکھیں اور پھر نس نس میں تیرتا ہوا وہ سارا در جیسے قلم نے باہر کھینچ لیا اگر ممتاز شیریں مجھے نہ سمجھاتیں تو خدا جانے میں کتنے دن اور گردن پکڑے رہتی۔ وہ مجھے سمجھاتیں کہ زیادہ اخبار بھی نہ پڑھا کیجئے اور چیزیں پڑھا کیجئے۔ پھر میں نے ادھر ادھر کے ڈھیروں اخبارات پڑھنے کم کئے اور دوسری چیزوں میں دل لگانے کی کوشش کی۔ سوچا کہ فارسی شاعری نہیں پڑھی فارسی شعرا کو پڑھنا چاہیے حافظ کو پڑھنا شروع کیا۔ انہی دنوں میں نے ”صلیبیں میرے دریچے میں“ پڑھی۔ ان خطوط کو پڑھ کر یہ محسوس ہوا کہ قید خانے میں ایک مجبور اور اسیر شوہر نے ساری امید ڈھارس وصلہ اور روشنی لفظوں کی وساطت سے اپنی تنہا۔ مجبور اور پریشان بیوی کو دی ہے۔ میں نے سوچا آنے والی نسلیں جتنی محبت فیض سے کریں گی ان خطوں کو پڑھنے کے بعد اتنی ہی محبت انہیں ایسے سے بھی ہوگی۔ میں نے ممتاز شیریں سے بھی وہ خط پڑھنے کو کہا انہوں نے کہا کہ وہ ضرور پڑھیں گی۔ پھر حافظ، غالب، اور ”صلیبیں میرے دریچے میں“ سب چیزوں نے مل کر مجھے سنبھال لیا میں خوش رہنے لگی میری تندرستی میں ممتاز شیریں کا بھی ہاتھ تھا۔

افسوس کہ جب ممتاز شیریں بیمار پڑیں تو میں ان کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ ان کی بیماری کوئی نہ بانٹ سکا۔ نہ ان کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے نہ انہوں نے درد سے بے قرار ہو کر گردن پکڑی وہ تو ہنستی مسکراتی پونا کلینک میں داخل ہوئیں اور اسی طرح ہنسی مسکراتی پرسکون جاسوئیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے کبھی کبھی آرام کر سی پر سو جایا کرتی تھیں۔

انہیں میری شنیل کی لال رضانی پسند تھی میں کبھی ان سے کہتی کہ آپ آرام سے بستر میں بیٹ جلیئے اور رضانی اڑھ بیجئے، تو کہتیں ”نہیں بھئی اگر ایک بار لیٹ گئے تو پھر سردی میں اٹھ کر باہر جانے کو جی نہیں چاہے گا۔“ اور جب وہ ہسپتال میں ایک بار جا کر لیٹ گئیں تو ان کا گھر جانے کو بہت جی چاہتا تھا مگر وہ اٹھ کر سردی میں گھر نہ جاسکیں ان کا جسم تو سب نے گئے مگر روح روشنی کے اس سفر پر جا چکی تھی جس کی سردی وہ ہینگ پر بیٹے ٹیپے دیکھ کر مسکرایا کرتی تھیں۔

ممتاز شیریں کی باتیں کہاں تک یاد کروں۔ عید کے دن باورچی خانے میں ہوتی کہ آواز آتی

”ارے بھی کہاں ہیں“ میں دوڑ کر آتی ”ارے ابھی تک آپ نے کپڑے نہیں بدلے“

پھر میں جلدی سے کوئی ساڑھی پیٹ کر آتی۔ ممتاز شیریں ہنس کر کہتیں ”ارے اسلام آباد کی بنگالینیں تو باری ساڑھیاں باندھے گھوم رہی ہیں۔ یہ آپ اس قدر غم کیوں کر رہی ہیں۔ ساری دنیا کاظم کھلنے کو کیا آپ کی اکیسی جان رہ گئی ہے۔ ارے سہی کوئی اچھی سی ساڑھی پہننے ہمیشہ ہاتھ اور کان خالی رہیں۔ یہ اچھا نہیں لگتا۔“ میں بڑی سعادت مندی سے ان کی بات مان لیتی ہاتھوں میں کاچ کی چوڑیاں ڈال لیتی۔

میں ہلکے رنگ پہنتی تھی ممتاز شیریں کو شوخ رنگ پسند تھے وہ کہتیں ”ارے اتنے بھی کیا ہلکے رنگ نظر بھی نہیں آتے“ میں جواب دیتی کہ اب اس ٹر میں کیا گہرے رنگ پہنوں پھر میں تو ہمیشہ سے ہلکے رنگ پہننے کی عادی ہوں مجھے گہرے رنگ اچھے نہیں لگتے۔“

”ارے آپ تو ہم سے اتنی چھوٹی ہیں اگر آپ اس قدر بڑھا پا طاری کریں گی تو پھر ہم کہاں جائیں گے پھر گویا ہمیں تو پہننے کا اب حجت ہی نہیں رہا“

”نہیں اپنی اپنی پسند ہے“ میں جواب دیتی۔

پھر ممتاز شیریں اپنے پسندیدہ رنگوں کی اس طرح تعریف کرتیں اور یقین دلاتیں کہ وہ رنگ اگر پہنا جائے تو بہت اچھا لگے گا کہ پھر انسان اس رنگ کو خریدنے اور پہننے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرح وہ سارے شوخ رنگ جو میں نہیں پہنتی تھی ممتاز شیریں نے پہنوا کر چھوڑے! آج جب الاری کھولتی ہوں تو ان کے سب پسندیدہ رنگ مسکراتے ہیں اور میرے پسندیدہ ہلکے رنگ۔ سرٹی رنگ۔ زرد رنگ۔ نیلا رنگ وہ خود پہننے لگیں۔ ایک نہیں کسی کئی گھرے ساریاں انہوں نے خرید لیں۔ میں نے ایک دن کہا کہ ”بھئی آپ میرے رنگ لے رہی ہیں اور اپنے رنگ مجھے پہنوا رہی ہیں“ کہنے لگیں ”آپ کو پہننے دیکھ کر ہمیں بھی یہ رنگ اچھا لگا۔ ہمارا بھی پہننے کو جی چاہا۔“

ممتاز شیریں کو شوخ رنگوں۔ زیوروں۔ آرائش کی چیزوں نئی اور خوبصورت چیزوں کا شوق تھا اور میری بیٹی کو ان کی یہ سب باتیں اتنی پسند تھیں کہ اس نے انہیں آئیڈیل بنایا وہ ہمیشہ مجھ سے کہتی ”آئیڈیل اتنی اچھی لگتی ہی۔ ائی آپ بھی آئیڈیل کی طرح رہا کریں۔ اسی طرح میک اپ کیا کریں۔ زیور پہنا کریں“

میں اس سے کہتی کہ ”تم بڑی ہو جاؤ پھر تم آئیڈیل کی طرح رہا کرنا“

میری بیٹی ممتاز شیریں سے میری شکایتیں بھی کرنے لگی تھی۔ ”دیکھئے آئیڈیل ہماری ائی کو لمبے ناخنوں سے گھن آتی ہے وہ ناخن نہیں بڑھانے دینیں“ میں کہتی۔ ”دیکھئے بچے صاف بھی تو نہیں کر سکے۔ پھر اسکول میں ناخن

کے ٹی جانا چاہیں۔“ وہ سمجھتیں، ”ہاں یہ تو ٹھیک ہے، بڑی ہو جاؤ پھر بڑھانا۔“
میری بیٹی ان سے فریاد کرتی، ”آئی میرا سوئمنگ کواٹنا ہی چاہتا ہے مگر اتنی اور اب تو کلب کے ممبر نہیں بنتے۔“
وہ کہتیں ”بھئی اسے سوئمنگ کرا دیا کیجئے۔“ میں جواب دیتی، ”یہ اپنی عمر سے لمبی ہے اب سوئمنگ COSTUME پہن کر پول میں اترے کچھ اچھا نہیں لگتا۔“

ممتاز شیریں منس کر بولیں ”ارے ابھی تو بہت چھوٹی ہے دس برس کی لپک ہے آپ اسے لمبے ہونے کی سزا کیوں دے رہی ہیں؟ پھر کہا ”نظریات اور خیالات کے لحاظ سے اتنی ترقی پسند اور عمل کے لحاظ سے اتنی روایات پسند آخر یہ دونوں انتہائیں آپ کے اندر کیسے جمع ہو گئی ہیں؟“
میں بات پلٹ دیتی، ”دیکھئے ہم دونوں میں سے کلب جانے کی فرصت کسے ہے جو ممبر نہیں اور بغیر ممبر بنے سوئمنگ نہیں کرائی جا سکتی۔“

”ارے بھئی بچوں کی تفریح کے لیے بھی کسی نہ کسی طرح وقت نکالنا چاہیے۔“ اس بات پر مجھے آجیاد آجاتے اور میں سوچتی کہ واقعی بچپن کے بعد پھر سیر و تفریح کہاں نصیب ہوتی ہے۔ پھر میں بیٹی سے وعدہ کرتی، ”اچھا اب کے گرمیوں میں ضرور ممبر بن جائیں گے پھر تم سوئمنگ کرنا۔“
ایک دفعہ ممتاز شیریں بہت خوش خوش آئیں اور بولیں ”آخر بہن! ہم نے آپ کی ایک پچیس برس پرانی دوست ڈھونڈ نکالیں اسکول کے زمانے کی۔“
میں نے حیران ہو کر کہا، ”اچھا۔ کیسے؟“

کہنے لگیں۔ ”ایک جگہ دعوت میں ان سے تعارف ہوا، انہوں نے خود ہی آپ کا ذکر کیا اور پوچھا کہ آپ انہیں جانتی ہیں تو پھر میں نے آپ کا پتہ اور فون نمبر دیدیا میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ ہمارے گھر آئیے تو ہم ساتھ لے کر چلیں گے۔ شاید انہیں گھر ڈھونڈنے میں وقت ہو۔“
میں نے کہا ان کا نام کیا تھا؟

ممتاز شیریں بولیں ”مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا۔ مگر وہ آپ کو بہت زیادہ جانتی ہیں آپ کی پچیس برس پرانی تصویر کھینچ دی، ناگپور میں آپ کے گھر روز جاتی تھیں۔“
میں نے کہا، ”پھر وہ میری بہن کی دوست ہوگی، کیونکہ میری تو ایک ڈوسہلیاں تھیں میں تو بچپن سے تنہائی پسند رہی ہوں ہاں میری بہن کی بہت سہلیاں تھیں اور ہر روز اس کی سہلیاں گھر آیا کرتی تھیں۔“

ممتاز شیریں نے اس کا حلیہ بیان کیا تو میں اسے چپان گئی۔ پھر جب ممتاز شیریں سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا ”وہ میری بہن کی کلاس فیو، سی نکلی وہ گھر ڈھونڈتی دوسرے ہی دن آگئی تھی فون بھی کیا تھا بڑی محبت کرنے والی ہے مگر جلنے کیوں مل کر جیتی خوشی ہوئی اتنی ہی اداسی بھی محسوس ہوئی۔“

ممتاز شیریں نے غور سے میری طرف دیکھا اور پوچھا ”وہ کیوں؟“

میں نے کہا ”نئے ملنے والے ہی اچھے ہوتے ہیں پرانے ملنے والے اتنی پرانی یادیں ساتھ لے کر آتے ہیں کہ وہ ہمارے پرانے وجود کو تلاش کرتے ہیں انہیں ہمارے ذہنی وجود سے یا ذہنی سفر سے کوئی سروکار نہیں ہوتا وہ افسوس کرتی رہی کہ آپ تو پہچانی بھی نہیں جاتی ہیں آپ کتنی بدل گئی ہیں۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟“ ممتاز شیریں نے کہا ”ہم یہ نہیں ملتے کہ اس بات پر آپ کا جی کڑھا ہوگا۔ سچ بتائیے“

میں نے تیراں ہو کر ان کی طرف دیکھا اور سوچا کہ ان سے سچ بات بھپانا کتنا مشکل ہے۔ میں نے کہا ”جیسے ہمارے میاں تو یہ بات مان گئے تھے اور ہماری ہمدردی بھی کی تھی مگر آپ بہت سچ بولتی ہیں۔“ کہنے لگیں ”ہم بھی تو سچ بولتے ہیں۔“

میں نے کہا ”تو سنئے اس سے مل کر مجھے اپنی بہن اتنی یاد آتی کہ میں تڑپ اٹھی۔ میری بہن کی ہیلیاں بہت تھیں ہر جگہ مل جاتی ہیں اور میں ان سب میں اس کی ہلک ڈھونڈ لاتی ہوں مگر اب میں ان دکھوں اور رازوں سے خود کو نکال چکی ہوں۔ اس لیے مجھے اپنا ٹرینا پسند نہیں آیا۔“

ممتاز شیریں نے محبت سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بولیں ”اختر بہن! ہم تو کسی کو بھی یاد نہیں کرتے۔ ہمیں تو شاہین نے اتنی محبت دی ہے کہ ہم تو سب کو بھول گئے۔“ میں نے کہا ”تو پھر تاحسن کا قصور ہے انہوں نے اتنی محبت نہیں دی کہ ہم سب کو بھول جلت۔ اب تو کسی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔“

پیار سے بولیں ”آپ شوہر سے باپ کی محبت آخر کیوں چاہتی ہیں۔“

میں نے کہا ”عورت تو ماں بن کر پھر شوہر سے بھی ماں کی محبت کرتی ہے۔ سارے جہاں کے لوگ

بیٹھے تھے۔“

ممتاز شیریں مسکرا کر بولیں ”عورت تو ماں ہوتی ہے مگر سب محبتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ سب زندگی کی حقیقتیں ہیں آپ سب کو گڈ ڈیکھیں کرتی ہیں؟“

میں نے کہا ”سب گڈ ڈیکھ ہو کر ایک محبت بن جاتی ہیں۔ خدا کی محبت! وہ مسکرانے لگیں۔ لاجواب

جو گئیں۔

میں نے شوہروں سے جس طرح سے بے پناہ محبت کرتے دو عورتوں کو دیکھا ہے اس کی مثال کہنے کی۔ ایک سفید اختر اور دوسری ممتاز شیریں۔ سفید اختر کی محبت ایک درد بھرا شکوہ بھی تھی مگر ممتاز شیریں کی محبت خوشی اور آسودگی کا اظہار تھی۔ دونوں میں یہ بات مشترک تھی کہ دونوں اپنے میاؤں کی ہر چیز ہر انداز ہر بات پر جان دیتی تھیں۔ شوہر کی تعریف کرنا کچھ اپنی تعریف کرنا لگتا ہے اس لیے تعریف کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا مگر ان دونوں کی پاہت اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ ان کا محبوب مومنوع اکثر ان کے شوہر ہوتے تھے۔ بیماری کے دنوں میں ممتاز شیریں شاید محسوس کرتی تھیں کہ وہ اب شاہین بھانی کو چھوڑ کر جانے والی ہیں اس لیے وہ ان کی محبت اور پاہت ان کی پریشانی، ان کی دلجوئی، ہر بات کا ذکر کرتی ایک دن وہ مجھ سے پوچھنے لگیں آپ کی کہانیوں کا کسی نے پوسٹ مارٹم بھی کیا ہے؟

”میں نے کہا ”نہیں پوسٹ مارٹم کی بات ہی کیا ہے کہانی تو بس کہانی ہوتی ہے“
ہنس پڑیں۔ کہنے لگیں۔ ہماری کہانیوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کی تو بہت کوشش کی گئی۔ پھر ہنس کر بولیں کہ ”میری کہانیوں میں GREENISH GRAY EYES کا بہت ذکر ہے۔ لکھتے ہوئے یہ سچ ہے کہ جلنے کیوں شاہین کی آنکھیں ہمیشہ میرے سامنے آجاتی تھیں“

ان کی بات سن کر میں نے سوچا کہ شاہین بھانی کی آنکھوں میں ایسی تو کوئی خاص بات نہیں ہے پھر میں نے سوچا کہ جلنے ممتاز شیریں نے جوانی اور لڑاپن کی سرحد میں وہ کہانیاں لکھی ہوں گی!
ممتاز شیریں کو اجنٹا اور ایورا کے نقش و نگار بہت پسند تھے وہ جسم قوسوں اور زاویوں والے دیوی اور ویوتا۔ وہ ان کا تذکرہ کرتی۔ افسوس میں نے اجنٹا سے وہ نقش و نگار نہیں دیکھے تھے۔ کہانیوں میں ہی پڑھے ہیں۔ میں نے ایک دن کہا ”آپ جسم پر غور کرتی ہیں میں تو کبھی جسم یا لباس پر غور نہیں کرتی میں تو صرف آنکھیں دیکھتی ہوں“

کہنے لگیں ”اچھا صرف آنکھیں دیکھتی ہیں“ میں نے کہا ”ہاں آنکھیں ہی تو روح کے دروانے ہیں، جسم میں کیا رکھا ہے“

میں نے کہا ”مجھے تو جیسے جاگتے انسانوں میں بھی روئیں ہی نظر آتی ہیں“
کہنے لگیں ”مگر روح بھی تو جسم میں رہتی ہے اور اس لیے جسم کا بھی حق ہوتا ہے۔ اس کی بھی

ہذباتی سالگاؤرہا ہے۔ میں ان سے وہاں کی باتیں سن کر خوش ہوتی تھی۔ لڑکوں کو وہ بہت ہی محبت اور عزت سے یاد کرتی تھیں اور ان کے کردار کی خالص طور پر مداح تھیں۔ جتنے سیدھے اور سچے مسلمان وہاں ہیں اور جگہ شاید کم ہوں گے، بیماری کے دنوں میں وہ بستر پر لیٹے لیٹے ان سب خوبصورت جگہوں کو یاد کیا کرتی تھیں جہاں جہاں وہ گئیں تھیں۔ یورپ کی سیر کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے انہیں بہت یاد آتے باتیں کہ کون کون سی جگہیں ہم نے کٹھی دیکھی تھیں یونان کی اس پہاڑی کا تذکرہ کرتیں جہاں ہومر نظمیں گاتا تھا۔!

ایک دن وہ مجھے اور طارق کو اپنے بیٹوں کے خطوط کے کچھ خوبصورت جملے سناتی رہیں جس طرح حافظے کی کتاب پر پسند کے شعر لکھے جلتے ہیں ایسے ہی ان کے حافظے کی کتاب پر بیٹوں کے خطوط کے سب خوبصورت جملے لکھے ہوئے تھے۔ بے بیٹے وہ سب پڑھتی رہتی ہوں گی۔!

وہ خط خاص طور پر یاد کرتی تھیں جو انہیں ان کے بیٹوں نے اس زمانے میں لکھے تھے۔ جب وہ بناک کے اسپتال میں تھیں اور ایک ننھی سی جان دنیا میں آتے آتے رہ گئی تھی۔ ان دنوں کی یاد ان کی کہانی "کفارہ" ہے۔ میں جب انہیں یقین دلاتی کہ آپ کے بیٹے آپ کو بالکل صحت مند رکھیں گے۔ انشاء اللہ آپ بہت جلد اچھی ہو جائیں گی، تو بے یقینی سے مسکرا کر کہتیں "اچھا۔ آپ ایسا سوچتی ہیں؟" انہوں نے کئی بار یہ بات کی کہ اپنی بیماری سے زیادہ تکلیف انہیں اس بات کی ہے کہ بیٹا اگر اس حالت میں دیکھے گا تو اسے کتنا رنج ہوگا، میں اپنے بیٹوں کو تو بالکل صحت مند اور تندرست یاد ہوں۔ جب دوڑ کر ان کے ساتھ پہاڑیاں پڑھتی تھی مجھے یہ خیال ہی پریشان کرتا ہے کہ وہ مجھے اس حالت میں دیکھیں۔ اتنی بیمار۔ معذور۔ وہ تو میرا اس حال میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔

انہوں نے اسپتال جانے سے پہلے خوش ہو کر مجھے اخروٹ کی ہیریاں دکھائی تھیں جو اپنے بیٹوں کے لیے بنوائی تھیں۔ پلنگ پوش دکھائے تھے۔ یہ میرے بیٹے اور بہو کے لیے ہیں۔ میں نے کہا "آپ کہتی ہیں قد لمبے ہیں اس لحاظ سے ذرا اور بڑے ہوتے تو اچھا تھا"

کہنے لگیں "میں خود بھی یہی سوچ رہی تھی کہ چھوٹے بنے ہیں ذرا اور بڑے ہوتے مگر اب تو بن گئے" ان کی آنکھوں میں بلا کا درد اور انتظار تھا۔ کاش وہ بیٹوں کو دیکھ لیتیں۔ شاہین بھائی لڑکوں کو بیماری کی اطلاع دے چکے تھے مگر سردوں کے فاصلے میں انسان کتابے بس ہوتا ہے وہ بے بسی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ہر طرح ان کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ مگر بیچارے کا کوئی بس نہ چلتا تھا جب میں ہسپتال جاتی تو وہ

نوش ہو کر نئی قمیض دکھاتیں! ” کتنا خوبصورت کام ہے۔ شاہین ہر روز ایک نئی قمیض لے آتے ہیں حالانکہ پکڑوں میں ڈھونڈیں تو پرانی مل جلے مگر ان کے پاس ڈھونڈنے کا وقت بھی کہاں ہے۔ نئی خریدنا زیادہ آسان ہے انہوں نے تین نئی قمیضیں دکھائیں۔

جو شاہین بھائی نے ان کے لیے خریدی تھیں..

میں نے کہا ” بیماری کے زمانے میں یہ لباس زیادہ آرام دہ ہے، ساڑھی پہننا مشکل بھی ہے اور

آرام بھی نہیں ملے گا۔“

کہنے لگیں ” ہاں اسی لیے اب گرتے اور پاجامے پہن رہی ہوں“ اپنی بیماری کے زمانے میں انہیں شاہین بھائی کی شکایت کا بھی بہت زیادہ خیال رہتا تھا، وہ اکثر کڑھتیں کہ شاہین کو آرام نہیں ملتا ہے دفتر سے تھکے ہوئے آتے ہیں۔ پھر اتنا کام ہوتا ہے میری بھاگ دوڑ الگ۔ ” وہ ان کی صحت کے بارے میں فکر مند ہو جاتی تھیں۔ اکثر کہتیں ” شاہین کو آج کل کام بھی زیادہ ہے اس لیے رات کو وہ دیکھنے بھی دیر سے آتے ہیں۔“

میں نے ایک دن کہا کہ ” مجھے اس بات کا بہت احساس ہوتا ہے کہ آپ صبح کو بالکل تنہا ہوتی ہیں۔

میرا جی چاہتا ہے کہ چھٹی لے لوں اور صبح سے آپ کے پاس آجایا کروں۔“ وہ پیار سے سمجھاتیں ” نہیں آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ ہسپتال کے سب لوگ بہت اچھے ہیں۔ بہت خیال رکھتے ہیں اپنے ساتھ والی مریضہ کا ذکر کرتیں کہ وہ بھی بہت اچھی ہیں۔ جی بہلا رہتا ہے ان کی بیٹی آیا کو بلا دیتی ہے کوئی چیز اٹھوانی ہو تو اسے آواز دے لیتی ہوں یا اشاسے سے بلا لیتی ہوں۔“ وہ اتنی ڈھارس دیتیں کہ مجھے اطمینان ہو جاتا کبھی کبھی تڑپ کر کہتیں ” کاش ڈاکٹر سرفراز دو گھنٹے کے لیے گھر جانے دیں۔ میرا گھر جانے کو بہت جی چاہتا ہے۔“

وہ ڈاکٹر سرفراز کی بھی بہت تعریف کرتی تھیں کہ بہت توجہ اور محنت سے علاج کر رہے ہیں۔ شاہین

کے شاگرد تھے پڑانے تعلقات کا بھی خیال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی رات کے بارہ بجے دیکھنے آجاتے ہیں جب شاہین بٹلتے ہیں چلے آتے ہیں۔ ایک دن تو کہنے لگیں کل تو شاہین اور ڈاکٹر سرفراز رات کے بارہ بجے تک باتیں کرتے رہے اور مجھے آپ بھی بہت یاد آئیں۔ اس لیے کہ تاریخی باتوں سے آپ کو بہت دل چسپی ہے پھر مختصر طور پر ان کی گفتگو سنانی اور بتایا کہ ڈاکٹر سرفراز کے بزرگ میرٹھ کی بغاوت میں شامل تھے ان کے خاندان کے خطوط اور دستاویزات بھی ہیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگیں ” اپنے نے کہا تھا آپ ہندستان کی آزادی کی تحریکوں کے پس منظر میں ناول لکھ رہی ہیں؟“

میں نے کہا ” ہاں شروع تو کیا تھا مگر آگے ہی نہ بڑھ سکا۔ اس کے لیے بہت مواد چاہیے“ میں اس

زبانے کے انقلابوں کے حالات جمع کر رہی ہوں، پھر میں نے کہا، ”بخت خان جہاں پیارڑیوں میں گم ہو جاتا ہے میں اپنے ناول میں اسے وہاں سے لانا چاہتی ہوں، مگر تاریخ خاموش ہے“

ممتاز شیریں نے کہا ”اچھا میری طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر ہم سب مل کر ڈاکٹر سر فراز کے گھر چلیں گے اور ان کے خاندانی خطوط اور دستاویزات دیکھیں گے۔ شاید ان میں آپ کو بخت خان کا سراغ مل سکے کہ پھر آگے کیا ہوا“ علاج کے دوران ابتداء میں ان کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی وہ بہت خوش رہنے لگیں تھیں اور انہیں امید ہو چکی تھی کہ وہ جلد ہی چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گی، اکثر پوچھتیں ”آپ کا کیا خیال ہے۔ مجھے یہاں کتنے دن لگیں گے؟“ میں کہتی ”آپ فروری کا ہیضہ یہاں گزار لیں۔ ہسپتال کا کمرہ گرم بھی ہے، آپ کے گھر کے کمرے بہت زیادہ سرد ہیں۔ پھر یہاں آپ کو ہر وقت ڈاکٹر کو بلانے اور دکھانے کی آسانی ہے۔ سب کام آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ انشاء اللہ آپ اپنے بیسے ٹکے آنے سے پہلے گھر آجائیں گی“

وہ بہ سن کر کہتیں ”ہاں اسی لیے تو میں بھی گھر جانے کی ضد نہیں کرتی واقعی یہاں کمرہ بہت گرم ہے آرام وہ ہے اور پھر دوسری آسانیاں بھی ہیں پھر پوچھتیں ”آخر بہن آپ کو کیا لگتا ہے میں ٹھیک ہو جائیں گی؟“ ”کب تک گھر جاؤں گی“ میں اطمینان دلائی انشاء اللہ مارچ کے پہلے دوسرے ہفتے تک آپ ضرور گھر آجائیں گی۔ اس زمانے میں یہ سوچا بھی نہ جاسکتا تھا کہ وہ ہسپتال سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر گھر آئیں گی۔ یہی لگتا تھا کہ شاید کچھ عرصہ انہیں چلنے پھرنے میں دقت ہوگی پھر چلنے پھرنے لگیں گی۔

وہ بہت صابر تھیں۔ سب تنگ دلیوں اور دل آزاریوں کو مسکرا کر پی جلنے والی مگر کبھی کبھی کسی بات کو یاد کر کے ان کا جی بہت اداس بھی ہو جاتا تھا ایک دوپہر کو کہنے لگیں ”آخر بہن آج کسی نے مجھے یہ بات سنائی ہے کہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا اس میں کسی کو شکایت ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا“ جن کا نام لیا میں نے ان کا نام سن کر کہا، ”نہیں۔ نہیں یہ بات کسی نے آپ سے ایسے ہی کہدی مجھ سے تو انہوں نے آپ کے متعلق کبھی ایسی بات نہیں کہی کہ آپ نے ان سے انصاف نہیں کیا“ کہنے لگیں ”شاید آپ سے نہ کہا ہو مگر جس سے کہا تھا اس نے مجھے سنایا ہے“ میں انہیں سمجھانے لگی ان باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔“

کہنے لگیں ”آخر بہن ہم نے اتنے کھلے دل سے ان لوگوں کی تعریف کی، اس لیے قدرتی طور پر

ان کی باتوں سے دکھ ہوتا ہے“

میں نے کہا ”دیکھئے ہمارے بارے میں سچی باتیں تو وہ لوگ کہیں گے جو ہمیں جانتے نہ ہوں گے۔

دیکھا بھی نہ ہوگا جو بعد میں آئیں گے جو کہ وہ بندریوں، تعمیریوں اور زمان و مکان کی قید سے بھی آزاد ہوں گے۔
 جن سے صرف روحانی رشتہ ہوگا۔ ہیں ان کے لیے ہی لکھنا چاہیے۔ وہ انصاف کریں گے۔ آپ تو اب اچھی ہو جائیں
 تو پھر لکھنا شروع کیجئے۔ لکھنے سے سارا اوجہ اتر جاتا ہے۔ آپ تنقید چھوڑ کر تخلیق کی طرف آئیے۔“

کہنے لگیں ”آخر بہن آپ مجھے لکھنے پر اتنا اکتاتی ہیں کہ مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ اب میں دوبارہ کہانی لکھنے
 کا موڈ بنا لوں گی مگر اتنا عرصہ ہو گیا جھوڑے۔ جانے اب لکھ سکیں گی یا نہیں۔“
 ”آپ ایک بار قلم اٹھائیے پھر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کبھی قلم چھوڑا ہی نہ تھا۔“
 ”اچھا! اب ضرور لکھوں گی۔ کہانی لکھوں گی۔“

پھر مجھ سے پوچھا ”آپ نے کوئی کہانی لکھی۔“ میں نے کہا ”اب تو نہیں دقت ملتا مگر گزشتہ گرمیوں
 کی چھٹیوں میں میں نے بہت کہانیاں لکھی ہیں۔ وہ سب بڑی ہی ہیں ایک دو چھپوانی بھی ہیں۔“ پوچھا ”ان میں سے
 کون سی چھپ کر آگئی ہے۔“ میں نے عنوان بتایا ”کانڈی ہے پیراں۔“
 انہوں نے کہا ”بہت خوبصورت عنوان ہے، مجھے ضرور پڑھوایئے۔“

میں یہ سوچ کر رسالہ نہیں لے گئی کہ اس کمزوری اور بیماری میں کیا پڑھا جائے گا۔ میں نے سوچا اچھی
 ہو جائیں پھر دکھاؤں گی۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اسے اپنی کہانی کا عنوان بنالیں گی اور پلاٹ کی تلاش میں اتنی
 دُور نکل جائیں گی! ایک دن متاثر شیریں نے بہت اداس ہو کر پوچھا۔

”آخر بہن ایک بات بتائیے۔“

”کیا۔“

اپنے ہاتھ ادا پڑاٹھا کر دکھائیے۔ ”یہ داغ دھبے دُور ہو سکیں گے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے اب یہ کبھی
 نہیں جائیں گے۔“! الرجبی اور خارش کے یہ داغ ایک عرصے سے ان کے بدن کا حصہ بن گئے تھے اور انہیں ان کا بہت
 احساس رہتا تھا۔ میں نے کہا ”جب آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی تو یہ داغ چلے جائیں گے۔“

کہنے لگیں۔ ”آخر کیسے چلے جائیں گے مجھے تو لگتا ہے یہ کبھی نہیں جائیں گے۔“ میں نے کہا ”سنو ہے
 ایٹن لگنے سے داغ دھبے دُور ہو جاتے ہیں۔“ ”کہاں سے ملے گا ایٹن۔ اور ایٹن تو دلہنوں کے لگایا جاتا ہے۔“
 میں نے کہا۔ ”میں کہیں سے آپ کے لیے ایٹن ڈھونڈ کر لاؤں گی۔“

بہت خوش ہوئیں۔ ”اچھا آپ میرے لیے ایٹن ڈھونڈ کر لائیں گی۔“ ”ہاں آپ اچھی ہو کر

گھر آجائیں گی پھر میں خود آپ کے ابٹن لگاؤں گی“

وہ مسکرا کر بولیں ”اچھا آپ میرے ابٹن لگائیں گی“ مسکراتی رہیں۔ ان کی نظروں میں پیار ہی

پیار تھا۔

ممتاز شیریں کو ایک مہرے سے الرجی کی وجہ سے خارش تھی اس بیماری میں یہ تکلیف بھی بڑھ گئی تھی وہ کبھی کبھی اپنے آپ کو زخمی کر لیتی تھیں۔ کبھی کبھی اپنے جسم پر پوڈر چھڑکواتیں۔ جگہ جگہ سے جلد لہو لہان ہو رہی ہوتی۔ میں نے ایک دن کہا ”آپ یہ ناخن کٹوائیجئے“ مگر وہ تیار نہ ہوتیں۔ کہنے لگیں ”پھر انگلیاں بڑی لگیں گی“

انتقال سے دو دن پہلے انہوں نے خاموشی سے اپنے ہاتھ شاہین سجانی کے آگے کر دیئے تھے اور ناخن

کٹوائے تھے۔

ایک دن سر ہلنے رکھی ہوئی کتاب دکھائی اور کہا کہ ”بیماری میں انگریزی کے بائیک حروف پڑھے نہیں

جالتے۔ ایسی حالت میں اردو پڑھنا زیادہ آسان ہوتا ہے“ میں نے کہا ”آپ تو آرام کیلیجئے، کچھ بھی نہ پڑھیے“

کہنے لگیں ”آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟“ میں نے جواب دیا کہ ”آج کل شہلی کی سوانح مولانا روم اور خلیفہ عبدالحکیم کی

تشبیہات رومی پڑھ رہی ہوں۔ میں نے کہا آج کل میں رومی میں غرق ہوں“

کہنے لگیں ”اچھا آپ رومی پڑھ رہی ہیں“ میں نے کہا ”ہاں رومی نے پناہ دیدی ہے حقیقت

سمجھا دی ہے سب چیزوں کے مطلب اور معنی سمجھ میں آنے لگے ہیں۔ اقبال نے سچ کہا ہے کہ ہم سب کی

پناہ بس رومی کے پاس ہے وہ کہنے لگیں ”اچھا پھر آپ رومی پر کچھ مجھے بھی لاکر دیجئے۔ پھر رومی کے ذکر پر ترکی

کا ذکر نکل آیا اور رومی کے مزار کے متعلق سنانے لگیں۔

ایک دوپہر کو میں اور طارق ان کے پاس بیٹھے تھے۔ میں کھر ٹاکی سے باہر دیکھ رہی تھی ممتاز شیریں

غزوہ دگی کے عالم میں لپیٹی تھیں طارق خاموش بیٹھا تھا۔ ممتاز شیریں نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا پھر پوچھا کہ

”باہر کیا دیکھ رہی ہیں؟“

میں نے کہا ”میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب اپنی بیٹی کے ساتھ ہسپتال رہی تھی تو میری بیٹی سارے

دن تصویریں بناتی تھی اور ان دنوں بہار کا موسم تھا اور یہ نظارہ بہت خوبصورت لگتا تھا مگر اب بھی اچھا لگ رہا

ہے بہار کی طرح خزاں بھی خوبصورت ہوتی ہے“

”اچھا۔ پھر میں بھی دیکھوں گی“ طارق نے انہیں سہارا دیکر بٹھایا وہ کھر ٹاکی سے باہر دیکھتی

رہیں۔ پھر لہیں ”آپ نے کتنی اچھی بات کہی تھی کہ ”خزاں بھی خوبصورت ہوتی ہے“

پھر کہا: ”اچھا اب لٹا دیجئے۔“ میں نے ان کا سر تکیہ پر رکھ دیا۔ وہ مسکراتی رہیں! پھر کہا: ”آخر بہن باتیں کیجئے۔“ میں دیر تک باتیں کرتی رہی وہ سُنتی رہی اگر ان کے کہنے پر میں بے مقصد ہی باتیں شروع کر دیتی وہ خوش ہو کر سُنا کرتیں۔ اشائے سے کبھی کبھار کہہ دیتیں کہ وہ سن رہی ہیں میں بولتی رہوں! کبھی کبھی تو وہ بہت اچھی طرح باتیں کرتی تھیں اور کبھی خاموش ہو جاتی تھیں۔ میں ان پر چھوٹی بہن کی طرح حق بھی جاتی تھی اور ضد بھی کرتی تھی زبردستی کھانا کھلاتی۔ میری ضد پر وہ ہار بیس پی لیتیں۔ کھانا کھا لیتیں۔ ننھے ننھے نوزائے بچوں کی طرح کے بنا کر دیتی وہ بھی ان کے بے ننگے مشکل ہو جلتے۔ سوپ پی لیتیں۔ کھانا تقریباً چھوٹ ہی گیا تھا۔ کہتیں ”شاہین آتے ہیں تو میں انہیں باتی ہوں کہ آخر بہن نے کھانا کھلایا تھا تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں“ کبھی میں کھانا آنے سے پہلے آجاتی تو پھر شاہین سبھانی ہی آکر کھانا کھلاتے۔ میں ان سے کہتی کہ کھانا چھوڑنے سے آپ کمزور ہوتی جا رہی ہیں!“

وہ مجھ پر غیظ ظاہر کرتیں ”آخر بہن بالکل ننگا نہیں جاتا۔ شاہین بھی بہت زبردستی کھلانے کی کوشش کرتے ہیں مگر میں کیا کروں نہیں کھلایا جاتا!“ ایک بار کھپڑی پکوا کر شاہین سبھانی نے گھر سے کھجواٹی وہ سا۔ دن رکھی رہی بڑی مشکل سے انہوں نے دو تین نوزائے لیے۔ ان کے گھر سے سوپ جو آتا تھا وہ خوش ہو کر پی لیا کرتی تھیں۔ یا پھر کینوا اور ملٹے وغیرہ خوشی سے کھا لیتی تھیں آخر عمر میں کھانا بالکل ہی چھوٹ گیا تھا۔ برائے نام ہی رہ گیا تھا کہتیں ”سچ ننگا نہیں جاتا“ دوا بھی مشکل سے نکلی جاتی تھی ہر ایک گولی صحت سے اتارنے کے لیے انہیں محنت کرنی پڑتی تھی بار بار مشکل سے پانی کے گھونٹ لیتیں۔ اس حالت میں انہیں دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ شاہین سبھانی کا حال اور بے بسی بھی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ ان کی ساری دوڑ بھاگ اور تیاداری کوئی چیز بھی کام نہ لیتی ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی یہ لگتا تھا کہ بیماری کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ بس ان کی یہی کوشش رہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ متاثر شیریں کو خوشی دی جا سکے انہوں نے کوئی کسر بھی نہ اٹھا رکھی تھی۔ اور متاثر شیریں کو اپنے شوہر کی جانثاری اور محبت کے اعتماد نے ایک عجیب قوت دیدی تھی! اس قوت کے بل پر وہ مسکرا کر سب تکلیفیں جھیل سکتی تھیں۔ ان کے پاس بیٹھ کر دل بہت بڑھل ہو جاتا تھا۔ خیال آتا تھا کہ گھنٹے یا دو گھنٹے پاس بیٹھ کر جانے سے ان کی کوئی تکلیف اور دکھ بانٹا نہیں جا سکتا۔ بس جلتے وقت ایک عجیب سی خلش ساتھ جاتی تھی کہ کاش کسی طرح ان کی بیماری کو بڑھنے سے روک دیا جائے۔ اکثر وہ اس طرح سنبھالا لیتیں کہ لگتا میں اب اچھی ہونے والی ہیں۔

ایک دن کہنے لگیں ”اختر بہن! آپ کے آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اب تو کتاب بالکل نہیں پڑھی جاتی۔ اور خالی وقت میں ہسپتال کے اس ماحول میں اب جی گہرانے لگے۔ کبھی کبھی شاعر عزیز دیکھنے آجاتی ہیں۔ نظیر صدیقی بھی اکثر آتے ہیں اور بہت سے ملنے والوں کے نام بتائے کہ یہ سب لوگ آتے رہتے ہیں تو میرا جی بہل جاتا ہے۔ اس روز انہوں نے بہت ہی محبت سے ہاتھ پکڑا اور پھر اپنے پاس پلنگ پر بیٹھنے کو کہا میں ان کی پانسی بیٹھ گئی مجھے جلنے کیوں اس روز یہ احساس ہوا کہ وہ اب اپنی بیماری سے مایوس ہو چکی ہیں میں انہیں سمجھانے لگی کہ آپ بہت جلد اچھی ہو جائیں گی وہ مسکرانے لگیں شاید انہیں احساس ہو چلا تھا کہ وہ بہت جلد سب کو چھوڑ کر جانے والی ہیں۔ انہوں نے میرے بیٹے سے اس کے امتحان کا بھی پوچھا۔ ادھر ادھر کی باتیں رہیں وہ جب طارق کی شکل دیکھتی تھیں ان کی نظروں میں ماما منڈا آتی تھی اور اس لمحہ مجھے شدت سے احساس ہوتا تھا کہ انہیں اپنے بیٹے بہت یاد آ رہے ہیں۔ ایک دن کہا ”اختر بہن! آپ نے کوئی نیا نیا سچی کہانی بھی لکھی ہے؟“ میں نے کہا کہانی تو جھوٹ سچ کی آمیزش سے بنتی ہے۔ حقیقت اور مجاز مگر ایک دن یہ دریافت ہوتا ہے کہ حقیقت اور مجاز ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ لیکن سچی کہانی اگر لکھی جائے تو وہ خاک بن جائے۔“

پوچھا ”آپ نے کوئی خاک لکھی ہے؟“

میں نے کہا ”ہاں صفیہ آپا اور کرشن جی کے خاکے لکھے ہیں۔ ایک تو چھپ گیا دوسرا کرشن چندر نمبر کے لیے لکھا تھا مگر پھر ۱۹۶۵ء میں جنگ چھڑ گئی تو وہ پہنچا نہ سکی یوں رکھی ہے۔“

”پھر اور کوئی خاکہ نہیں لکھا؟“ میں نے کہا ”صفیہ آپا اساتذہ تھیں انہیں قریب سے دیکھا تھا اور جب ڈسٹ ایئر میں پڑھتی تھی کرشن جی کے راکھی بانڈھی تھی انہیں بھی قریب سے دیکھنے کے بہت موقعے ملے خاکے انہیں کے لکھے جاتے ہیں جنہیں قریب سے دیکھا ہو۔ اب اپنی دوسری کتاب میں یہ خاکے شامل کروں گی۔“ کہنے لگیں ”آپ نے پہلی کتاب تو اب چھپوائی ہے۔ دوسری جلنے کب چھپے گی؟ پھر بتانے لگیں کہ ان کی بھی بہت چیزیں چھپنے کے لیے رکھی ہیں۔ خاص کر انگریزی ترجمہ جو انہوں نے اپنی کہانیوں کا خود کیا تھا۔ اسے چھپوانے کی آرزو مند تھیں۔ میں نے وہ ترجمہ بھی پڑھا تھا۔ ممتاز شیریں انگریزی نثر بھی بہت خوبصورت لکھتی تھیں اور پھر کیوں کہ خود ان کا کیا ہوا ترجمہ ہے اس لیے ترجمہ نہیں تخلیق ہی معلوم ہوتا ہے کاش وہ سب چیزیں جو وہ شائع کرانا چاہتی تھیں اب چھپ جائیں۔“

ایک شام کوئی تو کہنے لگیں ”آج شاعر عزیز کا سہارا لے کر چلی تھی۔ شاعر آئی تھیں۔“

میں نے کہا ”آپ کا چلنے کو جی چاہتا ہے تو آپ میرے سہارے چل لیا کیجئے“ کہنے لگیں ”ہاں
آپ کا سہارا دیتے ہوئے یہ ڈر لگتا ہے کہ آپ کو گرانہ دوں! آپ تو خود ہی کمزور ہیں“

میں نے کہا ”ارے بہن ایسی کمزور تو ہوں نہیں کہ گر پڑوں گی یہ اس تمام مدت میں وہ ذرا سا
ایک دن ہی چلی تھیں۔ پھر ڈاکٹر نے منع کر دیا کیونکہ کمزوری کی وجہ سے گرنے کا ڈر رہتا تھا۔ دوپہر کو اکثر غافل
سو رہی ہوتی میں جانی تو خاموش بیٹھی رہتی۔ جب ان کی آنکھ کھلتی اور مجھے بیٹھا ہوا دیکھتیں تو بہت
خوش ہو جاتی ”ارے آپ بیٹھی ہیں۔ کب آئیں مجھے جگایا ہوتا یہ“

اکثر انہیں خاموش دیکھ کر میں خود خاموش ہو جاتی تو اشارہ کرتی کہ میں باتیں کروں۔ میں جانتی
کیا کیا بولتی رہتی وہ خوشی سے سنتی رہتیں۔ کبھی کبھی میرا دل درد سے بھر جاتا ان کی آنکھوں میں اتنا درد اور اتنا
ہوتا تھا میں دعا کرتی کہ ان کا بیٹا خیریت سے آجائے۔ وہ دیکھ لیں! کاش دونوں جیسے کسی طرح آسکتے! کبھی
میں اٹھ کر آنے کا ارادہ کرتی تو اشارہ کرتی کہ تھوڑی دیر اور بیٹھے۔ پھر میں بیٹھ جاتی اور شاہین سہانی کے
آنے تک ان کے پاس بیٹھی رہتی۔

ہم دیکھنے اور ملنے والوں کا بہت پیار سے شکریہ ادا کرتی۔ کچھ لوگ میرے سامنے بھی آتے۔ ان کے
پرانے ملنے والے عزیز واقارب۔ ایک بار خوش ہو کر بتایا میں نے اپنی پسند سے وہ لڑکی اپنے بھتیجے کے لیے چنی تھی۔ ایک
مٹنے والی کے متعلق بتایا آخر بہن یہ میری کالج کے زمانے کی ساتھی ہیں۔ پھر ان کے جانے کے بعد بھی بڑے پیار سے ان کا
ذکر کرتی رہی۔ ان کے پاس سب کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ اپنے شوہر اور بچوں سے پھر انہیں کتنی محبت ہوگی اس کا
اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

ایک دن اپنے بیٹوں کی سنگینی کا تذکرہ کرتی رہی۔ ہسپتال آنے سے پہلے بھی انہوں نے مجھے کئی بار
اپنے بیٹوں کی سنگیتروں کے بارے میں بتایا تھا۔ ایک کے تو بالکل بونانی نقش ہیں۔ دوسری بہت اچھی ہے پڑھی
لکھی لڑکیاں ہیں اچھے خاندان کی ہیں پھر ہنس کر بولیں میں اکثر یہ سوچا کرتی تھی کہ ان کے لیے لڑکیاں تلاش کرنی پڑیں
گی۔ بڑی بنانا ہوگی یہ سب چیزیں بہت مشکل لگتی تھیں ان لوگوں نے میرا کام آسان کر دیا۔ اب مجھے کچھ بھی نہیں کرنا
پڑے گا۔!

ان کی آواز میں درد کی ہلکی سی کک بھی تھی۔ اور خوشی بھی تھی انہیں اس بات کی بہت مسرت تھی کہ
دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی پسند سے اپنی شریک زندگی کا انتخاب کیا ہے۔ سہاں نے بھی جی چاہتا تھا کہ وہ اپنے

ہاتھوں سے ان کی شادیاں کریں اور وہ ہسپتال میں لیٹے لیٹے اکثر ان سب باتوں کے متعلق سوچا کرتی تھیں وہ بیٹوں کو اس قدر تڑپ کر یا دکرتیں کہ ان کے پاس سے آنے کے بعد مجھے بھی اکثر ان کے بیٹوں کا خیال آتا میں سوچتی شاہین بھائی کو سب کچھ لکھ دینا چاہیے۔ اتنی محبت کرنے والی ماں کے بیٹے بھی اس سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں۔ پھر انہیں ہمیشہ ماں کی خدمت نہ کر سکنے اور اس کے پاس نہ رہ سکے کا غم رہے گا۔ ایک شام شاہین بھائی آئے اور ہم دونوں سے پوچھا کہ بیٹے کو یہ سب لکھ دینا مناسب ہے یا نہیں ہم نے کہا اب تو کچھ نہیں چھپانا چاہیے۔ سب کچھ لکھ دینا چاہیے جو کچھ بھی ہے جان لینا چاہیے۔ افسوس کہ یہ سب اطلاع وہاں پہنچتے پہنچتے بھی بہت دیر ہو گئی۔ یہ بات چھپاتی تھیں کہ انہیں بیٹے اس قدر یاد آتے ہیں۔ کہتیں اگر شاہین کے سامنے بچوں کا ذکر کروں گی تو وہ بھی اور زیادہ اداس ہوں گے۔ وہ اب اتنے پریشان اور غمگین ہیں میں ان سے یہ باتیں کر کے انہیں اور دکھ دینا نہیں چاہتی وہ بچارے کیا کر سکتے ہیں اتنی دور سے وہ اتنی جلدی آ بھی نہیں سکتے! میں انہیں ہر بار یقین دلاتی کہ وہ انہیں جلد دیکھ سکیں گی اور اچھی ہو جائیں گی۔ میری بات پر وہ مسکرا دیتیں۔ شاید انہیں اب معلوم ہو چکا تھا کہ وہ خود سفر شروع کرنے والی ہیں۔

ہسپتال میں جب سے دوسرا بیڈ خالی ہو گیا تھا شاہین بھائی وہیں رہنے لگے تھے۔ شاہین بھائی دن رات ان کی تیاداری میں مصروف رہتے تھے بے بسی اور غم کا احساس بھلا کر وہ خوش رہنے کی ہر کوشش کر رہے تھے مگر ان کی منہسی مصنوعی سی لگتی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ شاہین بھائی اب کچھ چھپا رہے ہیں جلنے ڈاکڑ نے انہیں کیا باا دیل ہے جو دوسروں کو نہیں بتاتے۔

آخری دن جب گئی تو وہ بہت غافل تھیں۔ گلو کو زچر پٹھا ہوا تھا بار بار سو جاتی تھیں۔ شاہین بھائی اداس اور پریشان ایک طرف بیٹھے تھے مجھے دیکھ کر پھینکی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی ”آئیے اختر بہن“ مگر اس روز انہیں دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اب شاید وہ بہت ہار چکے ہیں! شاہین جب سے ہسپتال میں رہ رہے تھے۔ ایک طرح کا اطمینان ہو گیا تھا مگر اس روز میرا بہت ہی جی گھبرا یا۔!

شاہین بھائی نے کمرے سے باہر آ کر مجھے بتایا کہ دو دن میں بہت سے ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ کل سب کا رزلٹ آجائے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ مگر صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں شاید اپنی پریشانی چھپا رہے تھے۔ مجھے پریشان کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کہنے لگے۔

”اختر بہن۔ یہ بار بار سو جاتی ہیں۔ بس سوتی رہتی ہیں“

میں نے امیر اور ڈھارس کے لفظ ڈھونڈنے چلے مگر اس روز میری زبان خاموش سی ہو گئی۔
میں دوبارہ اندر آ کر ممتاز شیریں کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر ممتاز شیریں نے سوتے سوتے اپنی آنکھیں کھولیں اور
مجھے دیکھا، ایک ہاتھ میں ڈرپ تھی دوسرا ہاتھ اٹھایا میں ان کا ہاتھ پکڑ کر خاموش کھڑی رہی جانے کیوں میرا ان سے
اپٹ کر رونے کو جی چاہا مگر پھر بھی مسکرانے لگی!

بہت اٹک اٹک کر مشکل سے انہوں نے کہا "شکریہ۔ شکریہ۔ آنے کا۔ آنے کا" ان کی آنکھیں دکھ
اور تکلیف میں بھی مسکرانے کی کوشش کرنے لگیں مگر ان آنکھوں میں بلا کا درد تھا۔ خاموش انتظار جو سوہان رُوح بنا
جا رہا تھا!

میں نے ان سے کہا کہ کل میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اس لیے میں نہ آ سکی۔
کہنے لگیں "آپ کی طبیعت تو کافی دن سے خراب ہے۔ آپ کو بارش میں آج بھی نہیں آنا چاہیے تھا"
میں نے شاہین بھائی سے کہا کہ اگر میں نہ آسکوں تو پھر میرا جی بہت گھبراتا ہے! "پھر میں نے پوچھا آپ
نے کچھ کھایا ہے۔ کھانے کی ٹرے ایک طرف اس طرح رکھی تھی۔

کہنے لگیں "بالکل نہیں کھایا جاتا" شاہین بھائی نے کہا "بس گلو کو ذکے ذریعہ ہی طاقت پہنچانی؟
جا رہی ہے ننگل نہیں سکتی ہیں کبھی کبھی تو بہت روانی سے بول لیا کرتی تھیں اور کبھی زبان بہت رکتی تھی اور بولتے
میں بھی جیسے تکلیف ہوتی تھی۔ اس روز بہت مشکل سے بول رہی تھیں۔ پھر مجھ سے کہا کہ ذرا آیا کو بلا دوں" میں
نے باہر آیاؤں کو بلایا۔ آیا ٹشلے کرا گئی میں کمرے سے باہر نکل آئی، اس رونا نہیں دیکھ کر جی بہت ہی ادا
ہو گیا تھا۔ شاہین بھائی! اپنی پریشانی بھلا کر مجھے ڈھارس دیا کرتے تھے مگر اس روز وہ بھی بالکل خاموش تھے
سیرٹھیوں تک میرے اور طارق کے ساتھ آئے تو پھر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ میں نے کہا "یہ سب کیا ہو رہا ہے
میری تو سمجھ میں نہیں آتا" پھر بند نے اپنا چہرہ موڑ لیا اور جلدی جلدی سیرٹھیاں اُتر آئی "میرے بیٹے نے میرا
ہاتھ پکڑ لیا۔ آہستہ سے بولا۔ "امی آپ روز شاہین صاحب سے اچھے اچھے جملے کہتی تھیں مگر آج آپ نے
انہیں پریشان کر دیا۔ اب اس طرح بات کی تو میں آپ کو ہسپتال نہیں لایا کروں گا" میں نے اپنے آنسو پونچھ کر کہا
"کیا کروں میری ہمت آج جواب دے گئی ہے میں ان سے کیا کہتی!"

دوسرے دن مجھے شدید زکام اور بخار ہو گیا احسن نے کہا اس حالت میں بارش میں بھیگی جاؤ گی
"سیسی زلی تو بخار بڑھ جائے گا" میں نے کہا "کوٹ پہن کر چلی جاتی ہوں"

بھری بھائی نے کہا "آپ کے ہاں کوئی فون نہیں اٹھاتا میں نے کئی بار رینگ کیا" میں نے کہا "ہم تو ہمیں ہیں۔ گھنٹی ہی نہیں بجی۔ شاید آپ نے غلط نمبر ملا یا ہو" پھر پتہ چلا کہ وہ غلط نمبر ہی لگتے رہے۔ اچھا ہم یہ خبر دینے آئے تھے کہ آج صبح ممتاز شیریں ... پورا جملہ نہ سنا گیا۔ پھر شاہین بھائی کا فون آگیا۔ "آپ ہسپتال اب نہ آئیے گا ہم انہیں گھر لارہے ہیں" ممتاز شیریں اخروٹ کی مسہری پر گہری اور میٹھی نیند سو رہی تھیں ان کے وجود کی جھک اگر بتی کی خوشبو بن کر ماحول پر چھا رہی تھی۔

ان کی کاچ کی چوڑیاں اتار لی گئیں۔ مگر سونے کی چوڑیاں کسی نے کہا کہ اتاری نہیں جا رہی ہیں تنگ ہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تو ایسا لگا جیسے خود ہاتھ بڑھا رہی ہیں نرم ٹھنڈا سا ہاتھ میں نے دو چوڑیاں آسانی سے اتاریں اور ان کی ایک رشتہ دار کے ہاتھ میں دے کر کہا "یہ تو بڑی آسانی سے اتر گئیں" انہوں نے کہا "نہیں کاٹ کر نکالی جائیں گی۔ مردہ کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے"

میں نے سوچا دوست کے ہاتھ سے دوست کو تکلیف کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر خیال آیا شاید یہ کاٹ کر اتارنے کی کوئی رسم ہوگی۔ میں تو رسمیں نہ جانتی ہوں نہ مانتی ہوں۔ میں نے ان سے کہا۔ "اچھا تو پھر آپ کاٹ کر اتار بیجئے"

پھر جب اخروٹ کی مسہری پر سے انہیں اٹھا کر لکڑی کے تختے پر رٹانے کے لیے سہارا دینے لگی تو میں نے سوچا کہ وہ دلہن تو بن رہی ہیں ڈولی بھی آگئی ہے اور پھول بھی ہیں مگر افسوس میں ان کے ابٹن نہ لگا سکی۔ پھر جب جھک کر ان کا چہرہ دیکھا تو دیاں اتنا آرام اتنی آسودگی اتنی گہری اور میٹھی نیند تھی کہ ان کے چہرے کو ابٹن کی ضرورت بھی نہ رہی تھی وہاں تو نوڈ ہی نوڈ تھا۔

(بشکریہ "قند" مردان)

بہترین خواہشات کے ساتھ

منجانب :-

سید ریاض

حضرت حمید شاہ کامپیکس۔ پارکنگ انٹرنس کاربکٹی پیٹ، بنگلور ۵۶۰۰۰۲

ممتاز شیریں کے افسانے

ممتاز شیریں اردو افسانے کی روشن دماغ نقاد ہے۔ افسانے کی تکنیک اور موضوع کو جانچتے ہوئے، اس کی نظر پر ابر عالمی ادب پر رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نقد و نظر کا جو معیار اس کی تنقیدی آراء کے پیچھے کار فرما ہے۔ وہ بہت قابل قدر ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ خود اپنے افسانوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اس کا لہجہ تعصب اور تعلقی سے لبریز ہے۔ ”میگھ لہار“ کے دیباچے میں اس نے کئی شہرہ آفاق مصنفین کا تذکرہ کیا ہے، اور اپنے فن کا ان کے فن کے ساتھ مقابلہ و موازنہ کیا ہے۔ ایسا کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ”بڑے دعوے تو وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے بڑے ادب کو پڑھنے اور سمجھنے کی سعی نہ کی ہو“ غالباً کسی فن کار سے یہ توقع کمزور ہے، چنانچہ اس کا تذکرہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سخن پاروں پر مکمل علیحدگی اور معروضیت کے ساتھ قلم اٹھائے گا۔ ہر ماں کو اپنا کالا کلوٹا بیٹا بھی لعل لگتا ہے۔ فن کار کا اپنے فن سے کچھ ایسی ہی نوعیت کا رشتہ ہوتا ہے۔ اپنے تخلیق کردہ پلاٹ اور کرداروں، اور ان سے اُبھرنے والے تاثرات سے افسانہ نگار کو قدرتی طور پر گہرا لگاؤ ہوتا ہے۔ اور وہ سلی کی کونجوں کی آنکھ سے دیکھنا پسند کرتا ہے، بلکہ ایک طرح سے یہ اس کی عبوری ہوتی ہے لیکن تخلیق فن کار کا ذاتی معاملہ نہیں بلکہ قومی اور عالمی سرمایہ ہوتی ہے۔ اس کا تعلق ہم سب سے ہوتا ہے۔ لہذا اس کے فن و فن کار کا جائزہ لینا اور قدر و قیمت متعین کرنا ضروری ہے اور یہ فن کار کے بس کا روگ نہیں کہ اس کی انا اکثر و بیشتر بے لاگ اور غیر جانبدارانہ تنقید کے راستے میں حائل ہوتی ہے یہی وجہ ہے ممتاز شیریں کی اپنے اور پر طول طویل تنقید ہونے کے باوجود اس کے افسانوں کا مقام متعین کرنے کی ضرورت باقی رہتی ہے۔

ممتاز شیریں کی افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ ایک اور وجہ سے بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ آج سے تقریباً بیس برس پہلے جب ممتاز شیریں نے بحیثیت افسانہ نگار دنیا میں ادب میں قدم رکھا تو گنتی کی چند ہی خواتین

اس میدان میں کام کر رہی تھیں۔ گو آج بھی ان کی تعداد کچھ بہت زیادہ نہیں، تاہم صورت حال بدل چکی ہے۔ اب کسی خاتون کا افسانہ نگار ہونا اچھے کی بات نہیں رہی۔ ممتاز شیریں اس وقت مشہور ہوئی جب ہر مصنفہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا، اور ادب نواز بزرگ و صدا افزائی کرنے میں کسی حد تک حق بجانب تھے۔ جو کچھ خود ممتاز شیریں نے اپنے بلے میں تحریر کیا ہے اور جو اوروں نے ”شوہری“ کے انداز میں کہلے، اس سے یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ وہ اردو کی بہت بڑی افسانہ نگار ہے۔ ضرورت ہے کہ اس تاثر کا جائزہ لیا جائے۔

ممتاز شیریں نے محدود مشاہدہ وسیع مطالعہ اور مخصوص نجی تجربات کی مدد سے اپنے افسانوں کا تانا بانا بنا ہے چونکہ وہ جدید افسانے کی تنوع تکنیک سے آگاہ ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے بھی اس نے اپنے علم سے پورا پورا فائدہ اٹھایا ہے اور مختلف افسانوں کو مختلف انداز میں پیش کیا ہے فنی اظہار میں نہ تو نجی تجربات مانع ہیں اور نہ ہی مطالعہ۔ ورڈز ورک کی PRELUDE خود نوشت سوانح عمری ہونے کے باوجود ایک بڑے ڈٹن کی آئینہ دار ہے اور ملٹن کی PARADISE LOST علمی حوالوں سے بھرپور ہونے کے باوجود عالی ترین تخلیقی فن پاروں میں شمار ہوتی ہے ممتاز شیریں کے افسانے ذاتی تجربات کی شدت اور علمیت کی وسعت کے مظہر ہیں لیکن اسے اول درجے کی افسانہ نگار تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔

ہاجرہ مسرور کے افسانوں کا تجزیہ کہتے ہوئے ممتاز شیریں نے لکھا ہے کہ :

”وہ اب ایک نسبتاً آزاد، نارمل، سوازن اور خاص خوش حال زندگی بسر کر رہی ہیں۔

مناسب عمر میں انہوں نے شادی کی۔ شوہر گھر اور بچے جن کے بغیر عورت کی زندگی تشنہ اور ادھوری

رہ جاتی ہے۔ یہ لوازمات انہیں میسر ہیں۔“

ان میں سے کچھ باتوں کا اطلاق خود ممتاز شیریں پر ہوتا ہے۔ اس کے کئی ایک افسانے پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ

اسے اپنے آپ پر اور اپنے شوہر پر فخر ہے اور دونوں ایک دوسرے سے مکمل طور پر پیہم آہنگ ہیں۔

”وہ مقابل کی کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ان کے درمیان ایک لائبریری میز پر بیٹھی ہوتی ہوتی۔“

ہاتھ کام کر رہے ہیں۔ نگاہیں کاغذوں پر لگی ہیں لیکن پھر بھی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس میز کے اوپر

سے ان کے دلوں کے درمیان محبت کا دھارا بہ رہا ہے۔ بہہ رہا ہے۔ ایک دل سے دوسرے دل کو

پیہم وہ سر اٹھا کر دیکھتی۔ شاہد کے چہرے پر پیسنے کی بوندیں آجی ہیں۔ اس کے بال پریشان ہو کر

پریشانی پر آ پڑے ہیں۔ وہ تھکا ہوا ہے۔ وہ چپکے سے اٹھ کر اندر چلی جاتی اور پیاء لے آتی۔ اس کے بال

ہٹا کر ایک مادرانہ شفقت سے، اس کی پیشانی چوم کر کہتی ”چاء پیو، تھک گئے ہو“ وہ چپکے سے اس کا ہاتھ اٹھا کر آنکھوں سے نگاہیں پھینکتا، چائے پی کر وہ تازہ دم ہو جاتے اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتے، نسرین کو یہ زندگی بہت پسند تھی۔“ (اپنی نگریا)

میاں بیوی میں مکمل ہم آہنگی کا تاثر قائم کرنے کی غرض سے لکھے گئے افسانے بعض اوقات رپورٹاژ کی حدود سے آگے نہیں بڑھتے۔ ”اپنی نگریا“ میں واقعات اور ماحول سبھی مضیفہ کی اپنی زندگی سے ماخوذ ہیں اور تخیل کی رنگ آمیزی کے بغیر جوں کے توں پیش کر دیئے ہیں۔ اس لیے افسانہ بہت سپاٹ ہے۔ ”گھنیری بلیوں میں“ میں بھی موضوع میاں بیوی کی باہم محبت کا ہے۔

”وہ دونوں ایک ساتھ کتابیں پڑھا کرتے، ناولوں اور افسانوں پر تنقیدی بحث کرتے۔ ان کے ذوق میں کتنی یکسانیت تھی۔ دونوں کو وہی افسانے پسند آتے، دونوں کو کسی افسانے میں وہی مخصوص خامی کھٹکتی اور وہ اپنی اس ہم خیالی پر خوشی سے مجھوم جلتے۔ جمیل دیوانہ وار اسے بھینچ لیتا۔“ واقعی جانی ہم دونوں صحیح معنوں میں ایک ہیں۔ پھر وہ اس پر جھک کر دبی آواز میں کہتا ۛ

من تو شدم تو من شدمی“

اس افسانے میں البتہ کشمکش (CONFLICT) کی ابتدائی شکل موجود ہے۔ لیکن شدید جذباتیت کے اظہار سے بعض جگہوں پر سخت اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے مثلاً یہ ٹکڑا ملاحظہ کیجئے :-

”ہوہنہ! وہ اب آئے گا، بے شک آئے گا، وہ پلنگ سے اٹھ کر مسکراتی ہوئی اس کا استقبال نہیں کریگی، یونہی منہ پھیر کر سوتی رہے گی، تکیوں میں منہ پھپکا کر اوندھی لیٹ رہے گی، وہ سیدھے اس کے پاس آئے گا۔ کپڑے بدلنے سے پہلے ”روٹھ گئی، ہو جانی“ وہ اسے گدگدائے گا وہ مچل کر روٹ بدلے گی، ”معاف کر دو جانی!“ وہ یوں بے حس پڑی رہے گی، جیسے سچ پچ سو رہی ہے۔“ دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے من مندر کی دیوی!“ وہ آنکھیں کھولے بغیر مسکرا دے گی

”معاف کر دو جانی!“ وہ آنکھیں کھول کر ناز سے کہے گی ”اچھا معاف کیا“

”ہنیں مجھے سزا ملنی چاہیے۔ ان نازک ہاتھوں سے ایک طمانچہ لگا دو نا“

”میں اور تمہیں تمہیں ماروں؟ مجھ سے یہ نہ ہوگا۔ تم میرے سر تاج ہو جمیل“

افسانہ ایک ایسے بیابان جڑے کی زندگی کے گرد گھومتا ہے جنہوں نے آغاز میں دل کھول کر اظہارِ محبت کیا ہے لیکن اب خاوند کی ٹہنی مصروفیات کی وجہ سے ہنی مومن کا ساما حولِ کام نہیں رکھا جاسکتا۔ جمیل پریکٹس میں اس قدر مہنگ ہو جاتا ہے کہ اسے غم سے گرم عشق کرنے کا بہت کم موقع ملتا ہے۔ بیوی بڑی سخت جذباتی ہے اور پیار کیلئے تڑپتی ہے۔

”آزادہ کیا کر سکتی تھی؟ کیا وہ جمیل سے کہہ دیتی کہ وہ کئی دنوں سے اس کی محبت کی پیاسی ہے، وہ اس کی محبت بھری نظروں، بیتاب آرزوؤں کی گرفت اور شہد آگیں زخم ہونٹوں کے لمس کے لیے کتنا ترس گئی ہے۔“
 ”سرم شرم ویہ۔۔۔“ سے وہ کھل کر خاوند سے شکایت نہیں کر سکتی۔ دونوں پڑھے لکھے ہیں لہذا POINT COUNTER POINT کی ایک کردار ایلینار کی طرف اشارہ کہہ کے بیوی اپنی بات کہہ دیتی ہے۔ بیوی کا ذہن مسلسل ہلکی پھلکی کٹس کٹس کا شکار رہتا ہے۔ کیشن مکش آہستہ آہستہ تحلیل ہوتی جاتی ہے، اور آخر میں غم سے بدلی ہوئی صورت حال سے مطابقت پیدا کر لیتی ہے۔ البتہ چونکہ گھر بیوی زندگی متعلق ہے اس لیے افسانہ عمومی مفہوم رکھتا ہے۔

ازدواجی زندگی میں محبت اور ہم آہنگی ممتاز شیریں کامر خوب موضوع ہے اور اس نے پختہ طبقے سے تعلق رکھنے والے کرداروں کی زندگیوں میں بھی اسی پہلو پر زور دیا ہے۔ ”رائی“ اور ”آندھی میں چراغ“ مثال کے طور پر پیش کیے جاسکتے ہیں۔ رائی اپنے خاوند کے لیے بہ تکلیف اٹھاتی ہے، اور وہ اس کا دل سے قدر دان ہے۔ ”آندھی میں چراغ“ میں نیلا اور اننت نامساعد حالات کے باوجود محبت کی شمع جلائے رکھتے ہیں، ان کی محبت کسی رومان کا نتیجہ نہیں بلکہ:

”ماں، باپ اور مذہب نے ایک دن ان دونوں کا سبب بندھ کر دیا اور وہ ایک دوسرے کے ہو گئے، نیلا جانتی تھی پتی کی پرستش کرنی چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور وہ اس کی پرستش کرنے لگی، خدمت کرنے لگی۔ اننت جانتا تھا کہ ایک کمزوری چیز اس کے سپرد کی گئی ہے۔ اس کا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھے، اس کے لیے کمانے، اسے سہارا دے۔“

یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ممتاز شیریں کے ہاں شادی شدہ زندگی میں محبت کو رومانی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس سے افسانہ نگار کا رواجی غائبی اقدار سے پیار صاف ظاہر ہے۔

ممتاز شیریں کے افسانوں میں قناعت پسندی کا رجحان AN ATTITUDE OF RESIGNATION

طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ہاں غریب لوگوں سے ہمدردی اور ان کی عزت پر اسوس کا اظہار لوٹتا ہے لیکن ان کی حالت بدلنے کے لیے کسی سماجی، سیاسی یا اقتصادی تبدیلی کی خواہش ناکو نہیں۔ افسانہ نگار نے بلند نگہ اس سے غریبوں پر نگاہ انکساف ڈالی ہے۔ ان کی مصیبت زدہ زندگی میں نیکی کی فراوانی دیکھ کر متاثر ہوتی ہے اور غریبوں کے کردار کی بلندی (SUBLIMITY) کو اجاگر کیا ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرتے ہوئے افسانہ نگار کی اپنی برتر حیثیت کا احساس مسلسل رہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں سے یہ ہمدردی بھی ترقی پسند تحریک کے طفیل درآئی ہے گو ممتاز شیریں نے ترقی پسند تحریک کے زمانے میں ہی افسانے لکھنے شروع کیے لیکن اس پر اس تحریک کا موہوم سا سایا پڑا ہے۔ مجموعی طور پر اس کا طرز فکر رجعت پسندانہ ہے۔

”شکست“ میں مخرو با بآ کی زندگی کا دکھ درد بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مزدوروں کے ساتھ خوش حال لوگوں کے غیر انسانی سلوک کا بیان دل پر اثر رکھتا ہے۔ اسی طرح ”رائی“ میں غریب لوگوں کی اقتصادی بستی کا ذکر ہے، آندھی میں چراغ“ میں بھی افلاس و غربت کا احساس ہی کہانی کے انجام میں سمجھنا پیدا کرتا ہے لیکن کردار اپنی تقدیر پر قانع ہے۔ ان میں نا انصافی کے خلاف بغاوت کا جذبہ بہتر معاشی زندگی کا کوئی تصور موجود نہیں۔ ہر جگہ افسانہ نگار نے تسلیم و رضا کا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔

نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے تمام کردار نیک ہیں، اور روایتی معاشرتی نظام کی بہترین اقدار کے حامل ہیں۔ مخرو با بآ، ایما نزار اور خود دار ہے آخری دم تک کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتا۔ دوسروں کے ساتھ روابط میں ہمدردی کا اظہار اور روایت کا احترام کرتا ہے۔ ”آئینہ“ کی نانی بی محبت اور خدمت و ایثار کی مجسمہ ہے، اگرچہ اس کی محبت کی ناقدری، مولیٰ ہے تاہم وہ متواتر اپنے وطن سے کو قائم رکھتی ہے۔ غالباً ممتاز شیریں کے تخلیق کردہ کرداروں میں سے نانا بی کا کردار سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ اس کی زندگی کی محرومیاں افسانے کے واقعات میں مجسم ہو گئی ہیں۔ افسانہ نگار نے کمال بصیرت اور فنی عبور کا ثبوت دیا ہے۔

”انگڑائی“ ہم جنسی رجحان پر لکھا گیا ہے۔ نوخیز لڑکی کی جذباتیت پورے افسانے پر چھائی ہوئی ہے۔ گلتار کی مس فانس کے ساتھ وابستگی پر ویز کے تصور ہی سے ختم ہو جاتی ہے۔ نفسیاتی زاویہ نگاہ سے افسانہ محض سیدھی مکی ہے۔ اور ان پیچیدگیوں سے عاری ہے جو ہم جنسی کے رجحان کو ادبی موضوع بناتی ہیں تاہم بیان شگفتہ، بیباک لیکن پاکیزہ ہے۔

”کفارہ“ کو نماز شریٰ اپنا بہترین امانہ قرار دیتے ہیں۔ یہ ہسپتال میں داخل ایک ایسی عورت کی نفسی کیفیت کا اظہار ہے جس کی کوکھ سے مردہ بچہ بذریعہ سیزریں آپریشن نکالا جاتا ہے۔ بچنے کا عمل کس قدر کربناک ہے، ایک عورت ہی جان سکتی ہے۔ زندگی اور موت کے درمیان معلق اس کے جسم و روح پر جو واردات واقع ہوتی ہے، افسانہ ”کفارہ“ اس کا بڑا دلہوز اور المناک اظہار ہے! کفارہ کے بعض حصے نہایت حسین ہیں، مثلاً موت و حیات کی درمیانی حالت کا نقشہ بہت خوبصورت کھینچا ہے :-

”اچانک نہ جانے کہاں سے پہاڑوں کا سلسلہ ابھر آیا۔ ان کی آنکھوں کو خیرہ کرنے والی برف پوش چوٹیاں نیلے آسمان کے پس منظر میں سمندر کی منجد لہریں معلوم ہو رہی تھیں۔ پہاڑوں کی چوٹیاں سارے عناصر کے مقابلے میں امیدوں کی طرح سر بلند کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کے درمیان خون کی تادیک اور گہری گھائیاں تھیں۔ میں امید و بیم کے درمیان ایک گہری کھائی کے کنارے مشیت کی دیوار مغربوطی سے تھلے کھڑی تھی اور پہاڑ مل کر ایک ناقابل اندازہ اونچی اور ناقابل گزار دیوار میں تبدیل ہو گئے۔“

کیا یہ دیوار موت اور زندگی کے درمیان خطِ فاصل قائم کرنے والی دیوار تھی؟

نیم خوابیدہ مریض کے نفس کا سفر جن کھنڈروں، فراہوں اور بھول بھلیوں سے گذرتا ہے، وہ معنی خیز ہیں کہ موت تاریکی اور تباہی کے منظر ہیں لیکن کھنڈروں کا تفصیلی بیان بجا ہی بھر کم اور علمی شے بن گیا ہے۔ عظیم الشان اینگلو، کھر تہذیب ہندو اور بدھ تہذیب سے متعلق کئی ایک تفصیلات صرف اس لیے داخل افسانہ ہیں کہ مصنف کے علم میں تھیں۔ مثلاً یہ اقتباس دیکھیے۔ افسانے کی فضا پلاٹ یا کردار نگاری میں کوئی اضافہ نہیں کرتا:-

” دنیاؤں کی نعلین سے بہت اوپر

موسموں کے تغیر و تبدل کے سایوں سے آگے

بدھ کا آئین چمک رہا ہے، اس طرح جیسے

چاند موسم خزاں کے آسمان پر چمک کر کائنات کو اپنی محبت کی کرنوں سے پوربنا کر آغوش میں لے رہا ہے :-

اس طرح ابتدائی میں موت کی شبیہ فنکارانہ تو ضرور ہے لیکن افسانے میں غیر ضروری ہے۔ بین السطور دیکھنے کے بعض حوالے بالکل مختلف جذباتی معنویت کے حامل ہیں۔ مثلاً آگیمینان، کلیمنٹر اور آرفیس۔ یو ریڈیس کی دیوالاؤں سے اٹھنے والا تاثر اس افسانے میں نہیں کہتا، لیکن اس کا کیا کہیے کہ یہ ممتاز شیری کی کہوری ہے۔

افسانے کے درمیان وہ خود کہانی کا مطلب سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور یہ طریقہ حساس قاری کو ناگوار
 معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً 'کفارہ' میں ایک جگہ لکھتی ہے
 "میرے نفس نے آزاد ہو کر عالمگیر ویرانی اور تنہائی کا جو تصور دیکھا تھا، وہ دراصل میرے
 اپنے شدید اندرونی احساس کا اظہار تھا۔

جیسے جیسے آہستہ آہستہ میرے حواس مجتمع ہوتے گئے، ویرانی اور اجاڑ پن کا کائناتی احساس
 سمٹ کر ایک شدید ذاتی المیے میں ڈھل گیا۔"

ممتاز شیری کے افسانوں میں "بھارت ناٹھ" اس لحاظ سے منفرد ہے کہ ۱۹۴۷ء کے سیاسی ماحول سے متاثر ہو کر
 لکھا گیا ہے۔ نزگیت اور کتابوں میں غرق افسانہ نگار کے ہاں یہ تمثیلی کہانی از خود اپنی طرف توجہ مبذول کر سکتی ہے۔
 ترقی پسند افسانے میں تقسیم ملک سے متعلق NOSTALGIC اور معاندانہ طرز فکر ملتا ہے۔ انتظار حسین اور بعض دیگر معد
 افسانہ نگاروں کا نقطہ نظر بھی اس سلسلے میں منفی پہلو لیے ہوئے ہے۔ "بھارت ناٹھ" حقیقت پسندانہ رویہ کا مظہر ہے
 ممتاز شیری سے مثبت انداز فکر اختیار کیا ہے اور تقسیم کو خالصتاً پاکستانی زاویہ نگاہ سے پیش کیا ہے۔ نسائیت کی
 نسل نے افسانے کو معصومیت اور پاکیزگی کا حامل بنا دیا ہے۔ ہندستان کے بدلتے ہوئے تہذیبی ماحول اور برطانوی
 سامراجیت کو پس منظر میں رکھ کر تقسیم کی کہانی نہایت عمدہ پیرائے میں بیان کی گئی ہے۔

"اس نے دونوں کو فور سے دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ چھوٹا شکل و صورت، بناوٹ
 انداز سب میں اس پر ویسی سے بہت مشابہ تھا جو بہت عرصہ پہلے اس صبح کو گھوڑا اڑائے ہوئے اس
 کے پاس آیا تھا اور جس سے اسے محبت سی ہو گئی تھی۔ نہیں اس کے جسم کے پھٹنے سے روح کے دو ٹکڑے
 نہیں ہوئے تھے۔ اس کا خون ان دونوں کی شریانوں میں بہ رہا تھا۔ اس کی روح ان دونوں میں تھی۔
 اس کی شخصیت بڑ گئی تھی اور پر ویسی کی وہ شخصیت جو اس میں حلول کر گئی تھی، اب الگ ہو کر محسوس
 ہو گئی تھی، اور بڑے ہو کر ان کی الگ الگ شخصیتیں، الگ الگ سلاخیں آزادی سے ابھریں گی۔
 .... اور دونوں ننھوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے کڑی نظروں سے کہہ رہا ہو۔
 تمہیں کیا حق تھا اپنا الگ وجود بنانے کا۔ مجھی میں رہتے۔ اتنے سے تو ہو اور پھوٹنے کی نظروں نے
 گویا جواب دیا، کیا پڑی تھی میں بالکل الگ ہو کر بھی تم میں رہوں۔ اپنی آزادی کھو دوں۔
 ہم الگ الگ اور آزاد ہیں۔"

اساطیر بڑی معنی فیز ہوتی ہیں۔ جدید نفسیات نے بعض قدیم یونانی اساطیر کی نئی تشریحات و تعبیریں کی ہیں اور ایک سائنسی علم نے دیومالاؤں پر مبنی تخلیقی ادب کو جانچنے کا پیمانہ متعین کیا۔ اس رجحان نے جہاں قدیم ادب میں آفاقیت کے عنصر کو نمایاں کیا، وہاں نئے ادب کی تخلیق میں ہمہ گیر کام کیا۔ بعض ادیبوں نے پرانی اساطیر کو جوں کا توں دہرایا۔ اس لیے کہ ان میں مضمر کشمکش ہم عصر کی آئینہ دار تھی، یا پھر ان اساطیر کو چونکھٹا مان کر عصری موضوعات کو مجازی رنگ میں پیش کیا۔ بعضوں نے ان کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے بنیادی کہانیوں میں اضافے کیے۔ ممتاز شیریں ایسے ادب کی کئی مثالیں دینے کے بعد اپنے افسانے ”میگھ ملہار“ کے بارے میں دعویٰ کرتی ہیں :-

”چنانچہ میگھ ملہار میں میں نے بھی یہی کیا ہے کہ اساطیر کی اصلیت کو برقرار رکھ کر ان کی گہری

معنویت کو اجاگر کیا ہے اور بعض خاص نکات پر زور دیا ہے جو میرے مرکزی موضوع سے متعلق ہیں یعنی

فن کی سحر کاری اور فن کار کی حیات جاوداں“

افسانہ نگار نے شعوری تدبیر کے تحت مختلف تہذیبوں اور ملکوں متعلق دیومالاؤں کا مطالعہ کر کے ان کو ایک ہی دھاگے میں پرونے کی کوشش کی ہے۔ شاعرانہ تنقید کی زبان میں کہا جاسکتا ہے کہ ”میگھ ملہار“ کے چار مختلف حصوں کی مثال چار دھاروں کی ہے جن کا بہاؤ ایک ہی سمت میں ہے جو کہیں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں یا یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ چار حصے چار ایسے دوائر سے مشابہ ہیں جو محیط اور پھیلاؤ رکھنے کے باوجود ایک ہی مرکز سے منسلک ہیں۔ ہندو یونانی اور ایرانی دیومالاؤں میں بعض نکات کی مشابہت کی بنا پر ایک ہی موضوع یعنی فن کی سحر کاری اور فن کار کی حیات جاوداں کو فوکس میں لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ممتاز شیریں کی اپنی تنقید کی روشنی میں ممکن ہے افسانہ یہ تازہ قائم کرتا، مگر کھلے ذہن سے افسانے کا مطالعہ کیا جائے تو اتفاق کرنا ممکن نہیں رہتا۔

پہلا حصہ ”نیل کنول“ لطیف رمزیت سے عبارت ہے۔ اس کا پس منظر روپ کلا اور سنگیت کی دیوی

سرسوتی کی بند و دو مالہ ہے۔ اس حصے کا موضوع فن کار کا فوٹو کی کرپ ہے جو نہ صرف تخلیقی عمل سے متعلق ہے بلکہ فنی وژن کے وصف کرینے پائی کا سٹیج بھی ہے۔ ”نیل کنول“ میں فن کار نے موسیقی اور سن لی دیوی کا سین ریٹروپ ویلہ ہے۔

” پاؤں اتنے پیارے، اتنے سندر، اتنے پاکیزہ اور شفاف، جیسے تازہ جھیل میں

نہلے ہوئے کنول! نیل کنول!..... بہت ہی سندر، لانیے بال کھولے جو گھٹنوں تک

لہرا رہتے تھے، منور چہرہ، گول اور بیضوی کا امتزاج، گول تھوڑی میں ننھا سا گڑھا، بھرے

بھرے رخسار، گہری نشیلی آنکھیں، چاند سی پیشانی پر دمکتا ہوا ٹیکا اور سر کے گرد ایک عجیب سی

پڑا سرا روشتی، نیلی ساری میں پٹا تناسب جسم، نازک کلاٹیوں پر موتیا کے گجرے، موتیا کی لڑیوں میں پیٹ ہونی، بانہیں، موتیا میں پیٹ ہونی، باہوں کا ہراؤ، بدن کے ہر ہر عضو میں بلا کی لچک...“

حسن اور روپ کی یہی دیوی فنی وژن کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس کے ایٹھری، آسانی حسن اور فن کار کے جذبہ عقیدت اور پستش سے اس راتے کو تقویت پہنچتی ہے۔ وژن کو دل میں اتارنے اور روح کی پہنائیوں میں بسانے اور اس کے اظہار میں احساس کم مانگی کی وجہ سے فن کار گہرے کرب سے گزرتا ہے۔ ”نیل کل“ میں عام کردار نگاری اور پلاٹ کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے ممتاز شیریں نے شاعرانہ حسن بیان کے ساتھ اسی کیفیت کو پیش کیا ہے۔ یعنی فن کار ذات کے فریم سے نکل کر ابدیت کی حدود میں داخل ہونے میں جس سوز و گداز کی کیفیت سے گزرتا ہے ’نیل کل‘ میں اس کا اظہار ایک دیوالا کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ یوں ہم ممتاز شیریں کی اس راتے سے اتفاق ہے کہ مرکزی موضوع فن کی بحر کاری و فن کار کی حیات جاوداں ہے لیکن فن کار ستار سے دستبردار کیوں ہو جاتا ہے جبکہ یہ وہ وسیلہ ہے جس سے دیوی کاروپ اسے نظر آتا تھا، پھر دیوی کو ستار کی بھینٹ کیوں منظور ہے کہ وہ فن کا منبع اور فن کا سرچشمہ ہے۔ نہ کہ فن اور حسن کو چھیننے والی۔ یہ سوال تکلیف دہ ہیں۔ میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ اس وجہ سے ’نیل کل‘ کا مجموعی لب و لہجہ بگڑ گیا ہے ان سوالات کا رخ کہانی کے بہاؤ کے خلاف ہے۔

’سیگھ ملہار‘ کا دوسرا حصہ بھی سرسوتی سے متعلق ہے بحیثیت مجموعی پلاٹ طبعزاد نہیں بلکہ دیوالا اور ادب سے ماخوذ ہے۔ ’نیل کل‘ اور سرسوتی کو دو الگ حصے بنانے کی بجائے اگر ’نیل کل‘ کے بنیادی جذبے کو سرسوتی میں شام کے کردار سے ہم آہنگ کر کے پیش کیا جاتا تو کہانی میں معنوی گہرائی پیدا ہو جاتی۔ موجودہ شکل میں ان کو الگ الگ تو تسلیم کرنے میں کوئی تامل نہیں، ہونا چاہیے لیکن دو حصوں کے طور پر ان میں الفاظ کے اسراف کا احساس ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ دونوں میں ایک موضوع دہرایا گیا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ سرسوتی میں اتنا پھیلاؤ پیدا کیا جاسکتا تھا کہ معمولی رد و بدل کے بعد ’نیل کل‘ اس میں ایک سر کی حیثیت اختیار کر جاتا اور اس صورت میں مجموعی تاثر بھرپور ہوتا۔

خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ ہمارا اصل کام تو افسانے کی (جیسا کہ تخلیق کیا گیا ہے) قدر و قیمت اور

مفاہیم متعین کرنا ہے۔

ایک اعتبار سے ”سرسوتی“ کا مرکزی کردار شام ہے۔ فنی ابدیت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی جان کی قربانی دیتا ہے اور سرسوتی کو بہرہ دے سورا اس کے چنگل سے آزاد کرتا ہے۔ دیوی کو آزاد کرنے کی جدوجہد

اس وقت اور بھی معنی خیز موبانی ہے کہ اس سے پہلے ابلنے میں وہ خود ہی دیوی کو انسانی روپ میں مقید کرنے میں آدکار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یوں کہانی کامرزی نکتہ شام کا احساس گناہ اور عمل تطہیر ہے اور تطہیر کا ذریعہ صرف موسیقی نہیں۔ بہرہ و پیا خود بھی پھپھتاوے کے جگر میں سچنس جاتا ہے اور اپنے کیے کو مٹانے کی پوری خواہش رکھتا ہے وہ قریہ قریہ اوزنگرنگ پھرتا ہے کہ کوئی توڑ معلوم ہو! بالآخر وہ مقدس پانی تلاش کر لاتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہمت نہیں کہ وہ دیوی کو آزاد کرنے کے لیے جان قربان کر دے۔ چنانچہ شام کی عظمت اس بنا پر نمایاں ہے :-

”اس نے بہرہ و پے سے کہا ”موت سے ڈرتے ہو؟ وہ پانی مجھے دے دو“

”پہلے سوچ لو شام! اس پانی میں یقین موت ہے۔ اس پانی کے چھڑکتے ہی تم پتھر

ہو جاؤ گے۔“

.... شام نے اٹھ کر دیوی کے چرن چھوٹے اور ان کنول جیسے پاؤں پر مقدس پانی کے جھینٹے

دیئے اور دیوی کے کنول جیسے پاؤں کو اپنے دامن میں لینے کے لیے دھرتی سے کنول اُگ آئے ... اور

اس کے قلب دروہ ایک وجدانی کیفیت سے مرشار ہو گئے۔ اس احساس سے کہ وہ نہ صرف

دیوی کو قید سے آزاد کر رہا ہے بلکہ وہ فن کو موت سے اور سن کو ابدی فنا سے بچا رہا ہے۔“

ہلکے خیال میں ممتاز شیری کے شعوری مقصد کے باوجود سرسوتی میں شام اور رادھا کی المناک محبت کا موضوع زیادہ

نمایاں طریقہ سے اُبھرتا ہے۔ رادھا شام کے راستے میں حائل ہونے کے بجائے اس کی خوشنودی کے لیے ہمیشہ کا انتظار کرنا

منظور کر رہی ہے۔ یہ اقتباس المناک انجام کی طرف واضح اشارہ ہے :-

”میں کچھ نہیں جانتی شام! مجھے تو تم جیسے ہو ویسے ہی اچھے لگتے ہو، تمہاری سنگیت کی

چاہ سے میں انجان نہیں ہوں۔ میں نہیں روکوں گی نہیں، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، میں تمہارا

انتظار کروں گی۔ تمہاری رادھے تمہاری راہ میں نہیں بچھلے رہے گی۔ تمہاری رادھے تمہارا

انتظار کرے گی ہمیشہ۔ انتظار کرتی رہے گی۔“

جب شام دیوی کو آزاد کرنے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا تہیہ کر رہا ہے تو اس کی نفسی کیفیت

مجھ سے بات پر دلالت کرتی ہے کہ ”سرسوتی“ کا موضوع محبت کا المیہ ہے۔ ایسا المیہ جو کہانی کی تمام تفسیلات

کو گہرے سوز و گداز کا حامل بنا دیتا ہے اور جو اپنے دھیسے پن اور دل میں اتر جانے والی لطافت و تاثیر کے

شہادت HELOISE AND ABELARD کے المناک معاشرے سے ماثل ہے۔

”چند لمحوں کے لیے اس کی پھلی ساری زندگی اس کے ذہن میں گھوم گئی۔ آخر اس کی لڑھی کیا تھی۔ چوبیس سال کتنی بھلی، کتنی بے فکری کی زندگی تھی۔ باپ کی موت اس کی زندگی کا پہلا دکھ تھا۔ لیکن ماں نے باپ کی جگہ لے لی تھی۔ اسے ماں سے کیا کچھ نہ ملا تھا، کتنا پیارا کتنا آخدا اور کتنی مست۔ اسے اپنی ماں کا چہرہ اب بھی دکھائی دیا۔ وہ ماں جس نے اسے اسے آشیر باد دے کر بھیجا تھا، ڈیوڑھی سے لگی، اب بھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا عمل کبھی نہ کبھی واپس آئے گا۔ انتظار کرتے کرتے اس کی بوڑھی آنکھیں نیم اندھی ہو چکی تھیں۔ اور ماں کے بعد ایک اور ہی کوئل سند چہرہ اس کے سامنے اُبھرا... تمہاری رادھے تمہاری راہ میں نین بچھٹے رہے گی۔ تمہارا انتظار کرتی رہے گی، سدا انتظار کرتی رہے گی“

شیام تو موسیقی اور فن و فن کی دیوی سرسوتی کی قربان گاہ پر جان دے کر ام ہو گیا لیکن الیب رادھے کلبے HELOISE کی طرح وہ بھی اپنی محبت کا خزینہ دل میں دفن کیے ایک دیو داسی کے طور پر آشرم میں داخل ہوتی ہے اور کم سنی میں جیون بھر کفواری رہنے کی سوگند کھاتی ہے۔

”چاندنی راتوں میں جانے اسے کیا ہو جاتا تھا۔ وہ آشرم سے باہر گھنٹوں بیٹھی کسی کا انتظار کرتی رہتی تھی جیسے اب بھی کوئی واپس آئے گا۔ پونم کی راتوں کو وہ بے چین، باوری سی ہو جایا کرتی تھی کیوں کہ ان راتوں میں وہ ایک عجیب سا سپنا دیکھتی۔ ہمیشہ ایک ہی سپنا“

”میگہ بہار، کاتیرا حصہ آرنیس، یورپیڈیس یجینڈ سے متعلق ہے بقول مسند :-

”آرنیس، یورپیڈیس کی اصلی کہانی چھوٹی سی ہے جو مشکل سے تین صفحوں پر آسکتی ہے اس چھوٹی سی اسطور کو میں نے کس طرح تیس سے زیادہ صفحوں کا افسانہ بنا لیا ہے..... یہ وہی اندازہ کر سکتے ہیں جو یونانی اساطیر سے واقفیت رکھتے ہیں“

متاثر شیری اس بات پر نازاں ہے کہ اس نے کئی دیو مالائوں سے تعلق قائم کر کے آرنیس کی کہانی کو زیادہ پیچیدہ اور معنی خیز بنا دیا ہے لیکن مجھے یہ دعویٰ تسلیم کرنے میں تامل ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایسا کرنے سے بنیادی کہانی کی سادگی اور رنگینی مجروح ہو گئی ہے اور انحرافات DIGRESSIONS کی بہتات نے پلاٹ کو اتنا سست و بنا دیا ہے کہ پڑھتے ہوئے اکتا ہٹ ہوتی ہے اور یہ بات کسی بھی افسانہ کے لیے ہلک ثابت ہوتی ہے۔

آر فیس کی موسیقی کا سر بیان کرنے میں مصنف نے خاصا زور قلم صرف کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ اس کا شعری مقصد ہے لیکن باری ہر محبت کا موضوع غالب ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز ہی آر فیس اور یورپیڈیس کی محبت کے بیان سے ہوتا ہے:

”اور اس وقت نیلے پانیوں پر کھڑی ہوئی یورپیڈیس اتنی حسین لگ رہی تھی کہ جب آر فیس نے اسے دیکھا تو اسے یوں گمان ہوا جیسے نیلے پانیوں پر کنول کے پھولوں کے درمیان سفید جھاگ میں سے اچانک وینس اٹھ آئی ہے“

جب آر فیس اور رمل پری یورپیڈیس کے مابین باتیں شروع ہوتی ہیں تو یولیسیس اور کلاپس کے عشق اور جونونہ UNO کی ہر بانی کا ذکر ہوتا ہے۔ یورپیڈیس اور آر فیس کی زندگی آدم اور وا کے ایڈن کے ہشتی جن میں گزرے دنوں کی عورت مگر معلوم ہوتی ہے لیکن مکمل سکون و اطمینان کی زندگی صاب کی سی ثابت ہوتی ہے اور یورپیڈیس مر جاتی ہے۔ آر فیس اپنی شاعری اور موسیقی کے سحر سے اسے موت کی وادی سے واپس لانا چاہتا ہے۔ کہانی کے اس موڑ پر اعترافات کا ایک طومار باندھا گیا ہے۔ ہم افسانے میں علمیت کے استعمال کے خلاف نہیں لیکن بنا ضرورت اس کے بوجھتے دینے کے بھی روادار نہیں۔

یورپیڈیس کی موت سانپ کے کاٹے سے واقع ہوئی ہے اور سانپ کے ذکر سے بنیادی گناہ ORIGINAL SIN کی انجیلی ملامت کے لیے دو اڑھائی منٹے وقف کر دیئے جاتے ہیں جو کہانی کے اس جہے سے قطعاً بے آہنگ ہے۔ اسی پر اکتفا نہیں، اپنے خاوند کو موت سے بچانے کی خاطر پاما کے حضور، ساوتری کا سہاگ رات کا واسطہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ جب آر فیس، یورپیڈیس کی زندگی کی بھیک مانگنے نکلتا ہے تو اس کی ملاقات کئی دیوتاؤں اور دیویوں سے کرائی گئی ہے۔ مثلاً آپالو، آرٹیس، افروڈائی، پیرس اور ہیلن کی داستان محبت، ہیسلی کی بے وفائی اور اتونی کی وفا کی تفصیلات، مارو کے ڈاکٹر فائوشس سے اقتباس۔ یہ تمام باتیں کسی صورت بھی افسانے میں نہیں کہیتیں اور کہانی کی بے جا طوالت میں ان کا بڑا دخل ہے۔ اس انداز کو PEDANTIC کہے بغیر چارہ نہیں۔

ذرا آگے بڑھیں تو پلوٹو ہراسر پائٹن کی محبت اور متعلقہ اساطیری تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ یہاں بھی یونانی دیوتاؤں میں ملٹی کے جو اسے سے بنیادی گناہ کا تصور خواہ خواہ گھیسٹرویا گیا ہے۔ اگر پلوٹو ہراسر پائٹن میمنڈ کی طرف معنی اشارہ ہو جاتا تو افسانہ طوالت سے بھی بچ جاتا اور اس میں ایماٹیت بھی آجاتی لیکن اس کا کیا کچھ کورتا ڈیٹری کو بظاہر اپنے علم پر اتنا ناز ہے اور قارئین کے بلے میں دعا تن بد گمان ہے کہ کوئی بات تشریح و تصریح کے بغیر نہیں رہنے

دی۔ آرفیس کے HADGES میں داخلے کے بیان میں بھی بے جا SOPHISTICATION سے کام لیا گیا ہے۔ تاہم اس کا قدرے جواز مل سکتا ہے لیکن یہ کہے بغیر نہیں رہا جاتا کہ نیوی ٹینٹاں، پروڈیوٹھیس وغیرہ کا ذکر بھی یونانی دیو مالا سے واقفیت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے مترادف ہے اس کے بعد سوائے اے نیٹس اور ویڈیو ۵۱۵۵ کے قصہ کے افسانہ صیح براہ پر کامزن ہے اور واقعات عجب سبک روی کے ساتھ المناک انجام کی طرف مائل ہیں۔ آرفیس اپنے موسیقی کے تماا کر کے باوجود یورڈیس کو جلال کے میں ناکام رہتا ہے۔ آرفیس کا کرب اور دکھ ایک تکھا پن لیے ہوئے ہے۔ یورڈیس۔ یورڈیس۔ یورڈیس کی تکرار المناک سمجھو۔ TRGIC POIGNANC کا اثر مرتب کرتی ہے۔

”میکھ لہار“ کا آخری حصہ ’شیریں فریاد ہے۔ ابتدائے ہی میں المناک انجام منعکس ہے :

”کتنی گہری، کتنی سحر زدہ شب تھی

اور چاندنی کتنی نکل، کتنی حسین، کتنی مسور کن!

لیکن وہ چاندنی ظلم ڈھا رہی تھی!

وہ حسین رات کسی انجانے راز سے بوجھل معلوم ہو رہی تھی!

وہ سحر زدہ فنا کسی آنے والے حادثے کا پتہ دے رہی تھی!“

موسیقی سے بریزے ماحول میں حسین موت واقع ہوتی ہے :

”میں خود اس آگ میں جلنے لگا اور اس کی حالت تو کچھ نہ پوچھیے کیاتی اتنی دگرگوں تھی ،

اُف!.... اس کی چمکتی ہوئی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی اور پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح گر رہے

تھے۔ رخسار شعلے بنے دہک رہے تھے۔ سائے بدن میں ایک آگ سی لگی تھی اور سانس اتنی تیز کہ

سینے میں ایک ٹپل مچی ہوئی تھی اور میں تھا کہ بالکل بے خبری کے عالم میں قانون بجائے جا رہا تھا اور

جیسے جیسے رگ کی لے تیز ہوتی گئی تھی کہ اس جلن کی تاب نہ لاکر، تاروں پر ایک تیز ضرب دے کر میں نے

اپنی انگلیاں روک لیں۔ ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ قانون کے تار ٹوٹ گئے ہیں، میری انگلیاں زخمی

ہو گئی ہیں، ان سے خون برس رہا ہے۔ اور وہ محبوب وجود جو ابھی میرے پہلو میں آگ کی طرح جل رہا تھا

ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اس کی روح ایک پاکیزہ شعلہ بن کر موسیقی کی بہروں کے دوش پر پرواز کر گئی تھی! وہ

موتی تھی۔“

”شیریں“ کے خاوند کا کھوتہ، انسانی فطرت سے کم آگاہی پر مبنی ہے اور مصنفہ کی توجیہات کے باوجود کھٹکتا ہے۔

اس حصے کا حسن بھی غیر ضروری منسنی مباحث سے مکد ہے۔ اہرمن و یزداں، آتش پرستی، اسلامی رسومات، ابراہیم علیہ السلام، یسعی مسیح اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے متعلق ٹکڑا ایلو سفٹیر ازی کے شیریں پینے کی تاویل۔ ایک۔ نارسیس کا ذکر۔ اخراجات کی چند مثالیں ہیں، تاہم محبت کا موضوع جس انداز سے اُبھرتا ہے وہ اپنے اندر رومانی کسک لیے ہوئے ہے:

” یہ قانون اس کا اسم ہے۔ یہ میرے درد کا تہا درماں ہے۔ یہ اب میرا فریق حیات ہے۔ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہوں۔ یہ اس کی تصویر کے قدموں میں رہتا ہے۔ میں اس کے نیچے کود اور یوبان کی خوشبو میں جلا ہوں اور اس عنصر و یوبان کی ہبک میں بسے ہوئے قانون کو پہلو میں رکھے بہن کب تک دیوانگی کے عالم میں پھیرتا رہتا ہوں۔ رات گہری ہوتی جاتی ہے۔ میں سو جاتا ہوں لیکن سوتے ہی میری انگلیاں ان تاروں کو چھڑتی رہتی ہیں اور اس وقت مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے پاس ہے۔ میں اپنے شانے پر اس کے ننھے سر کا بوجھ محسوس کرتا ہوں۔ اس کی ملائم لٹھی زلفیں میرے شانے پر بکھری معلوم ہوتی ہیں۔ ان کی ہبک سے مجھ پر مہوشی سی چھلنے لگتی ہے۔“

اس طویل بحث کو سنیٹے ہوئے میں یوں کہوں گا کہ ”میگھ ہمارا“ کو ایک افسانہ نہیں کہا جاسکتا۔ مصنف نے مختلف دیوالاؤں کو ایک موضوع کے گرد جمع کرتے ہوئے انہیں فنی طور پر SYNTHESISE نہیں کیا۔ آخری صفحے میں اور بعض درمیانی حصوں میں مختلف دیوالاؤں کے بعض پہلوؤں میں ربط پیدا کرنے کی کوشش ضرور دکھائی دیتی ہے لیکن اتنے زیادہ مواد کو یکجا کرنے اور ایک وزن کے تابع لانے کے لیے جس درجے کے تعمیری تخیل کی ضرورت تھی ممتاز شطیران کے ہاں مفقود ہے۔ علاوہ ازیں مصنف کو اپنی علمیت کے اظہار کا بہت زیادہ شوق ہے اس وجہ سے کہانی بددیہی کا شکار ہو گئی ہے۔

”دیکر راگ“ سر بعدی اور تکنیکی اعتبار سے قوی قزحی افسانہ ہے۔ اس میں ایک تعمیم سے سات افسانے یوں چھوٹے ہیں جیسے ایک ہی رنگ یعنی سفید روشنی سے سات مختلف رنگ چھوٹے ہیں۔ یہ رنگ آپس میں ملنے بھی ہیں اور ایک دوسرے کا تقناؤ بھی پیش کرتے ہیں اور دو رنگوں کی ملاوٹ سے درمیان میں ایک اور ہی رنگ چھوٹتا ہے۔ ”دیکر راگ“ کے سات مختلف حصے آپس میں، ملاپ اور تقناؤ کی اسی کیفیت کے مظہر ہیں۔

یہ شاعرانہ تنقید (دلچسپ بات یہ ہے کہ تنقید لکھتے وقت مصنف شوقی تشبیہ میں یہ معمول گئی ہے ”دیکر راگ“ کے سات نہیں صرف لکھتے ہیں) خود مصنف نے دیا ہے میں تحریر کیا ہے اور اس کا افسانے سے بہت کم تعلق ہے۔ ”میگھ ہمارا“

چنانچہ انواع و اقسام کی عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کے بعد وہ ایک اینگلو انڈین راکھی کو اپنا رفیقیت حیات بنانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہی فیصلہ اسے حیوانی سطح سے ذرا سا بلند کر لیتے ہیں۔ زبیری، جارتھی کی انتہائی صورت ہے۔ محبت، ہمدردی و فرہ کا تو وہ ٹنڈا نہیں ہیں پالتا۔ انسانی احساسات سے عاری وہ مکمل شیطنیت کی علامت ہے۔ جنسی مہوکی کی تسکین اس کا واحد مقصد حیات ہے۔ تمام عورتوں کو طوائف سمجھتے ہیں۔ یہاں تک خود اپنی بیوی کو بھی اسی زمرے میں شامل کرتے ہیں۔ ذریعہ زبیری کی کاچی ہے اس فرق کے ساتھ کہ فرید نسبتاً زیادہ بے تکلف frank ہے۔ اپنی جنسی ہمت پر فخر کرتا ہے جبکہ زبیری ریاکار اور چالاک ہے اور اخلاقی غصے کا بہانہ کرتا ہے۔

ان کرداروں کے برعکس، عزیز نیک طینت ہے اور سماجی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے بد معاش دوست جب عیاشیوں کی داستاںیں بیان کرتے ہیں تو اس کے منہ میں پانی بھر آتا ہے لیکن اس کا ضمیر آڑ سے آتا ہے۔ اور وہ صاف پکھلتا ہے۔ وہ گناہ میں آلودہ نہیں لیکن جنسی ترغیب سے پاک بھی نہیں یعنی عزیز نیک کے کردار میں ڈرامائی کش مکش کا عنصر موجود ہے جسے ابھارنے سے افسانے میں جان پیدا ہو سکتی تھی۔ لیکن اسی پہلو پر افسانہ نگار نے کم توجہ دی ہے۔ نیکی کی مکمل صورت متاثر کا کردار ہے۔ وہ سماجی پابندیوں کو لازمی سمجھتے ہیں۔ تہذیب نفس میں یقین رکھتا ہے۔ اپنی حیوانی فطرت پر اسے پورا ضبط حاصل ہے۔ اور وہ میاں بیوی کی خوش باش زندگی کو معاشرتی زندگی کی نشست اول سمجھتا ہے۔

”اس کی بیوی اس کی بیوی ہی نہیں محبوبہ بھی تھی، اور صرف محبوبہ ہی نہیں

اس کی بہترین رفیقہ بھی“

افسانے کے یہ دونوں صحیح عورت کے بائے میں زبیری کے مباحثہ آمیز دعوؤں اور جنسی حرام خوردی کے قصوں سے پُر ہیں، اور ان میں کمی بیشی سے پلاٹ کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یعنی چاہیں تو کئی ایک واقعات نکال پھینکیں اور بعض اور کا اضافہ کر دیں۔ افسانے کے لب و لہجے میں زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ کردار صرف اس لیے قابل اعتنا ہیں کہ وہ مخصوص نقطہ نگاہ کو پیش کرتے ہیں اور نقطہ ہائے نگاہ صرف دو ہیں شیطانی اور ملکوتی۔ سبھی کردار بلحاظ درجات انہیں کی نمائندگی کرتے ہیں۔

”جھار بھانا“ اس لیے دل چسپ ہے کہ پرکاش کے کردار سے مرد کی جو شبیہ اُبھرتی ہے صرف نسوانی

ذہن ہی اسے تخلیق کر سکتا تھا۔ افسانہ چھوٹے چھوٹے واقعات پر مشتمل ہے۔ ان کے زیر اثر پرکاش کے ذہن میں پیدا ہونے والا جذباتی جھار بھانا افسانے کا بنیادی موضوع ہے۔ آغاز ہی پر ہلکے ہلکے طنز کا احساس ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ

اس میں شدت آتی جاتی ہے یہاں تک کہ آفریں ان میں تلخی آجاتی ہے۔ پرکاش ہر لڑکے سے راہ و رسم پیدا ہونے پر جذباتی ہو جاتی ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکے گا لیکن جلد ہی وہ چپا کو سمجلا دیتا ہے۔ پھر کسم پھر زینت ... اور کنول سے شادی کے بعد وہ محسوس کرتا ہے کہ جذبات میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا ہے لیکن کچھ عرصہ بعد ملازمت کے سلسلے میں اسے کنول سے الگ رہنا پڑتا ہے اور وہاں وہ آوارہ عورتوں کے چنگل میں پھنس جاتا ہے پرکاش اپنی صورت حال کا جو ازبوں پیش کرتا ہے :

”اس نے سوچا وہ آرٹسٹ ہے اور آرٹسٹ مختلف عورتوں سے متاثر ہوتا ہے جن کی مختلف صورتوں سے متاثر ہوتا ہے۔ ایک فن کار کی محبت اتنی تنگ نہیں ہوتی کہ ایک ہی عورت اس میں سما سکے۔ عورتوں کا جن اور ان کی کشش اس کے جذبات کو بھر کا دیتے ہیں اور اس سے وہ اپنے آرٹ کے لیے وجدان پاتا ہے“

لیکن بچی کی بیماری پھر اسے کنول کے قریب لے آتی ہے اور بیوی کا اظہار محبت اس کو گرفتار کر لیتا ہے۔ جدا ہوتے وقت وہ روتا ہے۔ اور راستہ بھر کنول کی یاد میں کھویا بیٹھا رہتا ہے۔ بس میں سوار ہو کر اس کے جذبات پھر اُسنڈ آتے ہیں :

”ادھر ادھر کے درختوں کو اور سرسبز کھیتوں کو دیکھ کر اور ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں سے اس کی طبیعت بحال ہوتی“ اس نے بس کے مسافروں کا جائزہ لیا۔ کونے میں ایک سانولی لیکن دلکش لڑکی بیٹھی تھی۔ پیرے پر کسی کی نگاہوں کو محسوس کر کے لڑکی کی گھنٹی پلکیں اوپر اٹھیں اور بڑی بڑی سرگیں آنکھوں سے اس نے ایک بھر پور نظر اس پر ڈالی، اور اس کے غنچے کے سے دہانے پر پلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی..... یہ لڑکی بس چند میل اس کے ساتھ رہے گی، پھر زندگی میں وہ اسے دیکھ بھی نہ سکے گا۔ اس کا نام جان نہیں سکتا.... کوئی دم میں چلی جانے گی، وہ چاند پر نظری جمائے آئیں بھرنے لگا“

نغمے کی موت ”دیپک راگ“ کا حسین ترین اور کامیاب ترین حصہ ہے۔ موضوع نہایت دل چسپ ہے اور ارتقائی انداز میں متشکل ہوا ہے۔ کہانی نہایت قدرتی طور پر اختتام کا طرف بڑھتی ہے۔ انجام قائل کرتا ہے اور گہرا اثر مرتب کرتا ہے۔ داستان ایک فن کار کی ہے جس کے فن اور زندگی میں بتدریج ایک خلیج پیدا ہوتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ احساس گناہ اور DICHOTOMY کی شدت سے تخلیقی قوت ختم ہو جاتی ہے اور

نن مر جاتے :

” اس میں غلوں کیسے آسکے گا؟ اس ناول میں وہ ان مردوں پر پہلے جو معصوم لڑکیوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، انہیں طوائفیں بنا دیتے ہیں جبکہ وہ خود کتنی زندگیوں تباہ کر چکا ہے ....“

کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کی نظروں میں وہ پاک رہے اور وہ لوگوں کی نظروں میں دیوتا بنا رہے “

آہستہ آہستہ فول کے پیچھے پیچھے آدمی تک لوگوں کی نظریں پہنچ جاتی ہیں اس کی عزت و احترام اور رتبہ سبھی غس و خاشاک کی مانند ہو جاتے ہیں :

” وہ خود بھی محسوس کرنے لگا کہ اس کی تحریریں اپنے ظاہری حسن اور رنگینی اور ظاہری گرمی کے باوجود نہایت پھسکی ہوئی جا رہی ہیں، کھوکھلی بے روح بے اثر .... اب جب کہ وہ سرمایدار بن چکا تھا اس کا قلم اور زیادہ زور کے ساتھ سرمایہ داروں کو گالیاں دیتا اور طبقاتی تفریق کی مذمت کرتا “

کہانی کا اور معنی خیز پہلو فن کار کی بیوی کا المیہ ہے۔ بیوی کو ذلت کی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے جب شوہر بیوی کے سامنے بی دوسری عورت سے اظہارِ عشق کرے اور وہ مسخر کرنے پر مجبور ہو تو پھر عورت کے دل پر جو گزرتی ہے بھلا ایک عورت سے زیادہ اسے کون جان سکتا ہے۔ ممتاز شیرین نے اسی عورت کا المیہ پورے غلوں اور ہمدردی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قابلِ تعریف بات یہ ہے کہ ایسے حساس موضوع پر قلم اٹھاتے ہوئے ممتاز شیرین نے جذباتیت سے کام نہیں لیا۔

” وجدان کی پرواز۔۔۔ بیا تریچے “ میں موضوع محبت کا ہے لیکن یہاں محبت ایک روحانی رشتہ ہے جو جسم کی آلائشوں سے پاک ہے۔ آرٹسٹ کی بیوی محبت، انکساری، مشرقی میا، وفا، سلیقے کے امتیاز سے ایک عورت ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے شوہر کے لیے مکمل جذباتی ہم آہنگی کا وسیلہ نہیں بنتی اور رفتہ رفتہ وہ بیوی کو روزمرہ کے معمولات میں شامل کرنے لگتی ہے اور اس کا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے بیوی جو اپنا تمام سرمایہ اس پر نچھادر کر رہی ہے، اس کے پیار کو ترستی ہے۔ آرٹسٹ روحانی کرب سے ڈوچار ہوتا ہے لیکن اس کی ذہنی کش مکش سے جنسی بے راہ روی اور آوارگی کی طرف مائل نہیں کرتی۔ وہ اپنی تمام ذمے داریوں کو قبول ہے اور بیاہتا شہناز کے لیے اپنی تڑپ اور پیار کا فن کی صورت میں ارتقا کرتا ہے۔ وہ جسمانی طور پر ڈور رہتے

ہوتے بھی اس کے لیے وجدان کا سرچشمہ ہے :

” ناریل کے درختوں کے پھوپھے سے چاند آہستہ آہستہ اُبھر آیا۔ پورا چاند کتنا دلکش تھا،

لیکن کتنا دُور! شہناز بھی تو چاند ہے اور اس کی دسترس سے اتنی ہی دُور ... !“

اوتھیلو کا مونسوع ازدواجی زندگی میں پیدا ہونے والے جذباتی مسائل ہیں۔ کہانی ایک لٹراڈرن

جوڑے کی ہے جن کی شادی ایک شدید جذباتی اُبال کے زیر اثر ہوئی ہے لیکن بہت جلد جذبات کی حدت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بیگانہ اپنے اپنے دوستوں کی محفل میں رنگ ریاں مناتے ہی سیکن روں ن فوشی ان سے کوسوں دُور ہے۔

”ویک راگ“ کا یہ حصہ خاصا سطھی ہے اور اس پر مصلحانہ رنگ چڑھا ہوا ہے۔ افسانہ نگار کی

توجہ ایک سوچے سمجھے انجام پر مرکوز ہے یہی وجہ ہے کہ پلاٹ تصنع کا شکار ہو گیا ہے اور کرداروں کا باطن غیر واضح رہ گیا ہے۔

”ویک راگ“ کا تفصیلی جائزہ اس بات پر شاہد ہے کہ اسے ایک افسانہ سمجھ کر نہیں سراہا جاسکتا۔

الگ الگ صرف دو حصے یعنی ”جوار بھانا“ اور ”نغمہ کی موت“ قابلِ اعتنا ہیں۔ ان میں صحیح افسانوی رنگ موجود ہے۔ باقی تمام حصے سطھی ہیں۔ ان سے ممتاز شیریں کی محنت تو مترشح ہے لیکن فن کارانہ بے ساختگی مفقود ہے۔

ہر قابلِ قدر افسانہ نگار نفسوں میں تجربات اور مشاہدات کو PERISCOPE بنا کر حیاتِ انسانی کے بلے

میں اپنے ڈرن کا اظہار کرتا ہے۔ ممتاز شیریں نے چند ایک اچھے افسانے لکھے ہیں لیکن بحیثیتِ مجموعی وہ زنگیت اور

مطالعے کے مضر اثرات سے باہر نہیں نکل سکی۔ اس کے افسانے وسیع تر زندگی کے کیف و کم کے نظام کے لیے

PERISCOPE کا کام نہیں دیتے۔ تکنیک کے تجربات بھی اس کے ہاں کامیاب نہیں۔

ممتاز شیریں کی تنقید

ممتاز شیریں کی تنقید اس مدی کی پھٹی وہاں کے اوائل میں جتنی خود منضبط اور خود معتبر دکھائی دیتی ہے ان سے پہلے یا ان کے عصر میں تو کیا ان کے بعد یعنی آج لکھی جانے والی جدید افسانے کی جدید تنقید بھی اتنی خود منضبط اور خود معتبر دکھائی نہیں دیتی۔ تنقیدی فکر و شعور کے انضباط اور تنقیدی لہجے کے اعتبار سے ممتاز شیریں کا اردو افسانوی تنقید میں ایک معیار اور مقام پر فائز کر دیا ہے۔ مغربی فکشن اور اس کی تنقید کے مطالعے کے اثرات نہ صرف ان کی تخلیق کا وسٹوں پر بلکہ بالخصوص ان کی تنقید پر نمایاں نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مضامین میں مغربی خیالات اور تصورات کا جابجا اظہار بھی کیا ہے۔ لیکن یہ اس لیے نہیں ہے کہ اسے اپنے وسیع تر مطالعے کا اعلامیہ بنا دیں۔ بلکہ اس سے فنکار اور ناقد ممتاز شیریں کے فن اور تنقیدی فن کے تعلق سے خلوص کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ خلوص اپنے حامل کو ایک ایسے فن کارانہ اضطراب میں مبتلا کر دیتا ہے جس کی آپخ اسے ترغیب دیتی رہتی ہے کہ اپنی زبان میں خود بھی کوئی ایسی فنی یا تنقیدی مثال پیش کرے جیسی اس نے فن اور تنقید کے عالمی تناظر میں دیکھی ہے۔ یہ عمل تقلید نہیں، فن کار اور ناقد کے علی طور پر سرگرم ہونے کا ثبوت ہے اور ممتاز شیریں کی تنقید میں اس کی متعدد مثالیں دیکھی جاسکتی ہیں۔ فن کارانہ خلوص اور تخلیقی اضطراب، یقیناً مغربی ادب کے مطالعے نے ممتاز شیریں کے ان اوصاف کو پیدا دی ہے، انہیں واضح طور پر ایک تجربہ پسند فن کار اور ناقد کے روپ میں متعارف کراتے ہیں۔ افسانوی بیانیے کی مختلف انواع تکلیکس ہوں کہ افسانے میں شاعرانہ خود کلامی کی آمیزش، فنی اظہار کی سیاسی نظریے کی اشاعت کے لیے اخذ کیا گیا ہو کہ اس کے ذریعے فلسفے اور نفسیات کی گتھیاں سلجھائی گئی ہوں، افسانے کی معنویت اسطوری فکر سے متلازم ہو کہ اس کے پردے میں افسانہ فسادات یا جنگ کے خلاف احتجاج کی آواز بن کر تار ہو، ممتاز شیریں اس صنف کے ہر طریق کار کا خیر مقدم کرتی نظر آتی ہیں اور اس تعلق سے وہ صرف

پریم چند، حسن عسکری، غلام عباس، احمد علی، عزیز احمد، قدرت اللہ شہاب، حیات اللہ انصاری، ممتاز مفتی، بیدی، قرۃ العین حیدر، منٹو، عصمت چغتائی، کرشن چندر اور انتظاریہ حسین وغیرہ کی تخلیقی کاوشوں کو سراہتی بلکہ واجدہ تبسم کے افسانوں کی بھی ایک خاص معاشرتی رخ کی پیش کش کے سبب پذیرائی کرتی ہیں۔

ممتاز شیریں نے اپنے طویل مقلے ”تکنیک کا تنوع“ میں افسانوی اظہار کی متعدد جہات پر روشنی ڈالی اور مغربی فکشن میں بیان کی جو تجرباتی تکنیکیں انہوں نے دیکھی تھیں انہیں اردو کے بعض اہم افسانوں میں دریافت کیا ہے اور اگرچہ دریافت کا یہ عمل ایسا کوئی بڑا تنقیدی یا تخلیقی کارنامہ نہیں، کیوں کہ جن تخلیقات کو انہوں نے اپنے تجزیے کا ممول بنایا ہے ان کے خالق بالراست مغربی افسانوی تکنیکوں سے متاثر ہو کر اردو میں انہیں رائج کرنے کے لیے کوشاں تھے، ممتاز شیریں کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ دریافت شدہ حقائق کی روشنی میں انہوں نے تکنیک کی تعریف متعین کی:

” فن کار مواد کو اسلوب سے ہم آہنگ کر کے اسے ایک مخصوص طریقے سے متشکل

کرتا ہے۔ افسانے کی تعمیر میں جس طریقے سے مواد ڈھلتا جاتا ہے وہی تکنیک ہے۔

اور اردو فکشن میں اظہار کے طریقے ہائے کار کو ایک مخصوص فنی نظام یا فن کارانہ نظریاتی اصول میں ڈھلنے کی کوشش کی ہے (اگرچہ ان کا یہ عمل خاصا مبہم ہے) پھر ان کا یہ اقدام ہمیں تک محدود نہیں کہ صرف آزاد تلازمہ خیال، شعور کی رو سے بعدی بیان، اتحاد زماں و مکاں، علامتیت اور کتبوتی اور کالماتی افسانوی اظہار کی مثالوں کے ساتھ توضیح و تشریح کر دی جائے بلکہ بعض تکنیکوں کی حامل مخصوص اردو اور غیر اردو تخلیقات کے طویل طویل تجزیے مثلاً قدرت اللہ شہاب کے افسانے ”یاخذا“ اور رباب گریہ کے اینٹی ناول ”رقابت“ کے تجزیے ممتاز شیریں کی تنقیدی بصیرت، فن کارانہ علوم اور تخلیقی اضطراب کے غماز بن گئے ہیں آج تک کی افسانوی تنقید جس کی دوسری مثال مشکل ہی سے پیش کر سکتی ہے، کہا جاسکتا ہے کہ تجربہ پسندی اور تنقیدی فکر و شعور کے تقابلی، تجرباتی اور تشریحی رجحان کی بنا پر ممتاز شیریں اردو افسانوی تنقید میں ایک ممتاز درجے پر فائز ہیں۔

تنقید کا تقابلی رجحان ممتاز شیریں کے مقالات ”طویل مختصر افسانہ“ اور ”مغربی افسانے کا اثر

اردو افسانے پر سے واضح ہوتا ہے جن میں اول الذکر مقالہ، مہینگوے، ساگاں، نام، رباب گریہ، اشرووڈ،

مینسفیلڈ، مان اور جوائس، بیٹے مغربی فکشن رائٹرز کے ساتھ غلام عباس، حسن عسکری، عزیز احمد، کرشن چندر،

قرۃ العین حیدر، انتظاریہ حسین، احمد علی اور خود مصنف کے اپنے افسانوں کی فنی طوالت، اظہار کی تکنیک اور مواد و تنوع

سے بحث کرتا اور ثانی الذکر بیدی کو چیخوف سے، منٹو کو مویساں سے، احمد علی کو کافکا سے، عزیز احمد کو زولا اور لارنس سے اور قرۃ العین حیدر کو درصینیا وولف سے، متاثر بتاتا ہے۔ ان شخصیات اور شخصیتوں کی تاثرات کے علاوہ مغربی افسانے (روس، انگریزی اور فرانسیسی) کے فنی اظہار کے زاویوں سے بھی اردو افسانہ جس طرح متاثر ہوا ہے، ممتاز شیریں بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لیتی ہیں اور یہ باریک بینی ظاہر ہے کہ ان کی تجزیاتی فکر کا نتیجہ ہے۔

بڑی حد تک سیاسی، سماجی، ادبی، اور کچھ حد تک اخلاقی اور مذہبی نظریات سے بحث کرنے والے مقالات ("ترقی پسند ادب"، "سیاست، ادیب اور ذہنی آزادی"، "پاکستانی ادب کے چار سال" اور "فساد پر ہلکے افسانے") میں بھی ممتاز شیریں کی شادہ ذہن و فکر کی حامل شخصیت کے طور پر سامنے آتی ہیں، "ترقی پسند ادب" یا تحریک کا نام سن کر وہ اپنے بعض مہم عصر ناقدین کی طرح چراغ پا نہیں ہوتیں، ادب و فن کے توسط سے سیاسی یا سماجی نظریے کے اظہار کو بھی وہ میسر نہیں سمجھتی، اگر یہ وقت کی ضرورت اور ادب کا تقاضا ہو اور نظریات و افکار کے ادب پر اطلاق کو اسی حد تک قابل قبول خیال کرتی ہیں کہ جس حد تک ادب ادب رہے۔ ان پہلوؤں کے تعلق سے وہ کہتی ہیں :-

"ترقی پسند تحریک کے مقاصد نیک ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس تحریک کے زیر اثر اردو میں آج جو ادب تخلیق ہو رہا ہے، وہ کہاں تک ان مقاصد کی تکمیل میں مدد دے رہا ہے اور کہاں تک یہ سب کچھ جو ترقی پسند ادب کہا جاتا ہے، ادب ہے؟" ("ترقی پسند ادب" زندگی کے ایک شعبے کی حیثیت سے ادب میں سیاست کا بھی گزر ضرور ہے۔

یہاں ادب کو سیاسی نہ بنانے سے میرا مطلب صرف یہ ہے کہ ادب معنی کسی IDIOLOGY کا آئینہ یا کسی سیاسی پارٹی کا آئینہ کار بن کر نہ رہ جائے۔" (سیاست، ادیب اور ذہنی آزادی) "فسادات نہ صرف تخلیقی تحریروں کا بلکہ بحث کا موضوع بھی بنے رہے۔

ایک اہم ادبی سوال یہی تھا کہ اس موضوع پر ادب پیدا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟"

(پاکستانی ادب کے چار سال)

"فسادات پر ہمارے افسانے" میں ممتاز شیریں ۱۹۵۷ء کے واقعے کے بعد ہندو پاک میں اٹھ کھڑے ہونے والے فسادات کو موضوع بنا کر لکھے گئے افسانوں پر جب رقمطراز ہوتی ہیں تو ان کا فنکار ذہن اور ان کی تجزیہ اور تہہ پسند فکر اس قسم کی تحریر میں بھی، جس پر سماجی اور نظریاتی عوامل خاصے اثر انداز نظر آتے ہیں، اظہارِ فن کی

تکلیفوں پر تقابلی اور تجزیاتی بحث کے راستے تلاش کرتی ہے اور کمرش چندر کے اس موضوع پر زیادہ تر افسانے انہیں فاروقی، غیر متوازن، جانبدار اور صحافیانہ نظر آتے ہیں۔ افسانہ ”پشاور ایکسپریس“ انہیں پسند آتا ہے۔ اس بات کے اظہار میں وہ چوتھیں نہیں کہ ”تقسیم“ کے ایسے میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے تعلق سے کمرش چندر نے حقیقت حال کے اظہار سے روگردانی کی ہے:

”کمرش چندر نے ایک ایسا ذریعہ ڈھونڈ نکالا ہے جس میں دونوں رخ پیش ہو سکیں
کہانی ایک ریل گاڑی کی زبانی بیان ہوئی ہے جو پناہ گزینوں اور مہاجر تھیوں کو لیے پاکستان سے
بھی گزرتی ہے اور ہندستان سے بھی۔ ترازو بہت احتیاط سے پکڑی گئی ہے لیکن اس کے باوجود
ایک پلٹا ڈرا بھک گیا ہے اور غلط پلٹا۔۔۔۔۔۔ کیوں کہ پاکستان کی سرحد پار کرنے کے
بعد مظالم کی تفصیلات چھکی پڑ گئی ہیں۔“

تقدیر کا تقابلی انداز مصنف کے دو مفصل تجزیاتی مضامین ”یاخدا“ اور ”کشمیر ادا اس ہے“ میں بھی در آیا ہے
نظر آتا ہے۔ ”یاخدا“ (مصنف قدرت اللہ شہاب) چوں کہ فساد میں عورت کے ایسے پر لکھا گیا افسانہ ہے اس
لیے کمرش چندر کے افسانے ”ان داتا“ سے متقابل ہے اور ”کشمیر ادا اس ہے“ (عمود ہاشمی کارپورٹاثر) کو بھی
کمرش چندر کے رپورٹاژ ”پلوئے“ سے متقابل کیا گیا ہے۔ ان تقابلات کے ضمن میں ممتاز شیریں نے فسادات او
جنگ کے موضوع کو ادب کے موضوع کی حیثیت سے دیکھا اور جانچا اور رپورٹاژ کی صنعتی حیثیت سے بحث کی ہے
”فسادات پر لکھے جانے والے افسانے اگر اچھے ہوں، ٹھوس ہوں تو ان
کا اثر دیر پا ہوگا۔ صرف اس وقت کے فسادات کی روک تھام ہی مقصود نہیں بلکہ یہ کہ یہ آئندہ
بھی نہ ہونے پائیں۔ سب سے بڑی بات یہاں افادیت ہے لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ ادیبوں
کی کمزور آواز اس جوں خیز منافرت اس آگ اور خون کے کھیل میں کہاں تک سنی جاسکتی ہے!
کیا ادیبوں کے افسانے، ناول اور نظمیوں فسادات کو روک سکتے ہیں؟“ (یاخدا)
”رپورٹاژ کا وصف ہی یہ ہے کہ اس میں حقیقی، گزریے ہوئے واقعات ہوں

اور وہ سادگی سے اس طرح بیان کیے جائیں جیسے کہ وہ گزریے ہوں۔
رپورٹاژ میں رنگ آمیزی مجرمانہ بن جاتی ہے۔“ (کشمیر ادا اس ہے)

مصنف ایک مقام پر ”کشمیر ادا اس ہے“ کو ڈائری بھی کہہ گئی ہیں جبکہ یہ رپورٹاژ مختلف ادبی اظہار کی حامل چیز ہوتی ہے

یہ ڈاڑھی اس وقت لکھی گئی تھی جب کشمیر میں آگ لگ چکی تھی۔

سنہ ۱۹۶۳ء میں مطبوعہ ممتاز شیری کی افسانوی تنقیدی تحریروں کے مجموعے "معیار" میں دو مضامین شوق کے

فن کا احاطہ کرتے ہیں جن پر آگے بحث آتی ہے۔

(۲)

ناول اور افسانے کی بیانیہ تکنیک کی تعریف کے تعین، مغربی فکشن میں مستعمل مختلف تکنیکوں کے تقابلی اور
پرتشلی تکنیکی فن پاروں کے تجزیے، اردو میں ان سے مشابہ یا انہیں تکنیکوں کی دریافت اور ان کی حدود اور وسعتوں پر
سیر حاصل بحث کے بعد ممتاز شیری نے تکنیک کی اقسام کا جو نقشہ بنا لیا ہے وہ اس طرح ہے :-

۱۔ صیغے کے لحاظ سے : ماضی، حال، مستقبل، متکلم، غائب، مخاطب کی تفریق۔

۲۔ (الف) صرف تصویر کشی یا بیان

(ب) ایسا بیان جس میں کہیں کہیں مکالمہ اور عمل ملا ہوا ہو۔

(ج) صرف گفتگو یا مکالمہ۔

شق اول کی مشتملات سے جو قواعدی زمانے اور صنائے کے ناموں کے سوا کچھ نہیں کوئی افسانوی تکنیک
تشکیل نہیں پا سکتی اور نہ اس کی مثال ہی مصنف نے اپنے مقالے میں کہیں فراہم کی ہے۔ افسانہ ناموم لسانی
اظہار کا صیغہ ماضی بروئے کار لاتا ہے، شاذ صورتوں میں حال اور مستقبل کی طرف بھی رجوع کرتا ہے لیکن
افسانے کی زبان میں قواعدی زمانوں کا یہ فرق کوئی تکنیک کس طرح تشکیل دے سکتا ہے؟ فلسفہ زمانے کے تناظر
میں اب اس افسانوی اظہار کی تکنیک متشکل کی جا سکتی ہے، ممتاز شیری نے ماضی، حال اور مستقبل کی ایک دوسرے
پر اثر آفرینی اور ان کے ادغام کے تصورات کی بنیاد پر جس کا ذکر کیا ہے لیکن ان کے تکنیکی نظام میں آکر یہ تصورات
بسبب ہو گئے ہیں اسی طرح ضمیروں کا فرق افسانہ بیان کرنے والے راوی سے مختص ہوتا ہے نہ کہ اسے بالفاظ کوئی
تکنیک سمجھنا درست ہے مثلاً ہم یہ نہیں کہتے کہ پشاور ایک پیرس "صیغہ متکلم کی تکنیک میں لکھا گیا افسانہ ہے۔"

شق دوم (الف) میں رکھی گئی تکنیک حرف عطف "یا" کے ذمے سے "یا" یا "اور" سے ایہام کے سوا کچھ نہیں

سمجھاتی کیوں کہ "صرف تصویر کشی" اگر افسانے کی کوئی تکنیک ہے تو مصنف کا یہ خیال

منظر کشی الگ ہوتی ہے اور بیانیہ الگ

محل نظر ٹھہرتا ہے اور بیان "جیسا مجرد لفظ" افسانے میں جس کی تکنیکوں کی کارفرمائی پر مصنف نے تنقیدی

در صرف کر دیا ہے، بذاتِ خود افسانے کی تکنیک تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں کہ بیان افسانے کا بنیادی وصف ہے۔ اسے بذاتِ خود صنفِ افسانہ کا مترادف بھی سمجھا جاسکتا ہے) ”مکالمہ“ اور ”طلل“ ایسے جدا جدا ایسا استزاجی صورت میں (مصنف نے کہتا ہے کہ اگر افسانوں میں یہی استزاج ہوتا ہے) کسی حد تک افسانوی اظہار کی تکنیکیں ہو سکتے ہیں۔

(ج) کے تحت آنے والی تکنیک ”صرف گفتگو یا مکالمہ“ (ب) کے مکالمے کے مترادف ہے۔ اس لیے اس تقسیم میں حشو کی حیثیت رکھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو تکنیکیں اس مقالے میں متعارف کرائی گئی ہیں اس تقسیم میں ان کا ذکر موجود نہیں چنانچہ اس تقسیم کا جواز؟ اسی طرح مواد، موضوع اور تکنیک کے فرق کو برتن سازی کی مثال سے واضح کرنے کے باوجود ممتاز شیریں ان کے فرق اور ان کی انفرادی شناخت کو دور تک واضح رکھنے میں ناکام ہیں۔ مثلاً وہ کہتی ہیں کہ تاج محل کا مواد سنگ مرمر ہے اس لیے تاج محل تاج محل ہے، انہیں اگر اس عمارت کے مواد کا کام کر میں تو اس میں نفاست، نزاکت اور فنکارانہ لطافت کے اوصاف نہ ہوتے۔ گویا اچھے مواد اور اچھی تکنیک سے ایک اچھی عمارت بن گئی لیکن اس مثال کے فوراً بعد وہ کہتی ہیں کہ صرف مواد یا اچھی تکنیک کسی افسانے کو اچھا نہیں بنا سکتی اور یہ کہ:

”کامیاب فنکار ہر طرح کے موضوع سے ایک افسانہ تخلیق کر سکتا ہے، وہ بلند عظیم

اور گہرے مواد سے ایک عمارت کی طرح مضبوط اور عالی شان افسانے کی عمارت تیار کر سکتا ہے۔“
(تکنیک کا تنوع)

وغیرہ۔ یہاں مواد اور موضوع کا فرق مٹ گیا ہے۔ اگر موضوع ہی مواد ہے (اور وہ نہیں ہے جیسا کہ خود مصنف بھی تسلیم کرتی ہیں) تو اینٹوں کا تاج محل سنگ مرمر کے تاج محل کے معیار کو پہنچ سکتا ہے لیکن اپنی مثال میں ممتاز شیریں اس سے انکار کر چکی ہیں پھر یہ تضاد چہ معنی دارد؟

مختصر مقالہ ”رہانات کا دائرہ“، رمزیت، فطاشی، تمثیل، اظہاریت، شعور کی رو اور سر ریلزم کو مشرق و مغرب میں فلکس کے اظہار کے رہانات کی طرح پیش کرتا ہے لیکن یہ رہانات ”تکنیک کا تنوع“ میں فلکس کے اظہار کی تکنیکوں کے طور پر بیان کیے گئے ہیں گویا مواد و موضوع کی طرح رہانات اور تکنیک میں بھی کوئی فرق نہیں پایا جاتا؟ اور اگر یہ دو مختلف مظاہر ہیں تو ان میں رہانات کیا اور تکنیک کون سی ہے؟ ممتاز شیریں یہ فرق واضح نہیں کر سکی ہیں۔ راقم کا خیال ہے کہ تکنیک رہانات بن سکتی ہے جسا

کہ آزاد طرز خیال کی تکنیک جدید ناول نگاری کا روحان بن گئی ہے، لیکن روحان کو تکنیک نہیں کہا جاسکتا۔

”طویل مختصر افسانے“ یعنی مختصر افسانے اور ناولٹ کے بیچ پانی جانے والی افسانے کی ہیئت کو افسانے کی دیگر ہیئتوں سے ممیز کرنے کے لیے ممتاز شیروں مغرب میں لکھے گئے طویل مختصر افسانوں کی طرف زیادہ توجہ نظر آتی ہے کیوں کہ اردو میں (جس زمانے میں یہ مقالہ تحریر کیا گیا تھا) اس قسم کی تخلیقات کمیاب ہی کہی جاسکتی ہیں۔ ویسے مقلے کا تقابلی انداز غیر متوازن ہونے کے باوجود مشرق و مغرب کے فنکاروں کے ابعاد کو خوب واضح کرتا ہوا ہے چاہے اس میں بھی مصنف نے جا بجا ”تکنیک“ پر اظہار خیال کیا ہو۔

تقابلی تنقید ایک ہی صنف ادب میں دو (یا زائد) فنکاروں کی مختلف تخلیقات کو اپنا معمول بناتی اور اس مخصوص صنف اور اس کے اظہار کی تکنیک اور اسلوب کی جانچ پرکھ سے فنکاروں کے ادبی اور ان کی تخلیقات کی ادبی قدر و قیمت کا تعین کرتی ہے۔ ”مغربی افسانے کا اثر اردو افسانے پر“ میں ممتاز شیروں نے اہم خطوط پر عمومی مغربی افسانے کی اردو افسانے پر تاثر آفرینی کے ساتھ ساتھ چیخوف اور موپساں کے اثرات بیداری اور منتو کی تخلیقات پر دریافت کیے ہیں۔ ”تکنیک کا تنوع“ کی طرح مذکورہ مقلے کو بھی مصنف کا اہم مقالہ شمار کیا جاسکتا ہے۔ جب یہ ایک مسلمہ تنقیدی حقیقت ہے کہ چیخوف اور موپساں دنیا کے عظیم فنکار ہیں تو تقابلی نقاد کا یہ فرض نہیں ہوتا کہ دونوں کی عظیم تخلیقات میں بھی عظمت کا فرق دریافت کرنے لگ جائے جیسا کہ ممتاز شیروں کہتی ہیں:

”اگر ایک طرف چیخوف کے اچھے افسانوں کو رکھا جائے اور دوسری طرف موپساں کے اچھے افسانوں کو تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گا کہ کس کا پڑا بھاری ہے۔“

چیخوف اور موپساں کے مقلے میں محولہ افسانوں سے قطع نظر اگر بیداری کے ”متنیں“ اور منتو کے ”بو“ کی مثالیں لی جائیں تو کیا ان کی فنی عظمت میں واقع فرق دریافت کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ تقابلی تنقید کے عمل کے بعد جب متقابل فنکاروں کی عظیم تخلیقات دریافت ہو جائیں تو تقابلی عمل ختم ہو جاتا ہے اگر یہ عمل روکا نہ گیا تو آپ کسی معیار کو پہنچ ہی نہ سکیں گے جو اس قسم کی تنقید کا مقصد ہوتا ہے۔

”منفی ناول کی ایک مثال“ میں ممتاز شیروں کا تجزیہ اور تجزیہ پسند ذہن پوری طرح واضح ہوا ہے۔

اب گریس کے ناولٹ ”رقابت“ (JEALOUSY) کے تجزیے کی تمہید میں وہ رقمطراز ہیں:

”یہ کتاب پڑھنے سے پہلے میں نے اس پر کوئی تنقید نہیں پڑھی تھی (اور نہ

اب پڑھی ہے، یہ تجزیہ اور تنقید میں اپنی طرف سے پیش کر رہی ہوں) لہذا صاف اور

ہو اسی تنگ و اماں ادب کے متعلق پھر مصنف نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے :

” اس میں شک نہیں کہ اس تحریک کے زیر اثر ہندستان میں بھی اچھا ادب (خصوصاً

افسانوی ادب) پیدا ہوا ہے جو کسی بھی ملک کے ترقی پسند ادب کے مقابلے میں پیش
کیا جاسکتا ہے “

اور پاکستانی ادب کے چار سال “ میں ان کا یہ فیصلہ بھی قابلِ توجہ ہے : .

” ترقی پسندوں کے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس کی کوئی ادبی وقعت اور

پایہ ہو۔۔۔۔۔ تنگ نظری اور عصبیت سے تحریک تیزی سے زوال پذیر ہو گئی ہے۔“

تحریک کی حمایت میں لکھتے ہوئے وہ ایک بیک مقصدی ادب اور پروگنڈے کے خلاف ہو جاتی ہیں جبکہ ان کے بغیر تحریک کا تصور
ہی محال ہے کبھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بے مقصد ادب کا پروگنڈا کر رہی ہیں۔ (تجرباتی اور تجریدی فکشن میں ان کی ٹپسی

اس کی نمائندگی ہے) اور کبھی وہ ادب کو ”رجائی پیغام“ اور ”اشیاتی اور تعمیری اقدار“ پیش کرنے کا ذریعہ بنانا ضروری

خیال کرتی ہیں۔ یہ مقصدیت ہے جو ترقی پسندوں کی اشتراکی مقصدیت سے کسی قدر مختلف ضرور ہے لیکن اسی قدر

شدید اور انتہا پسند۔ وہ چاہتی ہیں کہ ترقی پسند ادب میں سنجیدگی، توازن اور اعتدال کی خوبیاں پیدا ہوں۔ عرض

ہے کہ اس نمونہ کے لیے ترقی پسندی کو کسی اور نظریے سے ہاتھ ملانا پڑتا۔ کیونکہ توازن اور اعتدال دو انتہاؤں

کے بیچ ہی پیدا ہو سکتے ہیں اور اشتراکیت کے پروگنڈے کے تعلق سے تو بہر حال ترقی پسند سنجیدہ ہی تھے۔

”سیاست، ادیب اور ذہنی آزادی“ پر اظہار خیال کرتے ہوئے ممتاز شیریں ترقی پسند تصورات سے
بہر حال دستکش ہو گئی ہیں، مثلاً وہ کہتی ہیں :

” ادیب کا کام لکھنا ہے۔۔۔۔۔ لیکن ذہنی آزادی کے بغیر یہ کام

سراخام نہیں پاسکتا۔“

”جبر“ ادب پیدا نہیں کر سکتا، جب تک ادیب بے ساختگی سے، آزادی سے نہیں

لکھتا، ادبی تخلیق ناممکن ہے۔“

”تخلیق“ قید میں بار آور نہیں ہو سکتا، جب ذہنی آزادی فن ہو جاتی ہے،

ادب مر جاتا ہے۔“

” ادیب کو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اس پر سیاسی قوانین نافذ کرنا سیاسی مقصد

کے لیے اس کی تخلیق کا گلا گھونٹا ہے۔“

ان سب باتوں کے باوجود مصنفہ ادب کی تخلیق کے لیے فن کار کی زندگی سے وابستگی کو ناگزیر قرار دیتی ہیں۔ اس ضمن میں وہ سیاست کو بھی زندگی کے ایک شعبے کی حیثیت سے اور ادب کے موضوع کے طور پر قبول کرتی ہیں اور اس کے اظہار میں قباحت نہیں محسوس کرتی ہیں۔ مذکورہ مقالے میں فن برائے فن اور فن برائے زندگی کی انتہاؤں کو بحث میں لایا گیا اور پہلے تصور کی تکذیب اور تردید کی گئی ہے۔ اس کا پہلا ہی جملہ یہ کہتا سنانی دیتا ہے :

”جس چیز کے بننے میں انسانی شعور کو دخل ہو وہ چیز صرف اپنی خاطر باقی نہیں

رہتی، اس کا کچھ نہ کچھ مصرف ضرور نکل آتا ہے اسی لیے ادب برائے ادب کا فقرہ بہت ہی

گمراہ کن ہے۔“

اور اسے پڑھ کر ”تکنیک کا تنوع“ میں مولہ انور کے افسانے کا یہ جملہ یاد آجاتا ہے :

”خط استوا پر دن اور رات برابر ہوتے ہیں، مجھے تو یہ گپ معلوم ہوتی ہے۔“

انور کی طرح ممتاز شیریں اس ادبی حقیقت کو کیوں جھٹلا رہی ہیں کہ ادب برائے ادب کا تصور بھی ایک شعوری تصور ہے، خود نمودہ نہیں، کوئی گپ نہیں، اور اگر یہ شعوری تصور ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ مصرف بھی ضرور ہے۔ مصنفہ بن تجرباتی افسانوں اور ناولوں کی دلدادہ ہیں وہ زیادہ تر اس تصور کی ذیل میں آتے ہیں، لیجئے نکل آیا مصرف۔

”پاکستانی ادب کے چار سال“ پر ممتاز شیریں نے جتنا طویل اور جس پایے کا مقالہ سپرد قلم کیا ہے، اس کا ساواں حصہ بھی ”پاکستانی ادب“ کے چالیس سالہ انتخاب کے سیکڑوں صفحات کی جلدوں کے مرتبین اپنے انتخاب کے لیے نہیں لکھ سکے ہیں، پھر یہ مقالہ چار سال کے عرصے میں تخلیق کیے گئے نمائندہ پاکستانی ادب پر صرف تبصرہ ہی نہیں اس میں مصنفہ کی تجرباتی اور تقابلی فکر نے ادب کے بعض اہم مسائل پر روشنی ڈالی اور ان کے حل کی مخلصانہ جستجو بھی کی ہے۔ اس کا مطالعہ واضح طور پر یہ حقیقت بھی بیان کرتا ہے کہ اپنے پچھلے معنائیں میں درج خیالات کی تکرار سے مصنفہ دامن بچا کر گزر نہیں سکی ہیں یعنی تکنیک، مواد و موضوع، ترقی پسندی، تجربہ پسندی، ادب اور ادیب کا سماج اور سماجی عوامل سے رشتہ، اس کی ذہنی آزادی یا اس پر مسلط نظریاتی جبر و غیرہ کے مسائل یہاں بھی اپنی کھلی صورتوں کے ساتھ در آئے نظر آتے ہیں۔ اس تکرار سے احتراز ضروری تھا یہ مقالہ پاکستانی کلچر، اردو کی ہمہ گیری اسلامی اور ہندستانی تصورات کے امتزاج اور ان کی ضرورت وغیرہ مسائل سے بھی بحث کرتا ہے جس پر ممتاز شیریں کے بعد یعنی گذشتہ دو دہائیوں میں اچھے خاصے مباحث وجود میں آچکے ہیں۔

”کنیک کا تنوع“ اور مغربی افسانے کا اثر“ کی طرح ”فسادات پر ہائے افسانے“ کو بھی ممتاز شیری کا اہم مقالہ قرار دیا جاسکتا ہے جس میں فسادات کی عمرانی، سماجی، سیاسی، مذہبی، اور ادبی بہات پر تیسرے دور کی ڈالی گئی ہے، جو بتاتا ہے کہ تجربات اگر فرد کی ذات پر گزرتے ہیں تو ان کا بیان متاثر کن ہوتا ہے ورنہ دور کی آواز دور کی آواز ہوتی ہے:

”ہمیں گرد و پیش کی زندگی میں ہر طرف فسادات کے صحیبا نک اثرات نظر آتے

ہیں، فسادات نے زندگی کو تہ و بالا کر دیا تھا، اس لیے فسادات نے ہائے ادب پر صرف اثر

ہی نہیں ڈالا بلکہ ادب پر اس طرح چھٹکے کو عرصے تک اور کسی موضوع پر شاخ ہی لکھا گیا۔“

ممتاز شیری بتاتی ہیں کہ جنگ اور فسادات خونریزی کے کھساں وصف کے باوجود متاثر آفرینی میں اختلاف رکھتے ہیں

”جنگ میں بہادری کا مظاہرہ ہوتا ہے، اپنے وطن سے محبت کا اور وطن کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہوتا ہے،

لیکن یہاں (فسادات میں) تو قتل عام تھا، نہتے انسان جانوروں کی طرح ذبح کر دیے جلتے تھے“ وغیرہ۔

ایسا معلوم ہوتا ہے گویا فسادات بے مقصد تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ فساد ہی اپنے بند آدرش

کے حامی ہوتے اور اس کی سر بلندی کے لیے فسادات کی آگ بھڑکتے ہیں یعنی جنگ اور فسادات کی خونریزی

میں مقصد کی عظمت اور پستی کا فرق ہوتا ہے اور یہ فرق ہائے لیے یعنی فسادات کے شکاروں کے لیے ہے، فساد ہی

ذہن تو اپنے مقصد کی پستی کو بھی عظمت ہی تصور کرتا ہے بہر حال ممتاز شیری نے اس مقالے میں مقصدی اور افادی

ادب کے علمبرداروں کی اچھی خبر لہے، انہوں نے (مقصدی ادبوں نے) جس فارمولائی طریقوں سے

فسادات پر اظہار خیال کیا ہے وہ مصنفہ کے نزدیک ریا کاری کے سوا کچھ نہیں۔

اس مقالے کو تخصیصی رنگ دوسرے مقالے ”یا خدا“ میں ملتا ہے جو فسادات پر قدرت اللہ شہاب کے

افسانے کا بھی عنوان ہے اور اس مقالے کے پندرہ میں سے صرف دو صفحات مذکورہ افسانے کو بحث میں لاتے ہیں باقی

صفحات میں فسادات والے مقالے میں مولد افسانے پھر سے تنقید کی زد میں آگئے ہیں، جس سے مقالے میں تکرار کا عیب

پیدا ہو گیا ہے، اسی طرح عملی اور تقابلی تنقید کی ایک اور مثال ”کشمیر ادا ہے“ پر لکھے گئے مقالے میں ملتی ہے جو

کوشش چندر کے رپورٹاژ ”پلو دے“ کی تنقید و تضحیک کے ساتھ فرحت الشریگ کے تخیلی رپورٹاژ ”دہلی کی آہنی

شمع“ کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہے۔

(۳)

”معیار“ کے مقالات اگر فرداً فرداً پڑھے جائیں تو ان میں ہر مقالہ انفرادی موضوع ”اسلوب کی پختگی اور منضبط فکر کے تنقیدی اظہار کا نمونہ معلوم ہوگا مگر مجموعی صورت میں ان کا مطالعہ ایک مقالے کو دوسرے مقالے سے اس طرح مربوط کیا گیا ظاہر کرتا ہے کہ تصنیف میں ایک موضوعی تسلسل پیدا ہو جائے۔ راقم کے اس اظہار کو ”معیار“ کی کوئی قابل تعریف خصوصیت خیال کرنا مناسب نہیں کیوں کہ ممتاز شیری کی اس تصنیف میں خصوصیت خیال کی تکرار اظہار خیال کے لیے مستعمل لسانی تعلات یا تنقیدی زبان کی تکرار اور خیال کو مدلل بنانے والی مثالوں کی بھی تکرار سے پیدا ہو گئی ہے۔ مصنف نے ایک مقالے کا کوئی حصہ دوسرے مقالے میں اور دوسرے کا تیسرے مقالے میں شامل کر دیا ہے اور یقیناً یہ عمل غیر شعوری نہیں کہ ادب میں سب سے زیادہ شعوری عمل تنقید ہی کا عمل ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ممتاز شیری نے یہ رویہ کیوں اختیار کیا؟ ناقد اپنی تحریروں میں کبھی اپنے کسی گذشتہ خیال کو دہراتا بھی ہے لیکن یہ کیا کہ اپنی تصنیف کے تمام مقالے ایک ٹکڑے اور دوسرے سے پیوست کر کے باہم مربوط کر دیے جائیں جبکہ شاذ صورتوں ہی میں ممتاز شیری کے مقالے اس کے متقاضی نظر آتے ہیں بلکہ شاید اس پیوند کاری کی ضرورت ہی نہیں رکھتے۔ ناقد کا تنقیدی عمل اپنی تحریروں کے تعلق سے ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک چیز لکھ لیے جانے کے بعد ناقد اس کے مواد کو یکسر بھلا چکا ہو اور پہلی چیز کے مواد کو لا شعوری طور پر دوسری میں استعمال کر جائے۔ راقم مصنف کے اس رویے کو کوئی نام نہیں دے سکتا لیکن اپنی بات کے ثبوت میں ”معیار“ سے ماخوذ مثالیں فراہم کرنا ضروری سمجھتا ہے:

”چنانچہ YAN نے اپنے ناول ”چنگیزخان“ اور ”باتوخان“ پر انے

درویشوں کے قصوں کے انداز میں لکھے ہیں۔“ (تکنیک کا تنوع)

”چنانچہ YAN نے پرانے درویشوں کی قصہ گوئی کا طرز اختیار کر کے

”چنگیزخان“ اور ”باتوخان“ لکھا۔“ (رجحانات کا دائرہ)

”YAN نے پرانے درویشوں کی طرز پر ”چنگیزخان“ اور ”باتوخان“ لکھے۔“

(ترقی پسند ادب)

”اس میں ایک یاد کو رد کرنے کا پورا شہر ”آندی“ کا کردار ہے اور غلام عباس

نے اسے اپنی ساری گہما گہمی کے ساتھ رستا رستا دکھایا ہے۔“

(تکنیک کا تنوع)

”غلام عباس کے ”آندری“ میں سارا شہر ہی کر دار ہے۔ ایک پورا شہر یہاں اپنی ساری
گہما گہمی اور رونق کے ساتھ بازارِ جن کے گرد رستا بست دکھایا گیا ہے۔“

(طویل مختصر افسانہ)

”ایک اور تکنیک یہ بھی ہے کہ ایک ہی چیز کی مختلف زاویوں سے کئی تصاویر لی جاتی
ہیں۔ کئی زاویوں سے دکھانے پر اس چیز کے مکمل ضد و خال اُبھر آتے ہیں۔ اور

اس طرح وہ چیز اصل سے قریب تر ہو جاتی ہے اور (اس کی) ہیئت **THREE DIMENSIONAL**

(تکنیک کا تنوع)

نکل آتی ہے۔“

”وسعت و گیرائی ایک اور طرح سے بھی پیدا کی جا سکتی ہے کہ ایک ہی موضوع پر
کئی زاویوں سے روشنی ڈالی جائے اور ایک حقیقت کے کئی رخوں کو پیش کیا جائے

(طویل مختصر افسانہ)

یہاں جو شبیہ اُبھرتی ہے، وہ سہ بعدی ہے۔“

”عزیز احمد کا افسانہ ”مدن سینا اور صدیاں“ بھی اسی تکنیک میں ایک اچھوتا

تجربہ ہے۔ عزیز احمد نے اس تکنیک کو وسیع کینوس میں استعمال کیا ہے۔ یہ داستانیں ملکوں اور

مختلف صدیوں کی ہیں لیکن ان سب میں ایک مثلث ہے: عاشق، معشوق اور رقیب۔

_____ قاعدہ گوریٹال سب داستانوں میں موجود ہے اور اس کا وہ سوالِ مشترک بھی ”ان

(تکنیک کا تنوع)

تینوں میں فیضان کون تھا؟“

”مدن سینا اور صدیاں“ کا موضوع بے شک صدیوں پرانلہ ہے۔ یعنی رقابت

شوہر، بیوی اور عاشق کی مثلث۔ اور راوی کامرکزی سوال۔

(طویل مختصر افسانہ)

تینوں میں فیاض کون تھا؟“

”عزیز احمد کے افسانے میں مرکزی تقسیم ”عاشق، معشوق اور رقیب“ کی

تشلیث ہے اور ویٹال کا وہ ازلی سوال ”ان تینوں میں فیاض کون تھا؟“

(مغربی افسانے کا اثر)

”اس تحریک (APOCALYPTICS) کے بلے میں کہا گیا ہے کہ یہ جنگ کے دنوں

کا فوری ردّ عمل ہے۔ فنکار زندگی کی بے پناہ تلخیوں اور گھناؤنی حقیقتوں سے گھبرا کر فرار پیت اور

(روحانیت کا دائرہ)

روحانیت میں پناہ لے رہے ہیں۔“

”جو لوگ جنگ اور زندگی کی بڑھتی ہوئی مہمبتوں سے تھک چکے ہیں۔“

ادب میں فرار ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ ایک اور اسکول قائم ہو گیا ہے جسے

APOCALYPTICS کہا جاتا ہے۔ ان کی نگارشات میں روحانیت اور فراریت شامل ہوتی

(ترقی پسند ادب)

جا رہی ہے۔“

”فسادات اس طرح ادب پر چھلے رہے کہ کسی اور موضوع پر شاذ ہی لکھا گیا۔“

دراصل فسادات ہمارے لیے اتنی بھیانک اور اتنی قریبی حقیقت تھی کہ ان کے پیش نظر کسی اور

بات پر نظر ٹک ہی نہ سکتی تھی۔ فسادات زندگی پر اثر انداز ہی نہیں ہوئے

تھے، انہوں نے زندگی کو تہ و بالا کر ڈالا تھا۔“

(پاکستانی ادب کے چار سال)

”فسادات ہمارے لیے بالکل قریبی حقیقت ہیں، ہولناک، انتہائی بھیانک

ہیں اپنے گرد و پیش کی زندگی میں ہر طرف فسادات کے بھیانک اثرات

نظر آتے ہیں، فسادات نے زندگی کو تہ و بالا کر دیا تھا۔ (فسادات) ادب پر اس

طرح چھلکے کہ عرصے تک اور کسی موضوع پر شاذ ہی لکھا گیا۔ (فسادات پر ہمارے افسانے)

(فسادات پر لکھنے کے لیے ہمارے ادیبوں نے) کچھ اس قسم کا فارمولا بنایا:

(۱) انگریزوں کی سامراجی حکومت نے نفرت و نفاق کا بیج بویا،

(۲) تقسیم اور پاکستان کا بننا فساد کی جڑ ہے،

(۳) ان فسادات میں ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کا قصور برابر کا بتایا جائے اور سب

برابر ذمہ دار ٹھہرائے جائیں،

(۴) افسانوں میں انتہائی غیر جانبداری بتانے کی کوشش کی جائے،

(۵) آخر میں یہ مودوم سی امید کہ یہ نفرت مٹ جائے گی، لوگ محسوس کریں گے کہ وہ صرف

انسان ہیں اور پھر ایک نیا انسان جنم لے گا۔

(فسادات پر ہمارے افسانے)

ادیوں نے بہت ہی عطا ہو کر ایک تنگ سے راستے کو اختیار کیا اور اپنے لکھنے کے لیے کچھ اس قسم کا فارمولہ بنا لیا :

- (۱) افسانے میں یہ ضرور بیان کیا جائے کہ انگریزوں کی سامراجی حکومت نے نفرت کا بیج بویا۔
- (۲) ہندوؤں اور مسلمانوں کو ہر حالت میں ایک ساتھ مل کر رہنا چاہیے، تقسیم بہت بڑی غلطی ہے۔
- (۳) ان فسادات میں ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں نے برابر کا حصہ لیا، سبھی نے ایک ساتھ لوٹ پھاپی، قتل و غارتگری اور تباہی میں برابر کا حصہ لیا، اور اپنی بہیمیت کا ثبوت دیا۔
- (۴) اور پھر آخر میں اس موہوم سے امید پر الپ کر یہ نفرت مٹ جائے گی، لوگ یہ محسوس کریں گے کہ وہ ہندو ہیں نہ مسلمان بلکہ انسان۔ ایک نیا انسان جنم لے گا، ایک نیا نظام قائم ہوگا جس میں انسان برابر ہوں گے، اس ہوگا۔“ (یا خدا)

اس طرح کا خالص فطری انسان منٹو کے ایک بہت پرانے افسانے ”ٹیسٹھی بکیر“ کا

ہیرو ہے۔ یہ کہ دار فطرت سے بہت قریب ہے۔ اس کا چہرہ سب کو دانتوں سے کاٹ کر کھلتے ہوئے بچوں کی مانند ایک ناقابل بیان خوشی سے تہمتا اٹھتا ہے۔ وہ مجلسی آداب کی پروا کیے بغیر اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہے کبھی تو آپ سے مل کر خوشی نہیں ہوتی۔ رسوم اور پابندیوں سے اس کی بغاوت کی انتہا یہ ہے کہ وہ شادی کے بعد خود اپنی بیوی کو انوا کر کے کہیں اور لے جاتا ہے۔“

منٹو کا تغیر اور ارتقاء سے ماخوذ درج بالا پیرا گراف کے علاوہ طول طویل دوسرے اجزاء اسی مقالے کے ممتاز شیری نے منٹو کے فن پر لکھی گئی اپنی ایک باقاعدہ تصنیف ”منٹو: نوری نہ ناری“ کے پہلے مقالے ”یہ خاکی اپنی فطرت میں“ میں بھی شامل کر لیے ہیں۔ کسی قدر تصرف سے محولہ پیرا گراف کی نقل ملاحظہ کریں :

اس طرح کا خالص فطری انسان

_____ خوشی سے تہمتا اٹھتا ہے گویا اس کا سارے چہرہ گواہی دے رہا ہو کہ یہ سب بہت لذیذ ہے۔ جو مجلسی آداب کی پروا کیے بغیر _____

یہ اقتباسات (اور ان کے علاوہ بھی تکرار کی کئی مثالیں ”معیار“ میں موجود ہیں) ممتاز شیری کی خود منضبط

۲۰۷

اور بڑے تنقیدی کویں دہرائے گئے ملتے ہیں، کسی طرح نہیں کہلتا۔ فنکاروں اور ان کی تخلیقات کی مثالیں دیتے ہوئے بھی ایک خاص تکنیک، رجحان یا موضوع کے لیے ایک خاص فنکار اور اس کی خاص تخلیق یا تخلیقات کے نام مقالات میں بار بار شامل کیے گئے ہیں۔ مثلاً شعور کی رو کا افسانہ ہو تو حسن عسکری اور ان کا افسانہ ”حرامجادی“ سے بعد ہی تکنیک کا افسانہ ہو تو عزیز احمد اور ان کے افسانے ”مدن سینا اور صدیاں“ اور ”تصورِ شیخ“ اور کرشن چندر اور ان کے افسانے ”ان دانا“ اور ”غالیچہ“ فساد کے موضوع پر ممتاز شیریں اکشر قدرت اللہ شہباز کے افسانے ”یا خدا“ اور کرشن چندر کے ”پشاور ایک پیرس“ اور منٹو کے ”کھول دو“ اور ”ٹھنڈا گوشت“ وغیرہ کی مثالیں لے آتی ہیں۔

بہر حال ”معیار“ میں شامل منٹو کے فن پر لکھے گئے مقالے کے اقتباسات کی ۱۹۹۱ء میں مطبوعہ مخصوص موضوعی تصنیف ”منٹو: نوری نہ ناری“ کے پہلے مقالے میں تکرار ممتاز شیریں کے دونوں تنقیدی مجموعوں میں رابطے کی کڑیاں بن جاتے ہیں۔

(۴)

”منٹو: نوری نہ ناری“ ممتاز شیریں کی وفات سے تقریباً دو دہائیوں بعد شائع کی گئی ہے اور اس میں شامل تمام مقالات (سوائے ”ادب میں انسان کا تصور“) منٹو کے فن کی افہام و تفہیم کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ ”معیار“ میں ”مقالات کو مربوط کرنے کے لیے“ جو ایک قسم کی تکرار روار کھی گئی تھی، ممتاز شیریں کی یہ نئی تصنیف (اس کے مقالات اگرچہ بیس برس پرانے ہیں) مخصوص فکری رخ کی حامل ہونے کے سبب ایک مربوط اور مسلسل تھیسس کی ہیئت اختیار کر گئی ہے۔ اس نعت سے کتاب کے مرتب آصف فرخ نے صدر شاہین کی یہ روایت بیان کی ہے:

”کتاب کی ترتیب میں وہی التزام رکھا گیا تھا جس طرح انجیل میں ابتداء آفرینش

سے لے کر زوالِ آدمِ خاکی تک حکایتِ انسان میں واقعات اور روایات کا سلسلہ ہے“

صدر شاہین نے منٹو پر اس کتاب کا خاکہ سبھی ایک یادداشت میں تیار کیا ہے:

انسان کا تصور منٹو کے افسانوں میں

(۱) یہ خاکی اپنی فطرت میں

(۲) بنیادی گناہ: رجس

- (۳) تزییبِ گناہ : حوا
 (۴) کفارہ گناہ : مریم
 (۵) دوسرا گناہ : قابیل
 (۶) آخری باب

یہ خاکِ منو کے انسانوں کے پس منظر میں انسان کا تصور تو صرف پہلے مقلدے میں پیش کرتا ہے لیکن تصورِ گناہ پر عنوانات کی کثرت اور کتاب میں اتنی پور پورگی مکمل مقالات سے مماثلہ شیریں کی مخصوص اور منضبط تنقیدی فکر کی نشان دہی ہوتی ہے مذکورہ تین مقالات سے ظاہر مصنف کے تصورِ گناہ کی معنویت پر خامہ فرسائی کے ساتھ گناہ اور جنس و غیرہ کی طبعی اخلاقی، نفسی اور مذہبی نوعیتوں پر بھی نظر ڈالنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

گناہ کا تصور ایک خالص مذہبی تصور ہے اور اخلاقی نظریے سے کسی فعلِ بد کی تمثیل، ترکیب "فعلِ بد" میں بھی مذکورہ صفت کا پیدا ہونا ایک مخصوص فکر کی موجودگی کے سبب ہے ورنہ ضروری نہیں ہے کہ "فعلِ بد" تمام افراد کے لیے "فعلِ بد" ہی رہے، ویسے جس اخلاقی قدر کے ساتھ گناہ کا تصور وابستہ ہوتا ہے اسے بالعموم فعلِ بد ہی تسلیم کیا جاتا ہے (اس ترکیب کے مخصوص فوری معنی "جنسی فعل" بھی ہیں) عیسائیت میں گناہ کی اصل جنس ہے یا اس کے برعکس جنس ازلی، اصلی یا بنیادی گناہ (ORIGINAL SIN) ہے جو آدم و حوا کی تخلیق کے بعد شجرِ ممنوعہ کا پھل کھانے کے سبب ارتکاب میں آیا تھا اگرچہ اس روایت کی صداقت میں کوئی شہادت کبھی اور کہیں موجود نہیں کہ شجرِ ممنوعہ کا پھل کھانے کے نتیجے میں آدم و حوا جنسی فعل (فعلِ بد) کے مرتکب ہوئے ہوں۔ یہ تصور من گھڑت اور جنسیتِ مذہب کی پیدوار ہے (بنیادی گناہ جنس نہیں نافرمانی ہے) ہندومت میں، جس کی روایات اور جس کے بھری اور سمنی فنون سبھی جنس کو حد درجہ اہمیت دیتے ہیں اسے عبادت کے مترادف قرار دیا گیا ہے اور اسلام میں بھی شرعی حدود میں یہ گناہ نہیں، گویا یہ اخلاقی جگر بندیاں اور شرعی حدود ہیں جن سے تجاوز کرنے پر ایک تصور اور ایک عمل پاپ یا گناہ میں ڈھل جاتا ہے۔ عیسائی روایت نے بالراست یا بالذات اس تصور یا عمل ہی کو گناہ قرار دے ڈالا ہے استدلالی فکر و شعور رکھنے والا کوئی فرد جسے من و عن قبول نہیں کر سکتا۔ طبعی اور نفسی زاویوں سے جنس حیوانات میں ایک شدید فعال جبلت یعنی ایک ذہنی رویہ ہے جو غیر سمجھ سیکن ہم جنات حیوانوں کے جسمانی وصال میں اپنے اظہار کی تکمیل کرتا ہے۔ اخلاقی اور شرعی حدود سے قطع نظر یہ طبعی اور نفسی تصور حیوانات میں افزائش نسل کا سبب بھی ہے (اسلام بھی اسے معنی حیوانی ضرورت نہ سمجھ کر حیوانات بالخصوص انسانوں میں افزائش نسل کا سبب

قرار دیتا ہے)۔

خود کو خصوصیت سے اور عورت کو بالعموم گناہ کی ترغیب دینے والی ہستی خیال کیا جاتا رہا ہے۔ بائبل میں بھی مذکور ہے کہ عورت کے ترغیب دینے پر آدم نے سبکی اور بدی کے درخت کا پھل کھایا، گویا آدم سے پہلے خود گناہ گار ہوئی! یہ عیسائی تصورات بھی جنس کے ازلی گناہ کے تصور کی طرح بے بنیاد ہیں، اور عمرانی نقطہ نظر سے ان پر ایسے تفکر کے سائے ہیں جو عورت کو مجرم اول اور گناہ گار اول قرار دے اور جو انسانی معاشرے میں مرد کی فوقیت اور عورت کی غلامی کی حمایت کرنے والا ہو، ہندو اور عیسائی معاشروں نے عورت کو اسی پست مقام پر بٹھایا ہے۔ اسلام اس تفکر کے خلاف ہے اگرچہ قرآن میں مرد کو عورت پر قوام کہا گیا ہے۔

ممتاز شیریں نے بھی اپنی تھیسس میں ویلییری کی ایک نظم کے حوالے سے عورت کو "ترغیب گناہ" کا نام

دیا ہے۔

بنیادی گناہ کے تصور سے عیسائی مذہبی علماء کفارہ گناہ کے تصور کی طرف بھی جلتے ہیں کہ مسیح نے سولی چڑھ کر آدم کے گناہ کا کفارہ ادا کیا۔ اب رہ گیا خود آدم کے گناہ کا کفارہ جسے مسیح کو جہنم دے کر مریم نے ادا کر دیا۔ کفارہ کے تصورات بنیادی گناہ کے تصور سے کہیں زیادہ افراطی اور جاہلی یورپی فنکاروں کی معموری اور شاعری وغیرہ کے تخیل کا نتیجہ ہیں۔ مریم کے کفارے کے تصور کو ریکے اور ڈائلن ٹامس کے حوالوں سے ہماری ناقدہ نے بھی اپنی تنقید کی بنیادی اینٹوں میں رکھ دیا ہے۔

دوسرا گناہ یعنی گناہ اول جنس کے بعد ارتکاب میں آنے والا گناہ (قتل) جس کا تصور دوسرے گناہ کی حیثیت سے بائبل میں بھی موجود نہیں، کولرج اور بائرن وغیرہ کی نظموں کے کردار "قابیل" کے استعارے سے ممتاز شیریں کے یہاں اجاگر ہوا ہے جسے وہ منٹو کے افسانوں میں قتل و خون کے واقعات کا پس منظر بتاتی ہیں۔ یہ محض ایک طبعی واقعہ ہے جو کسی شدید نفسی ہیجان کے وقوع کے سبب واقع ہو سکتا ہے۔ اس کی سماجی، اخلاقی اور مذہبی تاویلات غیر ضروری ہیں، البتہ سماج، اخلاق اور مذہب اس خالص طبعی نفسی عمل کو گناہ ضرور قرار دیتے ہیں۔ ان زاویوں سے دیکھا جائے تو منٹو پر ممتاز شیریں کی تصنیف غلطیاں شاعرانہ روایات پر کھڑی کی گئی

عمارت نظر آتی ہے۔ کوئی افسانہ اگر کسی ایسی روایت کو موضوع بنا کر لکھا جائے تو وہ بھی غلط ہوگا مگر وہ اس لیے قابل قبول ہوگا کہ تخیل کی پیداوار ہے۔ اس قسم کی روایات کی بنیاد پر لکھی گئی تنقید کو فی نفسہ قبول کرنا ممکن نہیں چاہے اپنے قلم کردہ مفروضات کے مطابق ناقد نے مثالیں بھی فراہم کر لی ہوں۔ (ویسے ان روایات کا پس منظر

مصنفہ کی تنقید کو تاثراتی رنگ دینے میں ضرور معاون ہے)

متناز شیریں کے تصور گناہ نے عیسائی خطوط کے ساتھ ساتھ اسطوری خطوط پر بھی ظہور کیا ہے جس کی رو سے پہلی عورت پنڈورا دنیا میں ALL OUR WOES لے کر آئی (بنیادی گناہ) ایسی میتھیوز نے اسے قبول کیا (ترغیب گناہ) اس کے باکس میں انسان کے لیے امید کا تحفہ بھی تھا (کفارہ گناہ) اور اس کی داستان بھی قصہ آدم کی طرح پر میتھیوز کے لہو سے رنگین ہے (دوسرا گناہ) لیکن قصہ آدم متناز میں اور انسانی سطح پر واقع ہوا ہے یعنی احساس و ادراک پر سریع الاثر اور قابل قبول ہے، پنڈورا کی داستان محض فنطاشی اور احساس و ادراک کے انسانی سطح سے ساثر نہ کرنے کے سبب اتنی قابل قبول نہیں اسی لیے متناز شیریں کے یہاں قصہ آدم ہی پر زیادہ توجہ ملتی ہے راقم کا خیال ہے کہ مصنفہ کا تعابلی رویہ ہے جس نے تصور گناہ پر لکھتے ہوئے قصہ آدم کے ساتھ پنڈورا کی داستان کو بھی شامل کر لیا ہے۔

پھر تصور گناہ کی ایک طبعی نفسی سطح بھی متناز شیریں نے اپنے مقالات میں واضح کی ہے جو صرف آدم و حوا کے کردار و عمل، عظمت و زوال، طرب و الم اور جذبہ و احساس سے وابستہ ہو سکتی ہے کیوں کہ یہ بہر حال انسانی کردار میں پنڈورا اور ایسی میتھیوز کی طرح محض تخیلاتی کردار نہیں جن میں دوسرا تو غیر انسانی ہی ہے۔ (انسان کے ذہن پر میتھیوز کا بھائی یا ہمزاد) اور یہی وہ اہم اور صحیح سطح ہے جس سے وابستگی میں منوٹو ہی نہیں کسی بھی فنکار کے کرداروں کا مطالعہ کیا جاسکتا اور کیا جانتا ہے۔ متناز شیریں کے مقالات میں تصور گناہ کے طبعی نفسی کوائف بھی خاصے بحث میں آئے اور تقابل اور تجزیے سے گزرے ہیں۔ اس تعلق سے آصف فرخ نے ایک انٹرویو کا سوال بھی دیا ہے :

”ان میں (منوٹو پر لکھے گئے مقالات میں) میں نے اپنے مخصوص تاثراتی اندازِ نقد سے ہٹ کر نفسیاتی زاویہ نظر سے جائزے لیے ہیں۔ منوٹو پر لکھتے ہوئے میں نے جنسی نفسیات پر بہت کچھ پڑھا۔ فرائڈ اور ہولاک ایلس سے لے کر کینے رپورٹ سیموں دبواری کی ”دوسری جنس“ اور کوہن ولسن تک، کیوں کہ منوٹو کے افسانے جنسی نفسیات کے مطالعے کے لیے بہت اچھا مواد فراہم کرتے ہیں“

(۵)

اس تعریف میں متناز شیریں کا تنقیدی عمل حوا اور پنڈورا کے واقعات اور ان کی طبعی نفسی اور

شاعرانہ تاویلات سے شروع ہوتا اور منٹو کے نسوانی کرداروں کے نفسیاتی جائزوں تک پہنچتا ہے۔ ”ترغیبِ گناہ“ میں وہ کہتی ہیں :

”منٹو نے اپنی ”۱۰“ کو جو مجسم معصومیت اور مجسم ترغیب ہے، فطرت کی گودی میں پنہاں کر دیا ہے۔ ”۱۰“ کشمیر کی جنت میں رہتی ہے کہار اور مرغزار، جھرنے اور آبشار، فطرت اپنے سارے حسن اور پاکیزگی کے ساتھ یہاں جلوہ نما ہے، اس کے گرد فطرت ہی فطرت ہے اور اس کی زندگی بھی فطری زندگی ہے۔ وہ بکریاں چراتی ہے، دودھ بیچتی ہے، پانی بھرتی ہے شہری زندگی کی کشافوں سے اور موجودہ تہذیب کی بناوٹوں سے دور، سادہ ابتدائی فطری زندگی“

اس اقتباس میں مصنفہ کا ”فطری انسان“ کا تصور بھی سمٹ آیا ہے جس پر انہوں نے ”نوری نہ ناری“ کے پہلے مقالے ”یہ خاکی اپنی فطرت میں“ میں منٹو کے کرداروں کے توسط سے بحث کی ہے :

”فطری انسان فطری جبلتوں اور تقاضوں، خواہشات اور ترغیبات پر سجان اور رنگ کا مجموعہ ہے“

نینا چہ ترغیبِ گناہ اور فطری عورت کے ان مفروضات کے سہارے مصنفہ نے سادتری (چند)، بیگو (بیگو)، دزیر بیگم (لاٹین)، گھاٹن لڑکی (بو)، کلونت کور (ٹھنڈا گوشت)، راکما (پڑھیے کلمہ)، ہلاکت (سرکنڈوں کے پیچھے اور لیتیکارانی) وغیرہ کرداروں کا مفصل اور تقابلی جائزہ لیا اور روایتی اور اسطوری بیادوں سے زیادہ نفسیاتی خطوط پر اپنی تنقید کو آگے بڑھایا ہے کیونکہ جنسیات پر فریڈ اور ہیولاک ایس وغیرہ کے متعدد حوالے یہاں مصنفہ کے خیالات کی بنیاد بنتے ہیں۔ درمیان میں مغربی فکشن کے کرداروں اور منٹو کے کرداروں کی نفسیات میں مطابقت بھی تلاش کی گئی ہے۔ اگرچہ اس مقالے کا اختتام ڈیلیلا، زینیا، لیڈی میکبتھ، کلائم فسٹرا، سلوی پنڈورا، اور حوا کے ترغیبی اعمال کے ذکر ہی پر ہوا ہے۔

منٹو کے نسوانی کرداروں سے ان کلاسک کرداروں کا تقابل یہ حقیقت واضح کرتا ہے کلاسک کردار محض روایتوں اور کہانیوں کے کردار ہیں اور منٹو کے انسانی کرداروں کے مقابلے میں یہ ہم سے بہر حال بہت دور ہیں اس لیے اتنے فطری نہیں جتنے خود منٹو کے کردار ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا یعنی منٹو کے کرداروں کا طبعی نفسی تجربہ نفسیات وغیرہ علوم کی اصطلاحات اور تصورات کے تحت زیادہ حقیقت پسندانہ، مدلل اور کارآمد ہو سکتا ہے جیسا کہ ممتاز شیریں کے تنقیدی اقدام سے ظاہر ہے لیکن شاید مصنفہ اپنے مقالے کو

مرف نسیاتی اعداد و شمار کا اندراج نہیں بنانا چاہتی تھیں، اس لیے ان کے ساتھ اہوں نے مذکورہ روایاتی اور داستانی کردار بھی لاکھڑے کیے جس سے طبی رپورٹ جیسی تحریر کی بجائے یہ مقالہ تقابلی کے ساتھ ساتھ تازاتی تفسیر کا نمونہ بھی بن گیا ہے۔ (اس لیے غلط روایت پر لکھے گئے افسانے کی طرح ایسی ہی روایات کی معنویت آجا کر گرنے والی تنقید نسیاتی کس ہسٹری کی نسبت زیادہ قابل توجہ ہو سکتی ہے)

سوت گناہ کی ترفیب ہو سکتی ہے، گناہ کی ترفیب دے سکتی ہے (قوا کے مفروضہ حوالے سے قطع نظر) کیوں کہ اسکی فطرت میں شرم کا مادہ بھی موجود ہے لیکن پنڈورا کے باکس میں امید کا پایا جانا اس کے گناہ کا کفارہ نہیں بن سکتا۔ وہ اس سے لاعلم تھی کہ میرے باکس میں ایسی کوئی چیز بھی رب الارباب نے رکھ دی ہے (اسے تو باکس کے اندرون کی خبر ہی نہیں تھی) اس طرح مریم کا مسیح کو جنم دینا تو آ کے گناہ کا کفارہ نہیں، مصلحت خداوندی ہے (اپنے گناہ کا کفارہ خود گناہ گار کو ادا کرنا پڑتا ہے) کفارہ گناہ کے لیے لازم ہے کہ گناہ گار کو اپنے کفارہ ادا کرنے کا شعور ہو یعنی وہ کفارے کا اقدام رضا بہ رغبت انجام دیتا ہے نہ کہ معائب کے باکس میں موجود امید کی اسے خبر نہیں ہوتی۔ مریم کا کفارہ تیزوں بھی ایک شاعرانہ تخیل ہے اس لیے اس کی بنیاد پر منٹو کے خالص انسانی اور فطری کرداروں کی افہام و تفہیم افسانے پر افسانہ لکھنے کے مترادف ہوگی۔

متاثر نہیں لکھتی ہیں کہ ”سڑک کے کنارے“ میں عورت ماں بن کر اپنے گناہ کا کفارہ اپنی بچی کی قربانی سے دیتی ہے سکی واضح رہے کہ یہ عورت ناجائز تعلق یا زنا کاری کے گناہ کے بعد ماں بنتی ہے۔ وہ مریم نہیں ہے کہ جس سے بچے کی موت گناہ کا کفارہ بن جائے (کفارہ گناہ کا عیسائی تصور جو صرف مسیح کے کفارے تک محدود ہے، مریم کے کفارے کا بدل نہیں بن سکتا کیونکہ یہ تصور بالفرض مجال درست بھی ہو تو مریم نے مسیح کو خدا کی مہر سی سے جنم دیا تھا نہ کہ مذکورہ عورت کی طرح) لکھتی ہیں:

”یہاں المیہ صرف نوزائیدہ بچی کی موت کا نہیں ہے (واضح رہے کہ یہ بچی مرقی بھی نہیں) اس سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ ایک ماں اپنی ماما کا خون کرنے پر مجبور کر دی جاتی ہے اور سہلج بے دردی سے عورت کے اس سب سے اہم وجود ”ماں“ کا بھی گلا گھونٹ دیتی ہے“

سماج کو ٹونٹ کہنے سے قطع نظر ”شرک کے گناہے“ کی عورت اس سماجی تصور کے مطابق ہرگز ماں نہیں بنتی جس کی رو سے ایک سماجی رشتے شادی میں بندھنے کے بعد ماں بننا فطری عمل ہے چنانچہ وہ بے دردی سے اس عورت کو ماں بننے نہیں دیتا۔ جو ایک گناہ کے ارتکاب کے بعد ماں بننے یعنی ایک سماجی قدر کو پامال کرنے جا رہی تھی چنانچہ اس عورت کی حمایت کرنا اور اس کے پاپ کے پھل کو کفارے کا بدلہ قرار دینا بے سبب جذباتیت کے سوا کچھ نہیں۔

فرانڈ اور آئیس کے علمی نظریات کو ہمارے یعنی مشرقی معاشرے یا اردو افسانے کے کرداروں پر منطبق کرنا عمومی انسانی نفسیات کے اصول کو بروئے کار لانا ہے لیکن طبعی جنس کے تصورات کی روشنی میں مشرقی کرداروں کو مغربی معاشرے کے کرداروں میں یا اس کے برعکس مغربی کرداروں کی جنسیات کو مشرقی کرداروں میں تلاش کرنا یا دونوں میں مماثلت دیکھنا سماجی، اخلاقی اور مذہبی ہر نظر سے غیر مناسب عمل ہے جیسا کہ کفارہ گناہ کے باب میں ہماری نادر نے ایسا بولاری، اینا کرینیتا، اولنکا، اور ناساٹا کے حوالوں سے کوشش کی ہے۔ کیا مشرق و مغرب کے تصورات جنس میں مشرق و مغرب کا فرق نہیں؟ پھر ان کا ایک دوسرے پر اطلاق کیا معنی؟ اس فرق نے مشرقی اور مغربی ماؤں کی نفسیات میں فرق ڈال رکھا ہے اور جو نئی تہذیب ہی کا خاصا نہیں، صدیوں پرانا امرانی منظر ہے۔

”جانکی میں ایک عجیب خود سپردگی ہے۔ بے غرضی خود سپردگی۔ وہ اپنے آپ

کو مردوں کے حوالے کرتی بھی ہے تو یہ سمجھ کر کہ اس کے ساتھ کی انہیں ضرورت ہے اس کی ہستی ان کے لیے کارآمد ہے اور اس کا وجود ان کے لیے راحت بخش ہے۔ اس بے غرضی کا مطلب یہ نہیں کہ اس سپردگی میں کوئی قربانی تھی اور جانکی کو خود کوئی لذت اور مسرت نہیں ملتی تھی۔ لذت اور مسرت جانکی خود بھی محسوس کرتی تھی لیکن اسے زیادہ مسرت دوسروں کو مسرت دینے میں حاصل ہوتی تھی۔“

اب چیخوف کی ”اولنکا“ ایسا ہی کردار ہے تو یہ اس کے معاشرے اور ماحول کا اثر ہے یا سچ پوچھیں تو اس کا ”مقدر“ ہے، جانکی بھی جس کے سبب یکے بعد دیگرے کئی مردوں سے تعلق قائم کرتی ہے لیکن چونکہ اس تعلق سے اسے بھی لذت و مسرت حاصل ہوتی ہے اس لیے اس کی سپردگی بے غرضی نہیں رہ جاتی تھی آپ لاکھ کہیں کہ وہ اس طرح دوسروں کو خوش کر کے خوش ہوتی تھی۔ اور جب اس میں قربانی کا کوئی جذبہ ہی کارفرما نہ تھا، تو آپ کا تصور کفارہ کس کام کا؟ اسی زاویے سے دیکھیں تو ”بابو گوپی نامتہ“ کی زینت کون سا کفارہ ادا کرتی ہے؟ ”کالی شلوار“ کی سلطانہ نے شکر پکس گناہ کی پاداش میں خود کو نثار کیا؟ ”مستی“ کی مستی ایک دلارے سوا کیلہ ہے جو بہت سے

جوان لڑکے لڑکیوں کو طلاق اور پاکیزہ بنی رہتی ہے؛ اسی طرح "ہتک" کی سوگندھی کو کفارہ گناہ کے عنوان سے لانا کفارے کی ہتک ہی ہے۔ مریم مجد لانی اگر طوائف سے سینٹ بن گئی تھی تو یہ کسی افسانہ نگار کی فکر و خیال کا نتیجہ نہ تھا۔ اس کا "مقدر" تھا۔

منوآر دو افسانے کا سب سے بڑا حقیقت نگار ہے اور اپنے افسانوں میں اس نے زندگی کو اس کے حقیقی رنگوں میں بیان کیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس کے نسوانی کرداروں میں اگر طوائفیں ہیں تو وہ معنی طوائفیں نہیں، انسان ہونے کے ناطے ان میں انسانی جذبات بھی زندہ ہیں۔ وہ مردوں کو اپنے جسموں سے مسترت کشید کرنے دیتی ہیں لیکن ان سے متاثر اسلوک بھی کرتی ہیں۔ تو یہ ان کی شخصیتوں کے ذاتی عوامل ہیں جن کے تقاضے وہ کسی نہ کسی طرح پورے کر لیتی ہیں مگر ایسا کرتے ہوئے وہ یقیناً اپنے پیتے کو فراموش نہیں کرتیں اس لیے ان کا گناہ بدستور قائم رہتا ہے، بلکہ وہ نئے گناہ کے ارتکاب کے لیے تیار نظر آتی ہیں کفارہ تو مریم مجد لانی کی طرح لذت گناہ کو تیاگ دینے اور ایک داغ کو دھو کر دوسرے سے دامن بچانے کا نام ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کی ساری ہمدردیوں کے باوجود منوآ کی گناہ نگار عورتوں کی نفسیات کو کفارے کی ذیل میں نہیں لایا جاسکتا۔ ان کے ایسے سلوک کو تو طبی نفسی علوم کے معیاروں ہی سے جانچنا چاہیے، چاہے ان کا اس قسم کا مطالعہ نفسیاتی کیس ہسٹری کیوں نہ بن جائے۔

ممتاز شیریں نے "دوسرا گناہ" (قابل کے ہاتھوں بابل کا قتل) ایک تنقیدی مفروضے کی طرح اخذ کیا اور بارن کے "کین"، شیکسپیر کے "میکبٹھ"، دوستو ٹفسکی کے "راسکو لنگوف" اور ہیمینگو کے "قاتل" جیسے قاتلوں سے منوآ کے "ایشر سنگھ" (سٹنڈ اگوشٹ) اور "قاسم" (شریفین) کا تقابل کیا ہے لیکن اسے تنقید میں زیب داستان "ہی کہا جاسکتا ہے کیونکہ یہ مختصر مقالہ نصف سے زیادہ صرف اپنے مفروضے کی وضاحت کی نذر کر دیا گیا ہے۔ بہتر ہوتا کہ (قابل کے مفروضے سے قطع نظر) اسے طویل دے کر منوآ کے فسادات پر افسانوں کے کرداروں کی نفسی الجھنیں سلجھانی جاتیں۔ اس سے ہوتا یہ کہ مفروضے کی وضاحت کا مقالے پر حاوی ہونا گراں زگزر تا۔

صدر شاہین نے اس کتاب کا جو خاکہ دیا ہے اس میں دوسرا عنوان "بنیادی گناہ" کا ہے (دراصل ممتاز شیریں کے تصور گناہ کی تھیسس کا عنوان اول) جس پر آصف فرخی اور صدر شاہین کی اطلاعات کے مطابق

مصنف نے ایک طویل مقالہ سپرد قلم کیا تھا لیکن جو گم ہو گیا یا تلف کر دیا گیا۔ اس کی بجائے ضمیمے کے طور پر ایک دھورا خاکہ ضرور کتاب میں شامل ہے جو ”بنیادی گناہ“ کے موضوع پر بڑی حد تک فابوش ہے البتہ عزیز احمد کے تصور جنس پر اس کے شذرات میں تنقیدی آراء جمع کی گئی ہیں جنہیں، اگر اس عنوان پر ممتاز شیریں مقالہ لکھتیں تو اصل تحریر میں استعمال کیا جاتا۔ اس ضمیمے کی بجائے ”نوری نہ ناری“ کے پہلے مقالے میں ”فطری انسان“ کی تعریف کے تحت بنیادی گناہ کے تعلق سے یہ خیال نظر آتا ہے:

”فطری انسان فطری جبلتوں اور تقاضوں، خواہشات اور ترغیبات ہیجان

اور رنگ کا مجموعہ ہے۔ فطری انسان کا تصور انسان کے بنیادی گناہ (ORIGINAL SIN)

کے انکار سے پیدا ہوا ہے، انسان اپنی افتاد (مصنف اس لفظ کو زوالِ آدم کے مفہوم میں استعمال

کرتی ہیں) سے قبل اپنی پہلی معصومیت میں فطری انسان ہے۔“

بنیادی گناہ کا تذکرہ کرنے والا اس اقتباس کا دوسرا جملہ بہر حال وہ تصور گناہ نہیں پیش کرتا جو غٹو کے کرداروں پر لکھتے ہوئے ممتاز شیریں نے اختیار کیا ہے یعنی شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کے بعد جنسی فعل کا ارتکاب مصنف کا ماخوذ نظریہ ان کے فطری انسان کے نظریے سے متصادم ہے، جو زوالِ آدم کو اس فعلِ بد کا نتیجہ نہیں قرار دیتا بلکہ اس سے انکار کے بعد تشکیل پاتا ہے۔ گویا غٹو کے افتادوں میں فطری انسان کی دریافت کرتے ہوئے مصنف کے لیے وہی تصور ناقابل قبول تھا جس پر ”نوری نہ ناری“ میں وہ کاربند نظر آتی ہیں۔

صاحبِ کلام یہ کہ ’معیار‘ کے مختلف مقالات میں مختلف قسم کی نکاروں کے بعد ممتاز شیریں ”نوری نہ ناری“ کے مقالات میں مخصوص موضوعی، منضبط اور ایک معتبر تنقیدی اسلوب کو گرفت میں لینے میں فاشی کامیاب ہیں۔ انہوں نے غٹو کے کرداروں کے نفسیاتی مطالعات کو محض حقائق اور اعداد و شمار کا اندراج نہیں بننے دیا ہے بلکہ ان کی فوقیت اور تسلط میں مذہبی اور اسطوری روایات کی تہ بہ تہ معنویت کو بھی شامل کر لیا، اور اس طرح تجرباتی تنقید کے عمل کو جمالیاتی اور تاثراتی رنگوں سے معمور کر دیا ہے۔

نوری نزاری

دیوں تو بکھرے ہوئے مضامین کی صورت میں منظر پر بہت کچھ تنقیدی مواد مل جاتا ہے مگر ایک منضبط مطالعے کی کمی ہمیشہ ہی محسوس کی جاتی رہی ہے۔ آصف فرخی کی مرتب کردہ "نوری نزاری" اس کمی کو پورا کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ کتاب کے شروع میں مظفر علی سید اور آصف کے مضامین، ممتاز شیریں کی شخصیت اور فن کے بارے میں کتاب کے مطالعے کے لیے، نہایت اہم مواد فراہم کر دیتے ہیں۔ آصف فرخی نے نہایت قلیل عرصے میں اردو ادب میں اپنا ایک وسیع مقام بنا لیا ہے۔ اس کی پہلی تصنیف اور اس کے خود نوشتہ دیباچے کے بعد اس نوجوان کے ساتھ جس قسم کی توقعات وابستہ ہو گئی تھیں وہ پوری ہوتی نظر آتی ہیں، آصف میں دو چیزیں بیک وقت جمع ہو گئی ہیں جو اکثر نہیں ہوا کرتی ہیں۔ ذہانت اور سخت کوشی۔ ادب اور خصوصاً نثر میں ذہانت اور ٹیلنٹ، محنت شاقہ کے بغیر ناکارہ۔ آصف فرخی سراپا عشق پیشہ نوجوان نکلا۔ روزگار اور تکمیل ذات، دونوں ہی کے جو راستے اس نے منتخب کیے ہیں وہ مسلسل جگر کاوی کے متقاضی ہیں، ترجمہ، تحقیق، تنقید، اور سب سے بڑھ کر مطالعہ، ان سب کو بیک وقت نبانا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں۔

نوری نزاری، اردو ادب کے بہت سے غلاؤں کو پُر کر رہے ہیں۔ اس کتاب کو بہت سی جہتوں سے پڑھا جاسکتا ہے، یہ منظر کی بازیافت بھی ہے اور ایک کھری فن کارہ کے انکشافات ذات کا سفر بھی۔ یہ سفر اس طرح اختیاً کیا گیا ہے کہ موضوع اور مصنف گھلتے ملتے بالآخر ایک ہو گئے ہیں۔ ممتاز شیریں نے اپنے آپ کو اپنے موضوع میں شناخت اور قبول کیا ہے۔

اس کتاب کی اہم ترین جہت یہ ہے کہ منظر ایک عورت کی حوایاتی دنیا سے کیسا نظر آتا ہے۔ ہم بیک وقت حواوں کی شبہ شمار دنیاؤں میں بسر اوقات کرتے ہیں۔ ایک سماجی فرد کے لیے اس کے علاوہ چارہ نہیں۔ حالات

اور ضروریات کے مطابق حواوں کی دنیا میں ہمارے بے جانے بوجھے بدلتی رہتی ہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان بدلنے والی دنیا سے ذرا اوپر ہو کر زندگی کو ایک کُل کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ جو اپنے ساتھ کھرا رہنا چاہتے ہیں۔ ہر تجربے کی قدر و قیمت ان کے لیے محض ذاتی معاملہ نہیں رہ جاتی۔ وہ خود کو اپنی نوع کا نمائندہ جان کر، اس تجربے کی نوعیت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر انسان محض اپنی ذات تک محدود ہوتا تو بڑے سکھ میں سے گزر بسر ہو جاتی۔ اپنی ذات میں اذیتیں، تضادات، اور شکست و ریخت سہہ جانے سے زیادہ سہل راستہ اور کیا ہوگا۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ انسان کو یہ تمام تجربے انسانی اور کائناتی رشتوں کے پھیلے ہوئے جال کے تلنے ہلنے میں رہ کر بسر کرنے پڑتے ہیں۔ وہ خود بھی اسی تانے بننے کا ایک حلقہ ہے۔ تب اس کو دوسرا کام کرنا پڑتا ہے اپنی مصیبتوں اور نفرتوں کو سہنا اور پھر ایجاب قبول کی منزلوں سے گزارنا۔

سچے اور جمبوٹے تخلیق کار کا بنیادی فرق یہی ہے کہ ایک کے لیے اپنے گرداگرد تخلیق ہونے والا ادب زندہ انسانوں کی طرح اہم ہوتا ہے وہ اس کو اسی طرح رد و قبول کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور اس سلسلے میں غیر جانبدار نہیں رہ سکتا۔ دوسرے کی نگاہ محض اپنی تخلیق، اس کی اچھائی یا برائی پر رہتی ہے۔ ممتاز شہیر نے اپنے دور کے ایک عظیم فن کار کی سائیکی کے ساتھ بہت سوچ سمجھ کر احتیاط اور پوری ذمہ داری کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہے۔ یوں بظاہر دیکھا جائے تو یہ دونوں دو مختلف دنیاؤں کے باشندے لگتے ہیں۔ مگر ہمارے حواوں کی دنیا میں بدلتے دیر کب لگتی ہے۔ یہ تو جھیل میں کھلے کنوؤں کے دائرے ہیں۔ ساتھ ساتھ، علیحدہ مگر ہلکا سا ارتعاش بھی ایک حلقے سے دوسرے تک بربز پیدا کرتا ہے۔ کسی ایسے ہی وقت میں ممتاز شہیر نے بھی ایک عورت کی حیثیت سے منٹو کے فن کے ساتھ ایک گہرا رشتہ محسوس کیا۔

منٹو ایک ایسا افسانہ نویس ہے جس کو بڑا کپن کی سنسنی خیزی کے بعد ایک سنجیدہ رو کے بغیر نہیں بڑھا جاسکتا۔ اب یہاں پر جنس نگاری کا مسئلہ اٹھتا ہے۔ یہ بات انتہائی جہالت اور سپمانگی پر محمول کی جائے گی اگر یہ کہا جائے کہ عورت جنس نگاروں کو پٹھنے میں ایک جھجھک یا یوں کہیے INHIBITION بھی محسوس کر سکتی ہے۔ تجسس کی منزل سے گزر جانے کے بعد، جنس جب تک زندگی کے کُل میں اپنی کوئی اہم معنویت بناتی نظر نہیں آتی، کچھ لوگوں (عورتوں) کے لیے ایک اجنبی رکاوٹ بن سکتی ہے بلکہ اپنی اصل اہمیت آشکار نہیں کر پاتی۔ منٹو کی عظمت جاننے کے لیے یہ بنیادی قدم ہے۔ اس کے افسانے جنس کے تجسس پر اس قدر محکم نہیں جلتے۔ نہ ہی لذتیت کو مقصود سمجھتے ہیں، وہ ردیوں کا انکشاف کے، جنس کی زندگی کے کُل میں ایک

اہم بلکہ بنیادوں جزو کی حیثیت سے چپان کرواتے ہیں۔ منفی رویوں کے اظہار کے سلسلے میں اس کے ہاں ایک گہری IRONY کے ساتھ ساتھ المیہ کا دبا ہوا احساس موجود ہوتا ہے، پہلی رو میں اس کے افسانے اپنی کہانی بیان کرنے کی بے پناہ صلاحیت، جاندار مکالمے اور نہایت موزوں جس مزاح کا مرکب محسوس ہوتے ہیں۔ ان کی چہن چڑھ چکنے کے کچھ عرصے بعد مضطرب کرتی ہے۔

جبلیت مخلوق کے اندر ودیعت کی گئی فطرت کی رہنمائی ہے۔ زندگی کے چڑھاؤ اور پھیلاؤ کی طرف ایک ایسی قیادت جو بے مانگے ملتی ہے۔ یوں تو ہر جبلیت کا مقصد زندگی کا تحفظ اور تسلسل ہی ہے مگر سب سے بڑھ کر جنسی رغبت ہی اس کی بنیاد ہے۔ (اور ہم نے ان تمام چیزوں کے بھی جن کو تم جاننے تک نہیں جوڑے بنا دیئے) نباتات سے لے کر حیوانات اور انسان تک افزائش نسل کا یہ جال ایک سازش کی طرح پھیلا ہے۔ وہ قوت جو نباتات اور حیوانات میں رکھے سوچی سمجھی فطرت ہے۔ انسان کے شعور میں آکر ایک بڑی ذمے داری بن جاتی ہے۔ بنا دی جاتی ہے۔ یہیں سے تمام گڑ بڑ شروع ہوتی ہے۔ انسان باقی تمام جبلیتوں پر بھی قابو پانا سیکھتا ہے۔ وہ غصے کو اپنے تابع کرتا ہے۔ سمجھوک اور انتقام کی تہذیب کرتا ہے مگر سب سے زیادہ محنت اور قربانی اسے جنس کی جبلت کو سدھارنے میں دینی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ یہ بہت زیادہ قوی جبلت ہے بلکہ بنانی گئی ہے۔ ایک منصوبے کے تحت۔ انسان ایک معاشرے میں رہ کر کسی جبلت کو تابع کرنا، ایک مخصوص صورت میں استعمال کرنا سیکھتا ہے، کبھی اس میں کامیاب ہوتا ہے کبھی ناکام۔ اور یہی وہ جبلت ہے جس کو وہ سب سے زیادہ دباتا ہے اور اس کو سب سے زیادہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ سو سو روپ بدلتی ہے۔ ہزار رنگ جذبے عطا کرتی ہے۔ انسان بے جلنے بوجھے قدرت کے عالمگیر نظام کا سیر ہے، وہ کوئی فلسفی ہو کہ جاہل مطلق۔ قدرت اس کو ایک آدھ کار کے طور پر استعمال کرتی ہے تو پھر ان تمام جذبوں کی حقیقت اور جواز کیلئے جو صرف اور صرف انسان کو تڑپاتے ہیں، کہتے ہیں کہ شروع میں نر اور مادہ دونوں روپ انسان کے اندر ہی ہوتے تھے پھر یہ علیحدہ کر دیئے گئے اور آج تک ایک دوسرے کے لیے تڑپتے ہیں کہ اپنی تکمیل چاہتے ہیں، اس کی ہلکی پرچھائیاں ایسی مس اور اینی ما ANIMMS ANIMA کے روپ میں انسانی سائیکے کے اندر رہتی ہیں، اس طرح جنس طرین کے لیے تکمیل کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ قدرت کی منشاء یہی تھی۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ پھر انسان بے شمار مسائل کے تانوں بانوں میں الجھ جاتا ہے اور ایسا نہیں ہو پاتا۔

منو کے ہاں عورت کا یہ روپ خاص طور پر مستاز شیریں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اپنی تکمیل اور

اپنی ذات کے قیام و شہود کے لیے دکھ جھیلی عورت۔ متاثر شیری نے منو کی سوگندھی، سلطانہ، نسیم، شاروا، سب میں اپنی تکمیل کے لیے تڑپتی عورت ہی کو دیکھ لے۔ وہ بے انتہا گری ہوئی، مظلوم، مقہور اور معتوب ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اس حق سے دست بردار نہیں کرنا چاہتی۔ نہیں کر سکتی کہ وہ بنیادی طور پر اپنی ذات کی تکمیل چاہتی ہے مرد میں۔ ماں بن کر، بلکہ وہ ماں ہے۔ یہی اس کی تکمیل ہے اور معراج بھی۔ اور قدرت کی منشا بھی۔ یہ جبلت کا کھرا تجربہ ہے۔ فطرت کی بے ریا رہنمائی ہے۔ بے غرض قیادت ہے۔

مگر انسان کا بنایا ہوا نظام اس حقیقت کے ساتھ دوغلہ ہر تاد کرتا ہے۔ نباتاتی اور حیوانی سطح پر عورت کی تکمیل پر شاگرد ہونا چاہتا ہے۔ اس کو ذات اور شخصیت کی تکمیل کے راستے پر نہیں ڈالنا چاہتا، اور دنیا کا کوئی قانون کسی معاشرے کو عورت کی روح اور احساس کا احترام نہیں سکھا سکتا۔ جب تک کہ یہ خود اس معاشرے کے خمیر میں شامل نہ ہو۔ حدیہ کہ خود عورت بھی عورت کے اس حق کا شعور نہیں رکھتی۔ ہمارے ہاں قصاص اور دیت اور شہادت اور خاندانی حقوق کے لیے جھنڈے اٹھائے جاتے ہیں مگر عورت کی شخصیت اور اس کی ذات کی تکمیل اور قیام و شہود کے لیے کسی کی آواز بلند نہیں ہوتی۔ قصاص خونِ تمنا کا مانگنے کس سے، گناہ گار ہے کون، اور خون بہا کیا ہے! نامکمل انسان صرف مرد ہی نہیں، عورت بھی ہے۔ اس پر اس کی تکمیل کے راستے کھلے رہنے چاہئیں۔ ہمارے ادب نے اس کے لیے یہ راستے بہت کم کھولے ہیں۔ عصمت، بانوقدریہ، واجدہ تبسم۔ جنس کا وہ ادب جو قدرت کی سازش ہے منسوب ہے، عورت اس کا ایک ادنیٰ آرا کار۔ مگر اپنی فطرت کو پورا کر کے اپنے شعور کی پروا نہ چاہتی ہے۔ اپنے کاؤنٹر پارٹ کے لیے تڑپ کو حقیقت کے کسی وجدان میں ڈھالنے کی سعی۔ طبقاتی تفریق اور مرد سائز معاشرے کے استعمار سے نمٹ کر بھی اس کے مسائل حل نہ ہوں گے۔ اپنی بلند ترین سطح پر وہ خاص ہیئت ہے مگر اس کے لیے اس کو تمام مراحل کا سفر طے کرنا ہے۔ قرۃ العین حیدر کے یہاں وہ ان مراحل کے ساتھ براہ راست رشتہ قائم کیے بنا آگے جست لگانا چاہتی ہے۔ نتیجہ عورت کی جگہ عورت کی پرچھائیں۔ مجرد تصورات اور بلائے ناگہانی صفت ذہانت، اس سلسلے میں عبداللہ حسین کا ناولٹ "نشیب" کوئی بہت اچھا ناولٹ نہ ہونے کے باوجود ایک نہایت اہم مرکزی کردار پیش کرتا ہے۔ وہ عورت جو زندگی کے تمام تجربے سے گذر کر اذیت میں مبتلا ہے اسے یقین نہیں آتا کہ زندگی بس یہی کچھ ہے۔ اس کا مرمن، اس کی دیوانگی اور کرب بس یہی ہے۔ کہ زندگی اس کے علاوہ بھی تو کچھ ہوگی! کیا بس یہی کچھ؟ یہی وہ جان بیوا موزی مرمن ہے جو دن رات اسے کھلے جاتا ہے اور معاشرہ اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ مست اذ شیری نے اس تشنگی کو منو کی بدنام زمانہ متحسس نگاری

میں پایا۔

۲۷

مگر محترم ممتاز مفتی کسی خاتون نکھاری کے ہاں ذرا سا شعور، ذرا سی عقلیت کا شائبہ تک پا جاتے ہیں تو بگڑاٹھتے ہیں۔ ان کے پسے بہت سے مخصوص الفاظ ہیں جو وہ عورت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جذبہ، سارے کتے ہوئے تار اور مضراب، اور دل اور دھما لہجہ اور رنگوں اور جذباتوں کی پھوار وغیرہ۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جذبے ہی کی تکمیل میں دانش کل تک لے جالتے ہیں۔ جذبے کی معراج "قلب" ہے۔ قلب شعور اور وجدان کا آخری انجذاب ہے۔ عورت قلب کے مقام سے بات کر سکتی ہے اور اس مقام تک پہنچنے کی تمنا، اور اس کے لیے جگر سوزی کا پورا پورا حق رکھتی ہے۔ وہ صرف نامکمل عورت نہیں نامکمل انسان بھی ہے۔

ممتاز شیریں نے بہت سی رکاوٹیں اور شکوک پار کر کے منو کو سمجھنے کا فیصلہ کیا اور وہ کچھ پایا جس کی تلاش میں وہ تھی۔ اس نے ایک عورت کے حوالے سے منو کے فن میں خود اپنی دریافت کہے۔ وہ پنڈورا ہے تو کیا۔ اس کے ڈبے میں ہزاروں بیماریوں اور اذیتوں کے ساتھ ساتھ امید کا موتی بھی ہے۔ منو کے افسانے میں بھی عورت کھانے کی منزل طے کر کے سرخروئی کی طرف سس کر تی نظر آتی ہے۔

آج کی دنیا میں، ان تیس چالیس سالوں میں منو کی دنیا کے مقابلے میں گھٹن اور بھی بڑھ چکی ہے۔ ظاہری انارک کی تہہ میں جبر کی اینٹیں جوڑی ہیں۔ سیاسی چیرہ دستیوں صنعت اور ایجادات کی تیز رفتاری نے اقدار کی رکاوٹوں کو روند ڈالا ہے مگر فطرت کے مقاصد کی تکمیل کے راستے بند کر دیئے ہیں۔ آج کی عورت کے لیے ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اس کا اپنے کھانے اور اس کی ضرورت پر سے ایمان اٹھ چکا ہے۔ ماں بنا ایک میکینکی مل ہے۔ یہ جبلت کی وہ سلج ہے جو پودوں اور حیوانوں میں ہوتی ہے۔ اس میں شعور ذات کا دخل نہیں۔ کیونکہ ترقی یافتہ ممالک کے ادب اور فن نے شعور کی نفی کر دی ہے۔ ان لوگوں کو دو بھیانک جنگوں اور افزا طی معاشرے نے ہی سکھایا ہے۔ اپنی ذات میں شعور کی نفی۔ اور اجتماعی ذات میں بسم شعور، ظن و تخمین، سود و زیاں کا کمپیوٹر۔ لائسنس کے بعد ادب میں جنس ایک گنگ اذیت، کرہ بے معنویت ہے، وہ لائسنس ڈرل ہو کر اریکا یونگ۔ سارتریا کامیو۔ ایسے ماحول میں جو خوف کی لیڈی دو دادگ اور ٹالسٹائی کی اینا کرینیا پیدا نہیں ہو سکتیں۔ یہ کیلی گیولا کی واپسی کا عہد ہے! حیرت کی بات ہے کہ جرمن قوم جو جنگوں کا مرکز رہی، آج بھی نامکمل انسان کا ادب پیدا کر رہی ہے امید کے راستے اس کے سامنے کھلے ہیں۔ باقی ہر کہیں انسان نے اپنی راہیں بدل لی ہیں۔ اب کسی بابو کو پی ناٹھ کو لکھ کرنے کی ضرورت نہیں کہ زینت کا اس کے بعد کیا مشر ہو گا اس لیے کہ خود زینت ایک بیوی، ایک ماں

یہ تو جہلے مگر اس کی اہمیت کا شعور ہمیں رکھتی۔ یہ کون سی منزل کا مرحلہ ہے وہ نہیں جانتا چاہتی۔ اب فطرت اس کی رہنما نہیں رہی۔

مگر ہاں! یہ کردار ابھی منکشف ہو سکتے ہیں۔ بشرطیکہ مستعار جذبوں کی چھان پھٹک ہو سکے۔ نوری نہ ناری، اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ انسانی رشتوں اور اس کے اندر تیری قوتوں کو نہ تو ساختہ روحانیت زندگی دے سکتی ہے اور نہ ہی نظریات کی رسد۔ صرف خود اپنی زندگی جی کر ہی انسان قوت کے سرچشموں کو تلاش کر سکتا ہے، اور اپنی زندگی جینے کے لیے یہیں ان لوگوں کی بے حد ضرورت ہے جو مہنی حال اور مستقل پر ذرا اک بلندی سے، اپنی ذات، اور پھر اجتماعی ذات کے حوالے سے نگاہ ڈال سکیں۔ وہ زندہ دل میں ہوں یا، دوسری دنیا میں زندگی کرنے والوں میں۔ جو اس کھوج میں ہوں۔ وہ کیا چیز ہے، آہ، جس کے لیے، ہر ایک چینے سے دل اٹھاکے چلے!

ممتاز شیریں نے منٹو کو اسی حوالے سے دریافت کیا ہے۔ اس کا انداز عالمانہ نہیں۔ تخلیقی ہے۔ آج جیکہ ہر دوسرا شخص انگریزی یا اردو کا ایم اے، اسٹاڈیا مصنف ہے۔ حوالوں کا ایک انسائیکلو پیڈیا۔ کوئی دریا کو احساس کے ساتھ ملا دے تو انسان مشکور ہونے کے علاوہ کیا کر سکتا ہے۔ ان معنائیں میں حوالے بھی تو خود اپنے شعور کا حصہ بن کر آئے ہیں۔ اساطیر نے ذہن پر بیخار نہیں کی۔ وجود کے حوالے سے اپنے معنی منکشف کیے ہیں۔ سب سے بڑھ کر ان صفحات میں ہم اس ممتاز شیریں سے ملتے اور ہم کلام ہوتے ہیں جو اپنے انسانوں میں معنی پر چھائیں ہے۔ یہ ممتاز شیریں اپنی ذہانت رعنائی اور پھیلاؤ میں اردو ادب میں عورت کی سب سے زیادہ دلاویز شخصیت ہے۔ نوری نہ ناری فن میں اپنی ذات کو تلاش کرنے اور پالینے کا سفر ہے۔ یہ سفر در سفر ہے کہ ہم بھی ممتاز شیریں کے ساتھ اس سفر پر چل نکلتے ہیں۔ گپھاؤں اور پاتاؤں میں۔ خطرناک حد تک کھرے انسانوں کے درمیان نہتے مگر یہ ممتاز شیریں کا کمال ہے کہ وہ ہمیں صحیح سلامت واپس لے آتی ہے شاید اس لیے کہ وہ خود محفوظ و مامون ہے۔ ناکامی۔ لاپاری۔ ضعیفی کی پہنچ سے دور۔ ایک مسلسل ناتمامی کے پڑاؤ پر۔ جہاں پر رکنے والوں کے لیے نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔

(بشکریہ "ماہ نو" کراچی)

ممتاز شیریں کے آخری لمحات

اسے خوش قسمتی کہنے یا بد قسمتی۔ ہر فنکار اور ہر لکھنے والا اپنی ذات کے گرد طرح طرح کے حصار تعمیر کر کے اپنے آپ کو دوسروں اور بعض اوقات اپنی نظروں سے بھی اوجھل کر لیتا ہے۔ اور یوں آپ ان کو جانتے بھی ہیں اور بالکل نہیں جانتے۔ یہی عمل بڑے عرصے تک میرے اور ممتاز شیریں کے درمیان ہوتا رہا۔ ان سے میری پہلی ملاقات ۱۹۵۵ء میں منٹو کی یاد میں ایک جلسے کے ذریعے کراچی میں ہوئی، مجھے یہ واقعہ یاد نہ تھا، کیونکہ کراچی کے ادبی حلقوں میں نواز دہونے کی وجہ سے ان دنوں میں بہت سے لوگوں سے پہلی مرتبہ ملی تھی انہوں نے خود ہسپتال میں اپنے آخری دنوں کے دوران ہماری پہلی ملاقات کا ذکر کیا اور پھر مجھے یاد آ گیا کہ بڑی بشتا اور دل چسپی سے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا ”آپ کا تعلق ایران سے ہے؟“ اور میں نے کہا تھا ”نہیں، لیکن ہمارے گھر میں فارسی بولی جاتی ہے“ اس کے بعد وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہی۔ کسی محفل میں یا ادیبوں کے کسی اجتماع میں۔ لیکن جو دس سال ہم نے کراچی میں گزارے اس کا بیشتر حصہ ممتاز شیریں نے بنٹاک اور ترکی میں گزارا۔ اور اس طرح یہ ملاقاتیں بڑے وقفے سے ہوتی رہیں۔

۱۹۷۷ء میں ہم راولپنڈی آئے، تو معلوم ہوا کہ صد شاہین اور ممتاز شیریں اسلام آباد میں ہیں۔ پنڈلی اسلام آباد کی غیر علمی، غیر ادبی فنکارانہ ان کا اور چند اور رفقاء کا دم غنیمت نظر آیا۔ لیکن ہمیں اور نوجوانان میں جس تیزی اور بے ساختگی سے دوستیاں آگے بڑھتی ہیں، وہ بعد میں ممکن نہیں رہتا۔ بیٹے دو بیٹے میں ایک آدھ بار ملاقات ہو جاتی۔ کبھی ہم چلے جاتے۔ کبھی وہ آ جاتے۔ دوستی کے سلسلے میں خاص طور سے اہم سے آہستہ رو ہوں۔ اور سمجھتی ہوں کہ دوستیاں پائیدار نہیں ہوتیں۔ اگر ان میں قریب آنے کی خواہش بے ساختہ اور وجدانی نہ ہو۔ چنانچہ دو ایک بار مجھے خیال آیا کبھی کہ ممتاز شیریں سے ذاتی سطح پر ملاقات ہونی چاہیے۔ اور میں نے ان سے یہ تجویز بھی پیش کی، کہ وہ کسی روز پورا

دن میرے پاس آکر گذاریں۔ لیکن جب وہ فارغ ہوئیں میں شہر سے باہر ہوتی۔ جب میں فارغ ہوتی تو وہ مصروف ہوتیں اور اس طرح یہ تجویز عمل میں نہ آسکی۔ اس کے باوجود ہم چاروں غیر محسوس طریقے سے ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ تنقیدی یا عقلی عمل کی وجہ سے نہیں و جدانی طور پر انسانی سطح پر۔

ادبی رسالوں، ادبی تحریکوں اور ادب کے عروج کے دور کی ممتاز شیری کسی تھیں۔ یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ اس دور میں میں ان کو نہیں جانتی تھی۔ دور دور سے میں نے ان کے مضامین پڑھے تھے، اور ان کا شہرہ سنا تھا۔ بحیثیت قاری ان کی کہانیوں سے مجھے ایک نیم شعوری شکایت یہ تھی کہ ان کی اکثر و بیشتر کہانیوں میں ایک قدرے خام خود ستانی جھلکتی ان کے تنقیدی مضامین مجھے زیادہ پسند تھے۔ لیکن جہاں وہ اپنے بارے میں لکھتیں پھر خود ستانی کا تاثر غالب نظر آتا۔ یوں تو خود پسندی اور خود ستانی فنکاروں کا خاصہ ہے، غالب، میر اور ناسانی جیسے فنکاروں نے بلا تامل اپنی عظمت کا اعلان کیا ہے لیکن زیادہ تر فنکار اپنی انا کو بالمقابل کی نظروں سے اوجھل رکھتے ہیں تاکہ ربط کے عمل میں خلل نہ پڑے۔ ہاں کسی فنکار کی شخصیت اتنی وسیع اور ہمہ گیر ہو کہ انسانیت کا ہنگامہ ہی ختم ہو جائے اور بالمقابل خود ہی ہتھیار ڈال کر اس کی چھاؤں میں حفاظت محسوس کرنے اور ستانے بیٹھ جائے، تو وہ اور بات ہے۔ بہر صورت ممتاز شیری کے ہاں خود ستانی کا انداز مجھے ذاتی طور پر کھلتا تھا۔ جب ہماری ملاقاتیں بڑھیں تو بڑے تعجب سے میں نے دیکھا کہ ذاتی میل جول میں ان میں انسانیت کا دور دورہ نہ ملتا تھا۔ گفتگو کے دوران وہ اکثر خاموشی سے مسکراتی رہتیں۔ بحث زیادہ گرم ہو جاتی، اور صمد شاہ میں ان کے کسی تفصیل کے سلسلے میں کوئی سوال پوچھتے تو وہ خندہ پیشانی اور حاضر ذہن سے جواب دیتیں۔ لیکن کسی وقت بھی اپنی ذات اپنی رائے یا اپنی شخصیت کو حاضرین مغل پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرتیں۔ ہاں ان کی ساڑھیاں ہمیشہ شوخ رنگ کی ہوتیں۔ گویا رنگ کے ذریعے وہ مغل میں اپنی موجودگی کو نمایاں کرنا چاہتی ہوں۔ شاید ان کے اس رویے کی بنا پر چند سال پیشتر میں نے کراچی کے ادبی حلقوں میں چند لوگوں کو یہ کہتے سنا تھا کہ ممتاز شیری خود نہیں لکھتیں بلکہ صمد شاہ میں ان کے نام سے لکھتے ہیں۔ یہ بات چونکہ ہر خاتون لکھنے والی کے لیے بلا تامل کہی جاتی ہے اس کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی۔ مجھے پشیمانی اس بات کی ہے کہ میں نے ان کی کہانیوں اور ان کی ذات کے موازنے کو بروقت محسوس نہ کیا، اور یوں یہ غلطی ہمیشہ کے لیے میرے دل میں رہ گئی کہ جس حصار کے پیچھے وہ اپنی ذاتی اور ادبی شخصیتوں میں تقسیم علیحدہ علیحدہ محسوس رہیں۔ وہ حصار گر جاتا تو کیا ہوتا؟ اپنی ذاتی سطح میں وہ حلیم الطبع منکسر المزاج اور آخری حد تک بے غرض تھیں، جو اوصاف وہ اپنے بعض مرکزی کرداروں کے ذریعے اپنے آپ سے منسوب کرتی تھیں۔ اور جو مجھے شروع میں گراں گذرے تھے۔ دراصل

ان میں موجود تھے اور اس مددک موجود تھے کہ بالآخر ان کی ذاتی شخصیت نے نقاد اور مصنف کو باہر دھکیل دیا اور آخری چند سال وہ صرف اپنی ذاتی حیثیت میں موجود رہیں، کہ کوئی 'بھی شخصیت متوازی تقسیم کی زیادہ دیر تحمل نہیں کر سکتی' یا اسے متضاد اوصاف کو یکجا کر کے سلجھانا ہوتا ہے یا پھر دونوں میں سے ایک جزدکا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ "کفار" کے بعد متنازعہ شہری نے اپنی ادبی حیثیت کے بدلے اپنی ذاتی حیثیت کو چھوڑ لیا۔ اور اس راہ پر چل نکلیں جو بالآخر مکمل خاموشی پر ختم ہوئی۔ پہلے ادبی اور پھر ادبی۔

کوئی 'چار پانچ ماہ ادھر میں نے محسوس کیا کہ کوئی 'بہت ہی گھمبیر اور خاموش کٹن مکش متنازعہ شہری کے اندر جاری ہے اس خاموش کٹن مکش میں اتنا زور تھا کہ انہوں نے ایک لفظ بھی مجھ سے نہیں کہا۔ لیکن ایک اندرونی اور بے صبری مجھے اس امر پر مجبور کرنے لگا کہ میں ان کے قریب پہنچوں۔ افسوس کہ اس مرحلے پر بھی میں نے اپنی محسوس آہستہ روی سے کام لیا اور جس تیزی سے ان کے قریب پہنچنا چاہیے تھا اسے دخل در معقولات سمجھ کر دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ کیا کروں؟

ایک صبح وہ ہماری ایک دوست اور میں دستکاری کی ایک شناس سے واپس آئے تو ان کے گھر میں ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی! ان کی تنقیدی صلاحیتیں محفوظ تھیں میں نے انہیں کام کرنے پر اکسایا۔ میں چونکہ خود اپنے سلسلے میں تخلیقی عمل کی راہ میں ذہنی رکاوٹوں کے مسئلے کا مطالعہ کر رہی تھی اس لیے میں نے ان کی کہانیوں کا پسندہ اٹھایا۔ اور گھر آ کر انہیں اس خیال سے پڑھنے لگی، شاید یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کیوں نہیں لکھ پا رہی ہیں۔ اب میں سوچتی ہوں کہ ان کا کام "فوری نہ ناری" پر آ کر رک جانا ایک اہم بات ہے۔ "میگھ طہار" کے دیباچے میں وہ لکھتی ہیں:

"میرے پہلے دور کے ہر افسانے میں انسانی فطرت کی نیکی پر زور دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کے ترقی پسند ادب میں زندگی کے تاریک پہلوؤں، تلخ حقیقتوں اور بُرائیوں اور کج رویوں کے افسانے پڑھ کر مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ میں انسانی فطرت کی اچھائیوں اور اشرافیہ قدروں کو پیش کروں۔ میری اس کوشش میں خلوص شامل تھا، اور شاید وہ پہلی مصومیت بھی جو گناہ کے وجود سے اگر منکر نہیں تو خود بے خبر ضرور تھی۔ یا ایسا بھی ہو سکتا جیسا موسیٰ وانیل اپیر نے کہا کہ میں انسانی سرشت میں شر کے وجود سے آگاہ ہونے کے باوجود اس شر کو چھوتے ہوئے ڈرتی

تھی۔ ”دیپک راگ“ میں، میں نے پہلی مرتبہ اس شعر کو چھونے کی ہمت کی ہے۔
 گویا شعر کو چھونے کی ہمت کا محرک ان کا عقلی تھا چنانچہ اس مضمون میں آگے چل کر وہ کہتی ہیں:-
 ”بڑے بڑے ادیبوں اور نقادوں کی رائے میں شعر کے تصور کے بغیر کوئی
 گہرا ادب تخلیق نہیں ہو سکتا۔ شعر کے وجود کو تسلیم کر لینے کے بعد مجھ میں آہستہ آہستہ
 نامکمل انسان کا وہ تصور گہر کرنا گیا جو معصوم فطری انسان کے تصور سے بالاتر ہے
 جس میں انسان خیر و شر کا مجموعہ ہے، اور اس کی فطرت کے ان دونوں پہلوؤں میں مسلسل
 اندرونی کش مکش جاری رہتی ہے۔ بڑے ادب میں انسان کا یہی تصور ہے۔ آگے چل کر
 یہی تصور منٹو پر میری کتاب ”نوری نہ تاری“ کا مرکزی موضوع بنا۔“

تو گویا ”نوری نہ تاری“ کے ذریعے وہ انسان کو خیر و شر کے مجموعے کے طور پر قبول کرنا چاہتی تھیں۔ یہ نامکمل مضامین
 میں نے نہیں پڑھے، اس لیے مجھے معلوم نہیں کہ خیر و شر کے امتزاج کو انہوں نے کس رنگ میں لیا بلکہ ”میگھ لہار“ اور
 ”دیپک راگ“ کو بھی میں نے ان کی موت کے بعد غور سے پڑھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ”دیپک راگ“ میں انہوں نے
 شر کو جس پہلو سے پیش کیا تھا، وہ شر کا سطحی سا پہلو تھا کیونکہ وہ نقاد بھی تھیں۔ عقلی طور پر کسی نظریے کو تسلیم کر لینا
 ایک بات ہے روح کی گہرائیوں میں کسی حقیقت کو قبول کر کے اس کے ساتھ جینا دوسری بات ہے جس میں ان کے مضامین پڑھ
 ہی رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کسی طرح انہیں دوبارہ لکھنے پر آمادہ کیا جائے کہ شومسئ قسمت سے وہ بیمار ہو کر
 ہسپتال جا پڑیں۔ اوریوں جب وہ موت کے دروازے پر تھیں میرا ان سے ذہنی قرب کا دور شروع ہوا۔

ہسپتال میں ان کے دو تین ماہ خود میرے لیے ایک روح فرسا تجربہ ہی اور یہ تجربہ ابھی اتنا نیا ہے کہ
 میں اپنی آہستہ روی کے پیش نظر اسے وقت اور فاصلے کے تناظر میں جما کر صحیح طور پر نہیں دیکھ رہی۔ یہی وجہ
 ہے کہ آج کی محفل میں مجھے مضمون پڑھنے میں تامل ہو رہا تھا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اندرونی اصرار بھی تھا
 کہ میں اس تعزیتی محفل میں ان کی اس ذات کو خراج پیش کروں جس کے نیچے انہوں نے ادیب اور نقاد کو دفن
 کر دیا۔ اور اگرچہ اس مقبرے پر انہوں نے جو پڑا ایشاد شخصیت تعمیر کی وہ آخری دنوں میں خود فن کی حدوں کو
 چھوتے ہوئے تھی۔ لیکن اس طرح کا فن وہ خود محفوظ کر سکتی تھیں، اس کے لیے کسی دوسرے فنکار کی ضرورت ہے۔
 عقلی طور پر مست اندیشی نے انسان کو خیر و شر کا مجموعہ تسلیم کر لیا تھا لیکن اپنے اندر اور اپنے
 گرد و نواح میں شر کے ساتھ کوئی خاطر خواہ سمجھوتہ نہ کر پائیں۔ اس ناکامی نے ان کے قلم کو بہت حد تک خاموش

کر دیا۔ لیکن میں گواہ ہوں کہ اپنے آخری دنوں میں اپنی ذات کے اندر نہ صرف وہ شر پر بلکہ اپنا پر بھی مکمل فتح حاصل کر چکی تھیں۔ یہ ایک تنہا اور خاموش فتح تھی جس کا انہیں کوئی شعوری احساس نہ تھا۔ اس لیے انہوں نے اس کا کوئی صلہ طلب نہ کیا۔ نہ فن کی صورت میں۔ نہ تمسین دوستاں کی صورت میں نہ بقلے دوام کی صورت میں۔ ان کی موت سے ایک روز پہلے میں نے ان کے سفید ہوتے ہوئے چہرے سے خوفزدہ ہو کر زندگی کی طرف لوٹ آنے کی ایک آخری اور خام ترغیب دیتے ہوئے انہیں کہا: "ابھی تو آپ کو صحت مند ہو کر اپنے موجودہ تجربے کے بارے میں لکھنا ہے" وہ بڑی نرمی سے مسکرا کر مجھے دیکھ رہی تھیں۔ یہ بات سنتے ہی ان کی آنکھوں نے پردہ سا اڑھ لیا۔ اب میں سوچتی ہوں کہ اس لمحے وہ ہر قسم کی ہوس سے آزاد ہو چکی تھیں اس ہوس سے بھی جو لکھنے والے کو ہر اہم تجربے کا بیو پارٹی بنا دیتی ہے۔ چاہے وہ تجربہ اس کا اپنا ہو یا کسی اور کا۔

جبنا عمر وہ بیمار رہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا رہا کہ وہ ایک بے پناہ اندرونی تنہائی کے لامحدود سنٹے میں ڈوبتی جا رہی ہیں۔ ایسے میں ان تک پہنچنے کی کوشش میں بے طرح ہاتھ پاؤں مارتی رہی کئی بار لمحاتی طور پر میں ان کے قریب پہنچ بھی گئی، لیکن وہاں مجھے اپنا آپ صحرایں ایک دھبے کی طرح نظر آتا کہ ان کی اندرونی تنہائی اور میرے قرب کا کچھ ہی تناسب بنتا تھا۔ ان کی یہ تنہائی شاید اس خلا سے ماخوذ تھی جس میں انہوں نے اپنے اندر کے فنکار کو دفن کیا تھا۔ صوفی فنانی انداز ہونے کی سہی کرتا ہے تو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر اپنی وسعت کا سامان کرتا ہے۔ فنکار اپنی انا کو فن میں گھولتا ہے تو وہ بھی دراصل اپنی بقا کا جتن کرتا ہے کہ اسے طبعی موت کے بعد زندگی کی ہوس ہے۔ متاثر شیریں نے بھی اپنے معنائیں میں اس نظریے پر بحث کی ہے کہ فن موت پر غلبہ پانے کی کوشش ہے چنانچہ جب انہوں نے اپنی پوری صلاحیتیں بروئے کار لانے سے پہلے اپنے فن کو تیاگا۔ تو انہیں معلوم تھا کہ وہ موت کے خلاف جدوجہد سے دست بردار ہو گئی ہیں۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ اس کا جواب ابھی اور تلاش کرنا ہے شاید شر کے انتقام سے مغلوب ہو گئیں یا اپنی کسی کسوٹی پر پورا اترنے کو انہوں نے زندگی پر موت کو ترجیح دی یا پھر شاید بے غرضی اور منکر المزاجی نے ان پر آخری فتح حاصل کرنی۔ تو ان کا فنا سے مکمل سمجھوتہ ہو گیا۔

(حلقہٴ ارباب ذوق کی تعزیتی محفل میں پڑھا گیا۔)

(بشکریہ "قند" مردان)

کفارہ

ایک کاغذ بالکل سادہ اور سپید میرے آگے بڑھایا گیا۔ میری کور ہوتی ہوئی آنکھیں جو تاریک خلا میں بھٹک بھٹک کر تھک رہی تھیں۔ اس مکمل سپیدی پر حجم کمرہ گئیں۔ اچانک میری نظر کے آگے اس سپیدی پر کالا رنگ انڈیل دیا گیا، گہرا قطرہ بہ قطرہ گرتا اور پھیلتا ہوا۔ پھر یہ کالا رنگ خشک ہو کر سفید کاغذ پر ایک چوڑی پٹی کی شکل میں محیط ہو گیا۔ مشیت کے ہاتھوں نے لکھا اور لفظوں کی لکیر کی طرف اشارہ کیا۔ جبر و قہر کی آواز آئی۔

”اس پر دستخط کر دو“

سیاہی کی گنجان چوڑی پٹی کے نیچے میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے دستخط کر دیئے۔ میں نے اپنی موت کے فرمان پر دستخط کر دیئے۔

موت درپے سے لگی، دنیا! مجھ سے ذرا سا دور کھڑی تھی اور مجھے اپنے عشوہ و انداز سے لپیاری تھی وہ، عیجان نیز اور شہوت انگیز تھی۔ بھری مہر گد رانی ہوئی رانیں، کولہوں کی گولائیاں جلد سے چپکے بوئے اسٹریٹ سے پھٹی پڑ رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ریوے لان یا ہیلنا روہنٹائن کا میک اپ چڑھا ہوا تھا۔ دہکتے ہوئے سرخ ہوسناک ہونٹوں پر حقارت اور سفاکی کا تبسم لیے وہ کہہ رہی تھی یہ زندہ نہیں رہے گی۔

”نہیں نہیں ڈاکٹر سپاناکورن ایسا مت کہو“ سفید برات فرشتہ رحمت نے چیخ کر کہا۔ اس نے تیزی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میں اس کی چیخ نہ سننے پاؤں۔ وہ سرگوشی میں طعنیانہ انداز سے کہے جا رہی تھی ”نہیں ڈاکٹر ایسے پاؤں، ہم سب کو اس سے بے اگکا ڈپیدا ہو گیا۔ کیسی پیاری موہن سہ ہے۔“ اس نے عجب ہنسے کیسی مناموش طاقت اور قوت برداشت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تین دن یہ درد کی اذیت میں مبتلا ہی سہا کرتا

ہی۔ ایک چیخ ایک کراہنے کی آواز تک اس کے ہونٹوں سے نہیں نکلی۔“

گہرے نسل سے کھنچی ہوئی ’مسنومی ابروؤں کی کانیں تن گئیں درشت آواز نے کہا ’تم روکیاں کتنی جذباتی بن سکتی ہو، علاج میں جانبداری یا تعلق سے کام نہیں لیا جاتا ہے، سمجھیں! مصلحت کی پابندی میں جذباتیت کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ امرن کا علاج ایک سائنس ہے۔ تمہیں ہر مریض پر مکمل بے تعلق سے خالی از جذبات ہو کر توہم دینی چاہیے۔ اس مریض میں یا کسی اور مریض میں تمہارا سے لیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ فرق ہے تو صرف اتنا کہ اس مریض کا معاملہ زیادہ خطرناک اور پیچیدہ ہے۔ زندگی کی امید بہت کم ہے۔“ کوئی بولتے جلتے یہ الفاظ سن کر رک گیا جیسے اسے سخت تکلیف ہوئی ہو اور مڑ کر تلخ لہجے میں پوچھا: ”کیا انسانی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ یہ مریض تمہارے لیے صرف ایک ’کیس‘ ہے؟ خدا کا شکر ہے! ڈاکٹر سپاناکورن کہ یہ کیس تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسپنگر اس مریض کو بچانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اور ہر قیمت پر اس کی زندگی بچانے کی کوشش کریں گے۔ میرے لیے یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔“ بہت عزیز۔“

اور وہ جو موت تھی اس نے بے پروائی سے اپنے کندھے سے سکوڑ کر کی بات سنی ان سنی کر دی، زیادہ سے زیادہ دشا فیصد امکان ہے اس کے زندہ بچنے کا۔ اس نے حرف آخر کے طور پر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ کلیمینسرا کے ہاتھ تھے جن کے ناخنوں سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔

جو اب کی سفاکی سے مجروح ہو کر پیار میری طرف اس طرح بڑھا جیسے اپنی آغوش میں لے کر موت کے آنگے سپرد جانے لگا۔

میں نے آنکھیں بند کر لیں اور موت کا انتظار کرتی رہی۔ میری زندگی سبکدوش ہو کر گرد باد مرگ کا انتظا کرتی رہی۔

چنانچہ مجھے مرنا تھا۔ ایک بے معنی اور بے مصرف زندگی ناگہاں اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ میں نے زندگی میں کوئی معرکہ سر نہیں کیا۔ کسی چیز کی تخلیق نہیں کی۔ کوئی ایسا کام نہیں کیا جو میری اب تک کی زندگی کا کوئی جواز ہی سکتا لیکن اب تک ایک نئی زندگی کی تخلیق شاید میری زندگی کا جواز بن جائے۔

میں نے آنکھیں کھولیں اور غیبت کے چہرے پر نگاہ کی۔ اس لمحہ مجھ پر منکشف ہوا کہ مجھے کتنا چاہا گیا تھا ہے۔ میری کتنی قدر کی گئی ہے میری زندگی بے کار اور بے مصرف ہونے کے باوجود ان کے لیے اہم اور قیمتی

تھی بوجھ سے محبت کرتے تھے۔ اس لمحہ جب موت کا سرد ہاتھ مجھ پر منڈلا رہا تھا۔ یہ خیال بڑا اطمینان دہ تھا۔ محبت کا چہرہ مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ اس چہرے پر اندرونی کرب اضطراب اور پیشانی کے نشانات ترسم تھے درد کو چھپانے کی کوشش میں ایک ایک نرس پر ناقابل برداشت بار پڑ رہا تھا اور محبت کے چہرے کو دیکھتے وقت موت کا عرفان میرے بہت قریب تھا۔

کیا موت گناہ کی قیمت اور کرب جسم کا کفارہ تھا؟ میں تو گناہ سے نا آشنا تھی، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کبھی گناہ کی جھلک دیکھی ہو، خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی ٹکیوں نہ ہو؟ اور پھر گناہ کو چھوٹا بڑا قرار دینے کا پیمانہ کس کے پاس ہے؟

محبت کے چہرے کو دیکھتے ہوئے عرفان میرے بہت قریب تھا۔

محبت نے موت سے چلنے کے لیے اپنا بازو بڑھا رکھا تھا، اندر گڑھی ہوئی عنشتر کی سوئی لال لال قطرے چوس رہی تھی۔ سیال سرخی بتدریج بڑھ رہی تھی اور جب سرخ بھر گئی تو سوئی نکال لی گئی۔

سوئی میرے ہاتھ کی بائیک رگ کو ٹوٹتی رہی۔ بے شمار مرتبہ سوئی میری کلائی میں داخل ہوئی اور کہنی کے نیچے نیلی رگوں کے پھیلے ہوئے جال میں سرگرداں رہی۔ میرے پلنگ کے پاس لگے ہوئے دمہشت کا سلنڈروں سے گلو کوس کا محلول سوئی کے ذریعے میرے جسم میں داخل ہوتا رہا۔

پھر کسی خطرناک دوا کا محلول قطرہ بہ قطرہ آہستہ آہستہ میری رگ میں اترتا رہا۔

اور جب میں تھکن سے خستہ ہو کر آنکھیں بند کیے ہوئے، ایسی ہوئی تھی تو میں نے ایک خوفزدہ کرنے والی آواز کو مہرز نش کرتے ہوئے سنا۔

”یہ بہت خطرناک اور بہت طاقتور عرق ہے اسے بدن میں بہت آہستہ جانا چاہیے۔ اگر بہاؤ تیز ہو گیا یا زیادہ مقدار بدن میں چلی گئی تو شدید انقباض پیدا ہو جانے اور اندرونی حصے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کا خطرہ ہے۔ ذرا سی لا پر والی مہلک ثابت ہو سکتی ہے ساری رات مستقل نگہداشت کی ضرورت ہے۔

ساری رات نگہداشت کی جاتی رہی اور لمحہ بہ لمحہ میری تکلیف اور درد کا اندراج ہوتا رہا، وہ

دوسری رات تھی خوفناک اور ڈراؤنی اور یہ تیسری رات۔

اب میری رگوں میں گرم انسانی خون ٹپک رہا تھا۔ بلڈ بینک کے یخ خانوں سے لیا ہوا خون نہیں بلکہ

محبت کے بازو سے نکلا ہوا تازہ اور زندہ خون۔ جیسے جیسے یہ خون میرے جسم میں داخل ہو رہا تھا میرا بدن

اپنی کھوئی ہوئی حرارت دوبارہ حاصل کر رہا تھا، اور مجھ میں زندگی واپس آرہی تھی۔ زندگی میرے پاس مسکرائی ہوئی محبت کی مضطرب اور بے چین نظروں کو ڈھارس بندھاتی ہوئی کھڑی تھی۔

ایک سوزن طمانیت کے ساتھ دو نرم محبت بھرے ہاتھوں نے میرے ہاتھوں کو تھپتھپایا۔ ایک ہاتھ نے بڑھ کر شفقت کے ساتھ میرے ماتھے سے بالوں کو پیچھے ہٹایا۔ "تم ٹھیک ہو جاؤ گی" "تم ٹھیک ہو جاؤ گی" زندگی کے فرشتے کے ہونٹوں سے ایک دہر بان مسکراہٹ کی شعاعیں پھوٹیں "تم طاقت ور ہو تم میں بھرائی کیفیتوں کے شداؤ برداشت کرنے کی طاقت ہے خطرے کو بڑھانے والی چیزیں قوتوں اور لاطمی ہوئی ہیں۔ اس پرے وقفے میں تم نے بڑی بہادری سے کام لیا ہے اور ہم سے پورا پورا تعاون کیا ہے تمہیں صورت حال کا صحیح شعور ہے اور اس صورت حال پر قابو پانے کے لیے جو ارادے کی قوت چاہیے وہ بھی تم میں موجود ہے اور تم یقیناً اس پر قابو پا جاؤ گی۔

میں نے پرسکون اور راضی بہ رونا مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا اور کہا "ہاں ڈاکٹر اسپیکر" اور پھر میں نے محبت کے چہرے کو کھلے ہوئے وسیع دروازوں میں غائب ہوتے ہوئے دیکھا جو اس کے پیچھے بند ہو گئے۔ یہ آرفیوس کا چہرہ تھا جو روشنی کی دنیا میں غائب ہو گیا۔

ایک ان دیکھی جبری طاقت مجھے تاریکی کی ابدیت میں کھینچ گئی۔

پھر بھی یہ موت نہیں تھی جو میرے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ یہ زندگی کا فرشتہ تھا۔ اس کے سفید دانت ایک دلاویز اور کورکن مسکراہٹ میں ایک ثنائیہ کے لیے چمکے اور پھر ایک سفید نقاب میں روپوش ہو گئے سنہرے بالوں والا سر ایک سفید ٹوپ میں چھپ گیا اور نیلی آنکھیں جو شفقت سے جنگلاتی تھیں اب سنجیدہ اور متفکر ہو گئیں تھیں۔

سفید بادے اور سفید ٹوپ میں ڈھکے ہوئے اور کئی ایک خاموش سایوں نے مجھے اپنے گہرے

میلے لیا۔

میں نے اپنی زندگی خدا کے ہاتھوں میں دے دی۔

ریڑھ کی ہڈی کے دبانے پر اعصابی مرکز میں اترتی ہوئی سونی کے ساتھ موت مجھ میں داخل ہوئی

اور یکے بعد دیگرے میرے سارے عضلات، میرا پورا بدن بے حس، سرد اور بے جان ہوتا گیا۔

میں نے ساکت اور بے جان پیکر کو میز پر سفید چادروں میں لپیٹا اور اچھوڑ دیا۔

مکنے اپنے آپ کو آزاد محسوس کیا۔ یکدم آزاد اور بے قید جیسے میں اپنے جسم کے زنداں سے

سے رہا ہو کر ایک بے حد بے کراں وسعت میں داخل ہو گئی تھی۔

میرے چاروں طرف وسیع زمین پھیلی ہوئی تھی۔ بنجر اور ویراں زمین دفعتاً میرے پیروں کے نیچے زمیں کاٹنے لگی۔ زمین کا نیچتی لہر زنی رہی اور اس طرح تشیخ میں مبتلا رہی جیسے دردِ زندہ سے گزر رہی ہو۔ زمین نے اپنے اندر سے بیش بہا خزانے کا دفینہ باہر اگل دیا لیکن زمین کے بطن سے کوئی زندگی نمودار نہیں ہوئی۔ زمین کو ایک صاف لمبے شگاف میں چاک کیا گیا۔ زمین کا بطن ایک کھلا ہوا خون ریز کچا زخم تھا جس سے لہو ڈھل ڈھل کر نکل رہا تھا اور جذب ہو رہا تھا۔

”اسکرین ٹیڑھی ہو گئی ہے“ ایک دبی ہوئی سرگوشی نے جلدی سے کہا۔

”اسکرین ٹھیک کرو۔ ریڑھ کی ہڈی میں دیا ہوا بے ہوشی کا انجکشن ذہن کو مکمل طور پر ماؤف نہیں

کہہ دیتا چند ایک حصے جزوی طور پر زندہ اور ہوشیار رہتے ہیں۔“

زمین سے خون مسلسل بہہ رہا تھا لیکن زمین کے بطن سے کوئی زندگی نمودار نہیں ہوئی۔ زمین کا بطن مضبوطی کے ساتھ بند کر دیا گیا اس پر تمام زندگی کا راستہ بند کر دیا گیا۔

ساری زمین اجاڑ اور بنجر تھی ایک ویران خرابہ میرے چاروں طرف تنہائی اور سنان ویرانی تھی میں اس ویران خرابے کی وسعتوں میں بھڑکی ہوئی بے مقصد گھومتی رہی۔

اچانک رنجنے کہاں سے پہاڑوں کا ایک سلسلہ ابھر آیا۔ ان کی آنکھوں کو خیرہ کرنے والی برف پوش چوٹیاں نیلے آسمان کے پس منظر میں سمندر کی منجمد لہریں معلوم ہو رہی تھیں۔ پہاڑوں کی چوٹیاں سلے عناصر کے مقابلے میں امیدوں کی طرح سر بلند کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کے درمیان خوف کی تاریکی اور گہری کھائیاں تھیں۔ میں امید و بیم کے درمیان ایک گہری کھائی کے کنارے مشیت کی دیوار کو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی اور پہاڑوں کی ایک ناقابل اندازہ اونچی اور ناقابل گزار دیوار میں تبدیل ہو گئے تھے کیا یہ دیوار موت اور زندگی کے درمیان خط فاصل قائم کرنے والی دیوار تھی؟

ناقابل یقین طور پر، معجزانہ طور پر میں نے یہ دیوار اور اپنے آپ کو دیوار کی دوسری طرف پایا۔ اور یہاں پھیلی ہوئی کھلی زمین کی بجائے بھول بھلیوں کی طرح کے راستے تھے جس میں ان راستوں میں گم ہو گئی۔ بھول بھلیاں پیچ و بچ کھلتی گئیں اور غلام گردشوں، صحن خانوں اور اونچے اونچے ستونوں میں پھیل گئی۔ اب میں نہیں پہچان سکتی تھی وہ طویل کٹھن جس کے سرے پر کئی سروں والے ناگ اپنے حسین بھین

اٹھائے گویا جھوم رہے تھے یہ رنگ بست راستے یہ صن فلنے یہ اونچے ستون، "اینگلور" کے تھے۔
 میں اسپراؤں کی قطاروں کے درمیان چلتی گئی ان اسپراؤں کے سنوارے ہوئے لیے لیے بال
 مرصع کندنی زیور اور نازک حسین بدن اپنے ہوش ربا ثبوں کے ساتھ رقص کے انداز میں جھکے ہوئے دیواروں
 پر ابدی نقوش میں مرسم تھے۔

اس کے جمال کے کھلتے ہوئے گلاب کی کشش سے کھینچ کر۔

اس کے آکوں سے لدے ہوئے درخت کی طرح حسین جسم کے پھلوں کی طرف جس کسی نے نظر اٹھائی پھر
 اس کی نظر پلٹ کر واپس نہ آئی۔

باغ میں بہتے ہوئے چشمے کے سکون کی طرح پونم کی چاند رات کی طرح۔

وہ سرمستی در عنانی کا بیکی بن کر جاگ اٹھی ہے۔

ایک ایک گوشے سے ہر اسپر ازندہ ہو کر نیچے اتر آئی اور سب مل کر رقص میں شامل ہو گئیں۔

آسمانی جل پریاں ناچتے ناچتے ایک بے حدود ویے کراں فناء میں پہنچ گئیں۔

ان کے ملکوتی جسموں کی تابناکی میں روحانی عظمت کے چراغ روشن تھے۔

یہ آسمانی اسپر ایں صرف درباری ناچنے والیاں تھیں ناچ فنکاروں اور مخصوص کھمیر وضع کا تھا۔

ساری اسپر ایں اسی طرح ناچ رہی تھیں جس طرح صدیوں پہلے سوزیہ ورن کے دربار میں انہوں نے ناچا ہوگا۔

نازک ہاتھ مختلف زاویے بناتی ہوئی محزوظی انگلیاں، بل کھلتے ہوئے اعضا کا لپچ نرم و نازک ہتھیلیاں جو
 جڑا کر کھلتے ہوئے کنول بن رہی تھیں۔

جو اسپر اناچتی ہوئی گزرتی اس کی طرف جان لیوا ہیرے کی اگلی اٹھتی جوشیوانے بد صورت

ناقص الخلقیت بونے کو بخش دی تھی، اور تمام اسپر ایں ایک ایک کر کے مردہ ہو کر گرتی گئیں۔

ننھی دہلی پتی اور نازک جل پریاں برف کی طرح حسین پر وقار، سر وقدا اور راج ہنسوں جیسی

(BALLERINAS) میں بدل گئیں جو جمیل کے سحر سے آزاد ہو کر چاندنی رات میں چائے کووسکی کی سحر کن

موسیقی پر ناچ رہی تھیں۔

راج ہنسوں کی شہزادی سب سے اگک ہو کر اکیلی اپنا آخری رقص کرتی رہی۔ فناء میں اس کی

آواز بھی اپنی موت کا نغمہ گارہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی حرکات معنمل ہوتی گئیں اور وہ فرش پر گر پڑی اس

کے نازک بدن میں ایک آخری تھر تھراہٹ پیدا ہوئی اور اس صحن و تکنت کے ساتھ وہ موت کی آغوش میں سو گئی۔
موت میں بھی ایک وقار اور حسن ہوتا ہے۔

ہنسی، نہیں، موت تو بد صورت اور مضحک تھی۔ میں نے اصلی اور حکایاتی جنگلوں کے مناظر سے منقوش
دیواروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے سوچا۔ خون ریزی کے مناظر، موت اور تباہی کے مناظر اور یہ جہنم تھا،
کیسی نہ بچھنے والی آگ سے بھرا ہوا لالہ و جو انسانی جسموں کے ایندھن پر جل رہا تھا۔ شعلوں کی تیز زبانی
گناہ گاروں کے تعاقب میں لپک رہی تھیں۔

نرٹ راجہ دیوانہ وار اپنا وحشیانہ موت کا ناچ ناچتا رہا اور پھر اپنی ایک ٹانگ رقص کے انداز میں فضا
میں معلق کیے ہوئے دوسری ٹانگ پر کھڑا ہو گیا اس کا پیر انسان کی گردن پر تھا اور انسانی زندگی اس کے پیر کے نیچے
دم توڑ رہی تھی۔

ہندستانی نٹ راجا، شیدا کے زیادہ شفیق کمبو ڈب پیکر میں ڈھل گیا، اس کے موٹے ہونٹوں پر ایک
بہربان بلکہ ہوسناک تبسم تھا اس کے سر پر بالوں کی جٹلیں بل کھاتے ہوئے سانپوں کی طرح لپٹی ہوئی تھیں جن پر
نصف چاند کا ہار سجا ہوا تھا۔ شیوا خنزیر کا دیوتا تھا اور اسی لیے تخلیق کا بھی دیوتا تھا۔ کیونکہ موت ہی کی
کوکھ سے زندگی نکلتی ہے۔

اور دشمنوں نے اپنے ساتھ سینکڑوں دیوتاؤں اور راکششوں کو لے کر دودھ کے ساگروں کو
آب حیات کے لیے منہ ڈالا۔

کلانی تصویروں کی گیلری سے گزرتی ہوئی میں اوپر چڑھنے لگی مرکزی بُرج کی عبادت گاہ کی طرف
بڑھنے لگی۔ اینگ کوہ کا مندر درجہ بہ درجہ بلند ہوتے ہوئے اتنا حسین اور متناسب لگتا تھا جیسے پتھر میں سوتلی
منجھ ہو گئی ہو۔ چار گوشوں کے چار برجوں کی منزلیں مہری اہرام کے سے تھیں بناتے مرکزی بُرج کے کنول کی طرف
اٹھتی تھیں اور کیے کنول نما سر بفلک مینا کی تلاش یا میرد کے پہاڑ کا اسم تھا کی تلاش، جو دیویوں، دیوتاؤں کا
مسکن اور ساری کائنات کا مرکز تھا۔

لیکن راستہ تنگ اور تاریک تھا، سیرٹھیاں ادنیٰ اور چکنی تھیں اندرونی عبادت گاہ میں
اندھیرا تھا اور قدم بڑھانے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔

میں آخری ذینے پر کھڑی ہوئی تھی، عبادت گاہ سے ایک شبیہ آگریشیاں تھلے ہوئے جوطاق

میں جلائی جاتی ہیں نیچے اتر رہی تھی۔ زعفرانی رنگ کی عبا میں ملبوس جو رومی چوٹے کی طرح ڈھیلی ڈھالی تھی اس نے مندر کے ایک حصے کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک اور شہ نشیں پر بدھ کے مجسموں کی قطار بنی ہوئی تھی۔ یہ منظر بنگلوک کے مشہور سنگ مرمر کے مندر کے جلنے پہچانے منظر میں تبدیل ہو گیا۔ بدھ کے سنہری مجسموں کی قطاریں بیٹھے ہوئے مراقبہ میں مستغرق بیٹھے ہوئے استادہ ہاتھ اٹھا کر سمندروں کو پرسکون کرتے ہوئے۔

دنیاؤں کی لاطمی سے بہت اوپر،

موسموں کے تغیر و تبدل کے سالوں سے بہت آگے۔

بدھ کا آئین چمک رہا ہے اس طرح جیسے

چاند موسم خزاں کے آسماں پر چمک کر

کائنات کو اپنی محبت کی کمر بوز سے پرتربنا کر آغوش میں لے بیٹا ہے۔

جسم ایک بد رو ہے، ہر طرح کی غلاظت اور گندگی کا گھر

جاننے والے کے لیے زندگی

ایک ننھے سے دیے کی لہر زنی ہوئی ہو ہے

جو ہوا کے ایک جھونکے میں بچھ جاتی ہے

وہ مقدس اور تمثیلی درخت سامنے تھا جس کے گھنے سائے تلے بدھ کو روشنی ملی تھی۔ میں نے درخت

کی طرف دیکھا۔ وہاں روشنی نہیں تھی۔

شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، عظیم الشان کھیر تہذیب کے ان شاندار کھنڈرات میں تنہا

بھٹکتی ہوئی تاریکی سے میں خوفزدہ ہوتے لگی۔ راستے سکر کر دوبارہ ایک بھول بھلیاں میں بدل گئے۔ ہوا رک گئی تھی

میرا دم گھٹ رہا تھا۔

”آکسیجن کی جالی ٹھیک کرو، سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے،“ کہیں قریب کسی نے تیزی سے

سرگوشی میں کہا ”آکسیجن“

ہوا میں تازگی تھی میرے ارد گرد روشنی تھی، میرے اوپر کھلتی ہوئی محرابیں شاندار تھیں ستون سفید

ممر کے بنے ہوئے، سنگ مرمر تقدس اور پاکیزگی کی ایک ملکوتی فضاء کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ یہاں نہ کندہ کی

ہوئی شکلیں تھیں، نہ مجسمے اور تصویریں لیکن پھر بھی اس ساوگی اور پاکیزگی کا ایک متحیر خیز حسن اور جمال تھا۔ یہاں

کرتیاں نہیں تھیں خارجی علامات نہیں تھے کوئی ”واسطہ حسن قبول“ نہ تھا لیکن ایک غیر مرئی برتر وبال وجود جاری و ساری تھا۔ اپنے خالق سے ایک خاص اور بالراست تعلق کا احساس تھا۔

سفید بیضوی گنبد مرمر کے ستون، پھیلی ہوئی محرابیں شفاف فانوس یہ یقیناً بادشاہی مسجد تھی۔ ان جانی، اجنبی راہوں پر بھٹک کر میں گھم لٹ آئی تھی، مرکزی قبة کے نیچے میں مسجد سے میں گر گئی اور نشوونما و حضور سے نماز پڑھنے لگی میرا سارا وجود ایک عجیب اور انوکھی مسرت سے لبریز تھا۔ بالآخر مجھے سکون مل گیا۔

میں نے اٹھ کر اپنے ارد گرد سراسیمہ ہو کر نظر ڈالی میں کہاں تھی؟ ایسا معلوم ہو رہا تھا زماں و مکاں جہت اور پیمانے سے محروم ہو کر اپنا مفہوم کھو بیٹھے تھے اور میں گویا زماں و مکاں سے گزر کر ابدیت میں داخل ہو رہی تھی۔ یا اس کے برعکس ابدیت سے نکل کر ”اب“ اور ”موجود“ کی دنیا میں واپس آ رہی تھی؟ تمام وقت ازلی

اور ابدی ”حال“ ہے۔

جن راستوں سے ہم نہیں گزرے۔

وہاں کے قدموں کی چاپ

بازگشت بن کر یادوں میں گونجتی ہے۔

یہ نہ اینگلو ر کے سرئی ستون تھے اور نہ بادشاہی مسجد کے سنگ مرمر کے ستون بلکہ معمولی عام قسم کے گول ستون تھے جن پر سفید اور خاکستری روغن چڑھا ہوا تھا۔ سنگ مرمر کی سیاں، شفاف سپیدی صرف ہسپتال کی دیواروں میں چینی ہوئی چمکدار ٹائلز میں تھی۔ ہاں یہ بینگلوک کا سیوننتھ ڈے اڈونٹسٹ سینٹی ٹی ایم ہاسپٹل تھا۔

میں گویا ابدیت کی لامتناہی وسعت کے دھند لکوں سے کھینچ کر قریبی اور متعین زماں و مکاں میں

واپس لائی گئی تھی۔

ہسپتال کی لفٹ نیچے آئی اور اس سے کوئی باہر نکلا، زعفرانی عبا نہیں، سفید لباس پہنے ہوئے میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ عیسائی مشن کی عورت تھی جو روزانہ بیضوں کے پڑھنے کے لیے اپنے مشن کا سٹریچر لاتی تھی۔ اس نے ایک کاغذ میرے ہاتھ میں تھا دیا۔ کاغذ پر حلی حروف میں لکھا ہوا تھا:

”خدا کی بادشاہت قریب ہے۔“

”مسیح موعود کا نزول قریب ہے۔“

آرمیگڈان کی بین الاقوامی جنگ دنیا کی تمام قوموں کے درمیان زبردست ٹکراؤ کے بعد زخموں سے
نڈھال زمین کو سکون اور امن نصیب ہوگا۔

مسیح موعود کی آمد قریب ہے۔

مسیح کا نورانی شعاعوں میں زمین پر نزول ہوگا.....

یہ الفاظ ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو گئے اور میرے ذہن میں دوسری کتابوں کے الفاظ رہینگے جن میں مسیح کی
دوبارہ آمد، ان کی حکومت میں امن اور خوش حالی، یوم حساب کی نزدیک، مردوں کا زندہ ہوا اٹھنا، روز جزا کا
آخری انصاف جی اٹھے ہوئے مردوں کا ایک لائقنا ہی اندھیرے سے نکل کر حیران و سراسیمہ، الٰہی نور کی خیرہ کن
روشنی کے سلسلے میں جن ہونا۔ سب مذکورہ تھا۔

مجھے شہادت کی آرزو نہیں۔

مجھے آخری دید کی تمنا نہیں۔

مجھے صرف نفس مطمئنہ بخش دے۔

میرے سلسلے پھیلا ہوا خلا ایک سماوی روشنی سے معمور ہو گیا۔ طمانیت کا احساس میرے وجود

میں پھیل گیا۔

روشنی کے ایک دھارے میں میری ننھی "ریشمیں" میرے سامنے آئی، "نومو لو دیتے کی شکل میں
نہیں بلکہ میرے تصور کی "ریشمیں" کے پکیر میں گھنگر یاے بالوں والی گڑیا، گلابی جھاروں کے فراک میں سر
جھٹکا کر اپنے خوبصورت بالوں کے گھونگر ہلاتی ہوئی، ہونٹوں پر ایک شہ پر مسکراہٹ لئے ہوئے۔ محبت سے بے قابو
ہو کر میں نے اس کی طرف اپنی باہیں پھیلا دیں۔ مگر میری ننھی "ریشمیں" گریز پانکلی وہ روشنی کے تخت پر سوار ہو کر
آسمانوں میں غائب ہو گئی میری باہیں خالی کی خالی رہ گئیں۔

ساری ویرانی اور بخر پن، ساری تنہائی، میرے اپنے اندر تھی سارا اور دادر کرب پھر جاگ اٹھا
یہ درد اذیت وہ تھا۔ بہت بہت اذیت وہ تھا۔ لاشعور کی وسعتوں میں آزادانہ گھومنا، ہوائی تن تکلیف دہ آگہی
کے ایک نوکیلے نقطہ پر مرکوز کر دیا گیا۔ روح اپنی لا حاصل تلاش کے سفر سے لوٹ کر دوبارہ اپنے زنداں میں داخل
ہو گئی جو میرا جسم تھا۔

میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ روشنی میری کمزور آنکھوں کو تکلیف دے رہی تھی "روشنی"

آپریشن کی میز پر پڑتی، کوئی بخیرہ کن بے رحم اور آنکھوں کو اندھا بنانے والی روشنی تھی "طمانیت" مارنیا یا کوئی مہ اور خواب آور دوا تھی جو میرے درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے دی گئی تھی لیکن کوئی مارنیا اس درد کو مٹا نہیں سکتا تھا جو میرے اپنے اندر موجود تھا، میرے وجود کی گہرائی میں زندہ تھا۔

میرے نفس نے آزاد ہو کر عالمگیر ویرانی اور تنہائی کا جو تصور دیکھا تھا وہ دراصل میرے اپنے شدید اندرونی احساس کا اظہار تھا جیسے جیسے آہستہ آہستہ میرے حواس مجتمع ہوتے گئے۔ ویرانی اور اجاڑ پن کا کائناتی احساس سمٹ کر ایک شدید ذاتی المیے میں ڈھل گیا۔

جیسے ہی دروازہ کھلا آپریشن تھیٹر کے باہر اذیت دہ انتظار کا اعصابی تشنج ختم ہوا اور وہ اندر داخل ہوئے لیکن ڈاکٹر نے ممانعتی انداز میں ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور الگ لگے گیا میں ڈاکٹر کی سرگوشیاں لہجے میں گفتگو سن سکتی تھی "مجھے افسوس ہے بچہ کو بچایا نہیں جاسکا۔ ہم نے دل کے مساج کا طریقہ بھی آزما یا مگر بے کار۔ آخری لمحہ تک ہم نے اس کے دل کی دھڑکن پر کان لگائے رکھے وہ زندہ تھا۔ موت پیدائش کے فوراً بعد ہوئی ایک طرح سے پیدائش اور موت دونوں ایک ساتھ واقع ہوئیں"

صمیم دل سے مانگی ہوئی آخری دعا نے شاید تین تالی زندگی ایک دوسری زیادہ "قیمتی" زندگی کے بدلے میں بھینٹ دے دی تھی۔

کیا دل کی گہرائیوں سے مانگی ہوئی وہ دعا قبول ہوئی تھی ان کی کربناک اور مضطرب آنکھیں میری طرف پلٹیں۔

ڈاکٹر نے جلدی سے انہیں اطمینان دلانے کی کوشش کی۔ اب یہ ٹھیک ہیں آہستہ آہستہ ہوش آ رہا ہے جلد ہی انہیں ان کے اسپیشل وارڈ میں منتقل کر دیا جائے گا اور آپ ان سے بات کر سکیں گے اس ابتلا سے وہ بڑی ہمت سے گزریں بڑا پیچیدہ اور خطرناک کیس تھا لیکن اب خطرے کی سرحد پار ہو گئی ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ میزیرین آپریشن بذاتہ خطرناک نہیں ہوتا، گوکہ بڑا آپریشن ہے کیونکہ شکاف براہ راست پیٹ کے اندر اترتا ہے لیکن آجکل سلفا ڈرگس اور اینٹی بائیوٹکس کے اس دور میں ایسے آپریشن سے موت کے خطرات بالکل دور ہو گئے ہیں، آپ کی بیوی خطرے سے باہر ہیں۔ ابھی ان کی حالت بہت نازک ہے اور انتہائی حفاظت اور نگہداشت کی ضرورت ہے بچہ کی موت کے بارے میں انہیں ابھی نہ بتایا جائے تو بہتر ہوگا۔

میرے دل پر سردی کی ایک تہہ سی پڑھ گئی۔ میرے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ میرے سینے میں جوئی

میت کا شعلہ سب کا تھا وہ سرد ہو گیا۔

موت مجھے چھوٹے ہوئے گزر گئی لیکن جاتے جاتے وہ تاوان میں اس نئی زندگی کو لے گئی جو میرے اندر
متحرک تھی وہ ننھا وجود اپنی نشوونما کی ساری منزلوں میں میرے تخیل میں اتنا واضح طور پر موجود تھا، اس کی
تقدیر میں صرف ایک لمحے کی زندگی تھی۔

میں نے زندگی کو نہیں، موت کو جہم دینے کے لیے اپنی جان کی بازی لگادی تھی میں ندامت اور غم کے
احساس میں ڈوب گئی۔ میری آنکھیں خشک تھیں، آنسوؤں کے پاس بھی درد کا علاج نہیں تھا۔
میں تہنا تھی، اپنے کرب اور غم کے ساتھ، بالکل تہنا۔

میں اس ساری قیامت سے موت کے لیے گزری تھی یا پیدائش کے لیے؟ پیدائش ہوئی یقیناً لیکن
یہ پیدائش میرے واسطے موت کی طرح سخت اور تلخ اذیت بن گئی۔

یہ بہت بڑا کفارہ تھا۔ اس کفارے کے لیے مجھے کیوں منتخب کیا گیا؟
(جسکو یہ "قند")

بہترین خواہشات کے ساتھ

منجانب: گوتم جیولرز

(آبجھان مشری ایم۔ سنگی لال کی یاد میں)

۵۳۔ "بافنایانش" نگر تھ پیٹ۔ بنگلور ۲ ... ۵۶

بہترین خواہشات کے ساتھ

منجانب: سید شفیق

س۔ آر۔ ایس موٹارس

مونیشور اسٹیٹ۔ پینیا۔ بنگلور ۵۸

آئینہ

میں ایک بڑے آئینہ کے سامنے کٹری بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ میری توجہ بال بنانے پر نہ تھی۔ یونہی کنگھی کے ساتھ جاری تھی۔ دراصل میں اپنے چہرے پر طرح طرح کے جذبات کے اظہار کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اور کیا کہنے بڑا ہی مزہ آ رہا تھا..... بال بنانے میں ضرورت سے زیادہ دیر لگ رہی تھی۔ اسی کہیں گی: "کچھ کام بھی کرو گی پروین! تم ہو آئینہ ہے اور بس۔ جب دیکھو آئینہ کے سامنے"..... نہیں آج امی کچھ نہیں کہیں گی۔ آج تو وہ مجھ سے بہت خوش ہیں، ابھی ابھی آج میرا رزلٹ معلوم ہوا ہے نا! رزلٹ اور آئینے نے خوشی کی تصویر پیش کر دی۔ سکیڈ ڈوٹریں اور میرے گال تھمارے تھے.... ہونہہ! سکیڈ ڈوٹریں بھی کوئی بڑی بات ہوئی میرے لیے؛ میں تو ہمیشہ جمنا میں آؤں آیا کرتی تھی۔ مجھے ٹوفسٹ ڈوٹریں میں کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ ایک ملکی سی تحقیر اور ناز..... اسے یوں بھی بھلی معلوم ہوتی ہوں؟..... پھر بھی اگر کسی دوسرے امتحان کا نتیجہ ہوتا تو کچھ پروانہ تھی۔ بی لے! ان دو ننھے سے حرفوں میں کتنی شان ہے۔ کتنا دبدبہ! اب تو میں گریجویٹ ہوں۔ آئینہ کی تصویر پر رعب اور فخر چھا گیا..... گویا میں اپنی صورت نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ پردہ فلم کی کسی ہیروئن کے چہرہ پر بدلتے جذبات کو۔ یا کسی مصوّر کی بنائی ہوئی تصویروں کو جن میں مصوّر نے خاص خاص جذبے کو کیا نواس پر کھینچا ہے..... اب لڑکیاں میرا پیچھا نہ چھوڑیں گی، خوب ستائیں گی۔ "سٹھائی کھلاؤ۔ سٹھائی کھلاؤ" اور میں ہنسی بھرتی تھی تاکہ اس سال ہرگز کامیاب نہ ہوں گی۔ میں نے امتحان کے لیے ذرا بھر بھی تیاری نہ کی تھی۔ اور کہتی تھیں "آخر تم کامیاب نہ ہو تو کسی اور کی کامیابی کی امید بھی ہو سکتی ہے" اور مجھ سے شرموں پر شرمیں بدھا کرتی تھیں۔ سبھلا سٹھائی! یہ سننی ہو جائیں گی۔ شاید پارٹی ہی دینی پڑے۔ ہاں، کیوں نہ آج ہی اپنی چند خاص سہیلیوں کو بلوا کر پارٹی ڈون۔ خوب لطف آئے گا۔ گھر بیٹھے بیٹھے میرا جی اکتا گیا..... اوہ امی بھی ادھر آئیں۔ "آج میں اپنی

چہرہ میں کچھ ایسی چیز بھی نہ تھی جو ذرا سی بھی کشش رکھتی جو لوگوں کے دلوں میں رحم کے جذبے کو ابھار سکتی۔ سیاہ رنگ چپکے ہوئے کمال روکھے سفید بال، پوپلا منہ، لٹکے ہوئے ہونٹ بے نور اندر کو دھنسی ہوئی، چھوٹی چھوٹی سکوں سی آنکھیں۔

انسانی زندگی کی بوسیدگی کی مکمل تصویر! تمہاری یہ ہیئت اور اس پر ظاہر کیے صسی دلوں میں رحم کی بجائے ایک ہلکی سی نفرت ایک خوف سا پیدا کر دیتی تھی۔ گویا تم پرانے قصوں کی کوئی جادوگر بنی ہو۔ اور اسی تو تمہیں جادوگر بنی ہی سمجھتی تھیں۔ جب کبھی وہ تمہیں ڈانٹتیں تو تم کچھ جواب دیے کی بجائے خاموش نگاہوں سے گھورنے لگتیں۔ شاید تمہارے یوں دیکھنے سے تمہارا مدعا طلب رحم ہوتا۔ مگر تمہاری پھلکی بے نور آنکھیں اس کو ظاہر نہ کر سکتی تھیں اور اسی کسی خوف سے سہم جاتیں، گویا تم ان پر آنکھوں کے ذریعہ جادو اتار رہی ہو، آبا بھی تم سے دور رہتے تھے۔ جب کبھی انہیں تم سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی تو دوسری طرف منہ پھیر کر نہایت بے پروائی سے جواب دیتے۔۔۔۔۔ وہی خوف میں ہوئی نفرت کا جذبہ۔۔۔۔۔

گھر میں کوئی بھی تمہیں چاہتا نہ تھا۔ مگر میری بوڑھی بے بس آنا، میں تمہیں چاہتی تھی، ننھے دل سے اس محبت نے مجھے ایک چھوٹی فلاسفر بنا دیا تھا۔ کیوں کہ میں ہی تمہیں سمجھ سکتی تھی۔ آبا کا علم ان کی عمر اتنی کا تجربہ تمہیں سمجھنے میں مدد نہ دے سکتے تھے مگر میں گو ننھی سی تھی۔ تمہیں اچھی طرح سمجھتی تھی۔ کیوں کہ مجھے تم سے محبت تھی۔ ہمدردی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ تم میں کوئی جادو کی طاقت نہیں تھی۔ تم بے بس تھیں، کمزور تھیں۔

دس بارہ سال پہلے کی زندگی میری آنکھوں میں پھرنے لگی۔ بہت سی تصویریں میرے دماغ کے پردہ پر ابھرنے لگیں۔ اس وقت کی تصویریں جب میں ننھی سی تھی۔ ہر وقت نانی بے کے دامی سے چپٹی پھرتی تھی۔ نانی بی رسوئی میں کھانا پکا رہی ہوتیں (وہ مجھے کھلانے کے علاوہ گھر کا سب کام بھی کر لیتی تھیں)۔ میں بھی دوڑی ہوئی وہاں جا پہنچتی اسی روکنے کی کتنی ہی کوشش کرتی۔ طرح طرح کے کھلونے میرے سامنے لاکھتیں۔ مٹھائیاں منگواتیں مگر میں چلنے لگتی۔

”اوں، یہ مٹھائیاں نہیں کھاؤں گی۔ مجھے تو کھوپڑے کی مٹھائی پسند ہے۔ نانی بے دیں گی۔“

اے بڑبڑانے لگتیں، ”کبھی نہ بازار کی سستی مٹھائیاں لاکر بچی کی صحت خراب کرتی ہے۔“ میں پھر بھی اپنی ہٹ سے بازار آتی تو لڑکے کو دوڑا کر وہی سستی مٹھائی منگادیتیں مٹھائی ٹپتے ہی میں وہاں سے بھاگ نکلتی۔ میں تو نانی بے کے ہاتھ سے مٹھائی کھاؤں گی۔“ اسی جھلا اٹھتیں ”اری پروین! کہاں بھاگ چلی۔ خدا یا اس بوڑھی نے تو میری بچی پر جادو کر دیا ہے۔“ ہاں اسی نانی بی نے پچ مچ مجھ پر جادو کر دیا تھا۔ محبت کا جادو، وہ مجھ سے کتنا پیار کرتی تھیں، میری ننھی پردیسی بے کیسا نام ہے تمہارا۔۔۔۔۔ اونہہ بابا۔ کیسے کیسے نام کل گئے ہیں، اس جملے میں، ہم پرانے جملے کی بوڑھیاں کیسے بول سکیں یہ جمانا ہی کیا میرا نام بھی بچرگوں نے کچھ ایسا ہی رکھا ہے۔ جھا۔ را۔ چہرہ۔ مجھے کھود بولنے نہیں آتا۔ میں تمہیں

شہجادی پکارا کروں گی۔ چھوٹی شہجادی ہاں تم ایک شہجادی کی طرح کھبورت ہو۔ ہوں۔ تو میری چھوٹی شہجادی کو کیا چاہیے؟
یہ سٹھانی تم اپنے ہاتھ سے کھلا دو نانی بی۔ میں اپنی مٹھی کھول کر ننھی سی ہتھیلی پہاڑ دیتی نانی بی ذرا ذرا سی سٹھانی توڑ
کر مجھے کھلانے لگتیں اور یہ معمولی سٹھانی اس سوکھے ہاتھ سے کھاتے ہوئے مجھے ایسا مزہ آتا کہ اتمی کے پاس مہیڈ کر خوبصورت
ننھی دھڑیوں میں سجے ہوئے گلاب جامن، برفی، لڈو، پیڑے اور علوہ سوہن کھاتے ہوئے کبھی نہ آتا تھا۔

میں نے ایک دن اتمی سے نانی کا نام پوچھا۔ ”نانی بی، اور کیا؟“ انہوں نے بے پروائی سے جواب دیا۔ ”نہیں

اتمی کچھ ایسا نام جھارا، ”زہرہ“ اور مجھے بڑا ہی تعجب ہوا۔ زہرہ! نانی بی کا نام ’زہرہ‘ ایسا پیارا نام ایک چھوٹی سی
تو بصورت لڑکی کے نام کا سا! اور اتمی مجھے پروین کہہ کر بلاتیں تو مجھے خاک اچھانہ لگتا۔ اوں۔ اتمی مجھے شہجادی کہو۔
پروین نہیں؟ اتمی سر پیٹ لیتیں۔ ”ارے کیا ہو گیا میری بچی کو؟ میرے اللہ اس بوڑھی نے کچھ کھلا نہ دیا ہو؟“ آخر اتمی کو
نانی بی سے اتنی چڑکیوں تھی؟ شاید اس نفرت کا سبب حسد تھا۔ ان کی اپنی بچی انہیں چھوڑ کر کسی اور سے ایسی چپٹ
جلنے انہیں کیسا بڑا معلوم ہوتا ہوگا۔ سپر جب نسیم اور نسرتین پیدا ہوئے تو اتمی نے یوں انتقام لینا شروع کیا کہ ساری
توجہ ان دونوں پر صرف کر دیتیں۔ ہر بات میں ان کی طرف اشاری کرتیں اور مجھے جھڑکتی رہتیں۔ جب کبھی اتمی مجھے جھڑک
دیتیں تو میرے ننھے دل میں بہت دکھ بھرا آتا اور میں نانی بی کے سینے سے چپٹ کر زور زور سے سسکیاں لینے لگتی۔
”نانی بی میں تم..... تم ہاری بے بی ہوں۔ اتمی کی نہیں؟“ رونہ میری ننھی! میری شہجادی کو کس نے رلایا؟“ وہ اپنے
بچے ہوئے نچلے ہونٹ کو اور سامنے لاکر میری ٹھوڑی پکڑ کر رونے لگتیں۔ ”میری بچی! نہ جلنے بیگم کا دل اتنی پیاری بچی
کو جھڑکنے کو کیسے چاہتا ہوگا۔ وہ ان دو چھوٹے بچوں پر ہی کیوں جان چھڑکتی ہیں؟ وہ میری شہجادی کے سے کھو بصورت
مجھی تو نہیں!“

آخر اتمی یہ کب تک سہہ سکتی تھیں۔ وہ صرف انتقام کے لیے مجھ سے بے توجہی برتا کرتیں۔ دل میں تو مجھی
کو سب سے زیادہ پیار کرتی تھیں۔ مجھے یوں الگ ہوتی دیکھ کر کئی بار انہوں نے نانی بی کو ہائے گھر کا کام چھوڑ دینے
پر مجبور کرنا چاہا، مگر یہ خیال کر کے کہ مجھے بہت ہی دکھ پہنچے گا اور نانی بی اس سلیقہ سے سب کام سنبھال سیتی تھیں کہ
ان کے کام میں کوئی نقص نکالنا مشکل تھا۔ نئے نوکروں سے ایسے سلیقے کی امید نہ تھی۔ پھر نانی بی کے جادو کا ڈر! اتمی
چپ ہو رہتیں مگر آخر یہ ہو کر ہی رہا۔ ایک دن نسرتین نے میری سب سے پیاری گڑیا توڑ ڈالی۔ اس پر میں
نے اسے نوچا۔ وہ تھی ہی اتمی کی لاڈلی۔ منہ بسورتے ہوئے اتمی کے پاس دوڑی۔ ”ارے کیا ہو میری بچی کو؟“
ہو نہہ ان کی بچی کو بچھونے کاٹ کھایا تھا۔ اتمی کا یہ کہنا تھا کہ نسرتین نے دھاڑیں مار مار

مرونا شروع کر دیا۔ ”آپا پروین نے میرا منہ لوج لیا۔ خون نکل آیا ہے۔ اوں۔ اوں۔ اوں“ اتنی مکاری گویا سچ پچ خون نکل آیا تھا۔ بس کیا تھا۔ اتنے مجھے گھسیٹ کر طہنچے پر طہنچے لگانے شروع کیے۔ میں نے سکے ہوئے کہا، ”نہیں اتنی نسرین نے میری گڑیا توڑ دی ہے۔“ میں نے خیال کیا کہ یہ کہہ کر ننگ جاؤں گی بگرائی کہیں سننے والی تھیں۔ میں نانی بی کی بیٹی جو ہوئی۔ ”اونہہ! اگر یا توڑ ڈالی تو دوسری منگو ادیں گے۔ گویا تیری مونی گڑیا میری مونی سے زیادہ ہے دیکھ تو میری بچی رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہی ہے۔“ اور ساتھ ہی ایک ایسا چائٹا رسید کیا کہ میں مائے درد کے بے حس ہو گئی۔ نانی بی میرے رونے کی آواز سن کر باورچی خانے سے بھاگی بھاگی آئی تھیں۔ یہ دیکھتے ہی مجھے اتنی سے پھین لینا چاہا۔ ”بیگم آکھر کیوں بچی کو مائے دیتی ہو، کیا کھسور کیا تھا اس ننھی نے، ننھی سی جان، نا جوں کی پئی، اتنی مار سہہ سکے گی؟“ اتنی کی آنکھوں سے گویا آگ برس رہی تھی۔ میں اپنی سسکیوں کو روکے سہی سہی کھڑی تھی۔ ”دور ہو جاؤ۔“ اتنے مجھے کھینچ کر نانی بی سے الگ کرتے ہوئے گرج کر کہا ”تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ کیا حق ہے تمہارا اس بچی پر۔ میں اس کی ماں ہوں جو چاہے کر سکتی ہوں۔“

”نہیں بی بی، سوچو تو ننھی سی جان... گتہ اُترنے پر تمہیں خود رنج ہو گا۔“

”چلی جاؤ، میں ایک لفظ بھی سنا نہیں چاہتی۔ دور ہو جاؤ، میری نظروں کے سامنے سے۔“ اتنی کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ میں دور کر نانی بی سے چٹ گئی۔ پھر کیا تھا۔ اتنی آگ بگولہ ہو گئیں۔ مجھے بے تحاشا تڑتار مارنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ خود مارتی مارتی تنگ گئیں۔ ”اچھالے جاؤ، اس دیوانی کو! اچھی لے جاؤ، میرے سامنے سے۔ یہ میری بچی نہیں۔“ اتنے ایک زور کا چائٹا رسید کر کے مجھے دھکیل دیا۔ نانی بی کی سنکوں سی آنکھوں میں پانی جھرا آیا تھا۔ میرے اٹھ جانے کیوں کچھ روج سے بیگم کا دل اس بچی سے پھر گیا ہے۔ نانی بی اپنے میلے آپلے سے آنسو خشک کرتی ہوئی مجھے گود میں لے کر چلی آئیں۔ روتے روتے میری ہچکی بندھ گئی تھی۔ کچھ دیر تک تو یہ حالت رہی گویا مجھے اس پاس کی چیزوں کا احساس ہی نہیں۔ اتنے میں نسرین میرے سامنے آکھڑی ہوئی، اس کے ایک ہاتھ میں میری ٹوٹی ہوئی گڑیا تھی اور دوسرے میں چاکلیٹ کا ڈبہ۔ وہ میری طرف شریں نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے وہ گڑیا زور سے سمجھ میں پھینک دی۔ میرا منہ چڑچڑا کر بہت سے چاکلیٹ منہ میں بھر لے۔ اور ”لو کرائی کرائی“ کہہ کر قہقہہ لگاتی ہوئی زور سے بھاگی۔ یہ میری برداشت سے باہر تھا، میری ہی گڑیا ٹوٹے۔ میں خود ہی خوب بٹوں اور پھر نسرین میری منہسی اڑائے، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نانی بی۔ میں تہلکے ساتھ رہوں گی، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ تمہارا گھر کہاں ہے نانی بی؟ میں اتنی کے پاس جانے کے لیے کبھی ضد نہ کروں گی۔ تمہاری بیٹی ہی کروں گی۔“

”میری بھولی بچی! میرا گھر کہاں؟ گھر ہوتا تو یہاں تمہارے گھر میں رات دن کیوں پڑی رہتی؟“ پھر نانی بی نے مجھے منانے کی بہت کوشش کی بیٹھائی بے آئین ہنسانے والی کہانیاں سنائیں مگر اس دن مجھے اتنا دکھ پہنچا کہ کوئی چیز میرے آنسو کو تھما نہ سکتی تھی میں دن بھر روتی رہی اور رات کو یوں ہی روتی روتی باورچی خانے میں ہی نانی بی کے پہلو میں سو گئی۔ دوسری صبح امی کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ امی دروازے کے کوارٹر سے نگی کھڑی تھیں۔ ان کا منہ سو جا ہوا تھا، اور آنکھیں سرخ تھیں۔ شاید وہ بھی روتی تھیں۔ وہ کچھ کچھ بغیر نانی بی کی طرف گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش گویا ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس ہی نہیں مگر جوں ہی امی نے دیکھ لیا کہ میں جاگ رہی ہوں۔ یکنونت منظر ہی بدل گیا۔ میں سہمی ہوئی نظروں سے امی کو تک رہی تھی۔ امی نے لپک کر مجھے گود میں اٹھالیا اور چومنے لگیں۔ ”میری بچی! مجھ سے ڈرتی ہے کیوں ڈرتی ہو، ننھی۔ میں تمہاری ماں نہیں ہوں؟ زہرہ بی! (امی نے پہلی دفعہ نانی بی کو نام سے پکارا تھا اور نہ ہمیشہ نانی بی ہی کہا کرتی) تم نے میری بچی کو ڈس لیا۔ تم ناگن ہو! تم کون ہوئی ہو میری بچی کو مجھ سے پھیننے والی؟ تم نے میرے اپنے خون کو پھینا ہے۔ میرے جگر کے ٹکڑے کو پھینا ہے تم ڈاٹن ہو، کہتی ہو میرا دل بچی سے پھر گیا ہے۔ اس کی ذمہ دار تم ہو۔ تمہاری طرف سے میں نے اپنی ننھی کو اتنا ستایا۔ میں حسد کی آگ میں بھن رہی تھی۔ سن رہی ہو اپنے ظلم کی داستان؟“

”بی بی، میں کیا کروں بچی کا دل مجھ سے لگ گیا ہے“

”بچی کا دل لگ گیا ہے! شرم نہیں آتی بڑھے منہ سے جھوٹ بولتے۔ تمہیں اپنے سفید چونڈے کی لالچ نہیں؟ خدا کی قسم تم نے بچی کو کچھ کھلا دیا ہے، ورنہ وہ ایسی کمرہ پھوسورت بڑھی سے مانوس ہو جاتی (میں دل ہی دل میں غلامت کر رہی تھی وہ بھٹتے میں کیسی کیسی باتیں کہے جا رہی تھیں) میں نے کلیجے پر پتھر رکھ کر بہت دن تک یہ سہا ہے۔ اب میں ایک لمحہ سبھی برداشت نہیں کر سکتی۔۔۔۔۔ ہونہہ! میں ایک مولیٰ نوکرانی کی خاطر یہ رنج سہوں؟ ہونہہ! میں بھی کتنی دیوانی ہوں! ادنیٰ نوکرانی سے دلوں!“ امی جذبات کی شدت سے کانپ رہی تھیں۔ ”سنتی ہو، کان کھول کر سن لو۔ تم اب ایک لمحہ سبھی اب اس گھر میں نہیں رہ سکتیں۔ چلی جاؤ اسی وقت۔ تمہاری یہ منخوس صورت ایک لمحہ کیلئے بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اٹھو پوریا، بستر باندھ لو۔۔۔۔۔ بیٹھی کیا تک رہی ہو۔ مجھے پھٹے پھٹے دیدوں سے؟ کیا مجھ پر بھی جادو کرنے کا ارادہ ہے؟“

”بیگم میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں مجھے کبھی کبھی بچی کو آکر دیکھنے کی اجابت دو۔ اس دکھ بھری دنیا میں یہ ننھی سی جان ہی میرے دل بہلاوے کا جریہ (ذریعہ) ہے بی بی۔ اس کو بھی نہ چھین لو۔ کھلا واسطے اتنا جلم

(نظم) نہ کرو۔ اللہ میاں تمہیں برکت دے۔ میں نے بہت دنوں تمہارا ننگ کھایا ہے۔“

”بچی کو دیکھئے، بچی کو دیکھئے۔ اب تمہارا سایہ بھی اس پر پڑنے لڑو گی، اگر پھر کبھی تم نے اس گھر میں

قدم رکھا۔ اپنی منہوس صورت دکھائی!..... میری بچی کو پھر سے چھیننے... میری تنہی، میں تمہاری ماں نہیں“ امی نے

مجھے بے چین لیا۔ اور رونے لگیں۔ اور میں جیتے کسے بھی ادھر دیکھ رہی تھی کبھی ادھر۔ ان دونوں صورتوں میں کتنا فرق

تھا! ایک جذبات غم دوری گویا پتھر کی صورت امی کی خوبصورت آنکھیں سو جی ہوئی اور سرخ تھیں۔ ان کی لانی گھنی

چکوں پر آنسو تھر تھرا رہے تھے چہرہ سرخ ہو گیا تھا، مہول کی سی تراش کے ہونٹوں کے کونے کانپ رہے تھے مہربانی

اور سینہ میں ایک، پھیل سی جی ہوئی تھی۔ غم اور حس کا امتزاج۔

ادھر نانی بی کی پھٹی پھٹی آنکھوں سے امی کو تک رہی تھیں۔ خاموش نگاہوں سے، اگر ان پھیکی بے نور

آنکھوں میں جذبات کے اظہار کی قوت ہوتی تو ان نگاہوں میں یاس اور رنج کی ایک دنیا ہوتی مگر بظاہر وہ جذبات

سے عاری معلوم ہوتی تھیں۔ پتھرائی ہوئی، وہ بے حس بیٹھی ہوئی تھیں۔ جیسے کتے کا عالم۔ مگر میرا انتہا دل انصاف

کرنے چاہتا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو ضرور امی کی طرف ذرا کرتا۔ آخر ”ملگن حسن“ اپنے اندر بہت اثر رکھتا ہے نا مگر مجھ پر

نہ تو اس حسن کا کوئی اثر تھا، نہ نانی بی کے بچکے ہوئے گالوں اور پلے منہ سے نفرت تھی، ہاں مجھے امی پر ترس آ رہا تھا مگر

اس دل کا کیا حال ہو گا جس سے ایک عزیز چیز چھین لی گئی ہو۔ امی کے پاس دولت تھی، عزت تھی، ہر طرح کا آرام تھا۔

چاند سے بچے تھے، اس قسمت کی ستانی ہوئی، بوڑھیا کے پاس کیا رکھا تھا۔ رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی تو نہیں۔ ہاں

امی کے چہرے سے بہت رنج ظاہر ہو رہا تھا۔ مگر میں اچھی طرح جانتی تھی۔ ان سادہ نگاہوں میں کتنی یاس چھپی ہوئی

تھی اور اس سوکھے سینے کے اندر رکھا ہوا سیلاب تھا۔ کتنی دبی ہوئی، پھیل تھی، کیسا طوفان تھا۔

نسیم کے رونے کی آواز آئی اور امی مجھے گود سے اتار کر آنسو پونچھتی ہوئی اندر چلی گئیں۔ نانی بی خاموشی

سے اپنا بستر اور کپڑے باندھ رہی تھیں۔ امی کے جاتے ہی میں دوڑی ہوئی ان کے گود میں جا بیٹھی۔ ”نانی بی، مجھے چھوڑ

کر چلی جاؤ گی نانی بی“ میں نے سسکتے ہوئے کہا۔ نانی بی نے مجھے گلے لگا لیا۔ پھر کیا تھا۔ جیسے بند ٹوٹ گیا ہو، رکا ہوا

سیلاب اُٹا آیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا۔ نانی بی کا دل پگھل کر آنکھوں کے ذریعہ بہ رہا ہے۔ ”میری تنہی شہجادی تمہیں

چھوڑ کے کیسے جاؤں“ اچھی نانی بی اقرار کرو، تم مجھے دیکھنے کبھی کبھی آیا کرو گی نا؟“ نہیں بیٹی اب اس گھر میں کھدم

نہ رکھوں گی“ کیوں نانی بی مجھ سے روٹھ تو نہیں گئیں میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گی۔ تم جو کچھ کہو وہ سنوں گی۔ نہ

روٹھو نانی بی! آتی رہو مجھے دیکھئے“

”اچھا میں جو کچھ کہوں وہ سنو گی؟“ ضرور!“ مجھے وہ آئینہ کا ٹکڑا دے دو نا بیٹی“ نانی بی نے مجھے

پہلے کرتے ہوئے کہا۔ میں سجاگی سجاگی اپنے کمرے میں گئی اپنے چھوٹے ٹرنک میں سے ریشمی بٹو نکالا۔ اس بٹوے میں میں نے فائبر بٹن بنا کر جمع کر رکھا تھا۔ بہت سی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں، رنگین منکے موتی کا پتھر کے ٹکڑے، گڑبڑوں کے ننھے زیور، نئے دھلے ہوئے تانبے کے پیسے، جسے میں "ساورن" کہا کرتی تھی۔ سفید چمکی ہوئی چوٹیاں، دونیاں..... اسی میں میں نے نانی بی کا آئینہ رکھا تھا۔ آئینہ کے ٹکڑے پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی جگہ جگہ چکنائی کے دھبے بھی تھے۔ پھر بھی کیسا پیارا لگتا تھا وہ آئینہ۔ کیسے خوبصورت کنا لے ان پر رنگین شیشوں سے تراشے ہوئی خوبصورت پھول تھے۔ سنہری عنابی، فیروز سی، آسمانی۔ اس دن جب میں نے نانی بی سے یہ آئینہ مانگا تھا تو انہوں نے پیار سے چمکار کر کہا: "میرسی اچھی بیٹی تمہیں مٹھانی لادوں گی۔ یہ نہ لو"۔ میں کوئی چیز مانگوں اور نانی بی نہ دیں۔ وہ کبھی نہ، نہ کرتی تھیں۔ ہونہ ہو اس میں کچھ ہوگا ہی اور میں آئینہ لینے پر مٹھر ہو گئی "ہونہہ میں تو یہ آئینہ ہی لوں گی"۔ بچپن کی ضد میں نے ہٹ کر کے، رورو کے آخر آئینہ چھین ہی لیا۔ آئینہ دیتے ہوئے نانی بی کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے تھے۔ مگر میں تو چھوٹی تھی۔ ان آنسو کے معنی مجھے جان سکتی؟ پھر وہ آئینہ میرے پاس رہا۔ کئی بار نانی بی نے ترسی ہوئی التجا بھری آواز میں مجھ سے وہ آئینہ واپس مانگا تھا مگر میں ہر دفعہ رونے لگتی۔ "ہوں، وہ غلیظ آئینہ کا ٹکڑا مجھ سے پیارا ہے؟" نانی بی ناچار چپ ہو جاتیں۔ مگر آج جب کہ وہ مجھ سے جدا ہو رہی تھیں مجھے چھوڑ کر چلی جا رہی تھیں، میں وہ آئینہ تو کیا سب کچھ دینے کو تیار تھی۔ میں بٹوہ لیے نانی بی کے پاس واپس آئی اور سب خزانہ ان کے سامنے انڈیل دیا۔ میں اپنے دل میں ایک عجیب طرح کی مسرت محسوس کر رہی تھی گویا میں اپنی پیاری چیزیں دے کر بہت بڑا ایثار کر رہی ہوں۔

"یہ سب کچھ لے لو نانی بی مگر ضرور آتی رہنا۔ نیس تو میں خوب روؤں گی"۔ اچھا بیٹی اللہ نے مجھے

جیتا رکھا تو جب تم اپنا گھر بساؤ گی وہیں آکر جان و دل سے تمہاری کھد مت کروں گی۔ مرتے دم تک وہیں پڑی رہو گی۔ پھر مجھ پر دو ہنسی خاک ڈال دینا بیٹی۔" نانی بی نے ایک سرد آہ بھر کر اپنی چادر اوڑھ لی اور اپنے سلنے پھیلی ہوئی چیزوں سے صرف آئینہ اٹھالیا، اسے آنکھوں سے لگالیا اور اپنے میلے رومال میں لپٹ کر کمرے میں چھپا لیا۔ پھر مجھے گود میں لے کر میری بلائیں لیں، گلے سے لگایا، پیار کیا، اور مجھے آہستہ سے اتار کر اٹھ کھڑی ہوئیں کپڑوں کی گٹھڑی بغل میں دبائی اور سر جھکٹے خاموشی سے چلی گئیں۔ اب میں رو نہیں رہی تھی، کیوں کہ مجھے یقین تھا کہ نانی بی پھر آئیں گی۔ جب تم اپنا گھر بساؤ گی کی شرط کو تو میں سمجھ نہ سکتی تھی! میں اپنے بھرے، موٹے خزانے کو سمیٹ کر بٹوے میں ڈالنے لگی کیسی پیاری چیزیں تھیں، نانی بی نے ان سب کو چھوڑ کر اس گرد آلود ٹوٹے پھوٹے آئینہ کو ہی کیوں چن لیا تھا؟ اس وقت میں اس گتھی کو سلجھانہ سکی۔ اس آئینہ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے چند سال اور گزرنے تھے۔ اس کے بعد میں اس آئینہ

کی یاد کے بغیر نانی بی کا تصور کر ہی نہ سکتی۔ اب اس وقت کی تمام یادوں میں جب نانی بی کا اور میرا ساتھ تھا اس آئینہ والے واقعے کا نقش ہی سب سے گہرا ہے۔ ہاں وہ نقش جو کبھی تحت الشعور میں چھپا ہوا تھا، اب کتنا صاف ہے! نانی بی کا ایک ایک لفظ ان کی ایک ایک حرکت، اس دن کی جب انہیں آئینہ ملا تھا، ان کی وہ آئینہ بیٹنے کے لیے التجائیں وہ آڑی سین جب انہوں نے آئینہ کو آنکھوں سے لگا کر سینہ میں چھپا لیا تھا، دل کے پاس، یہ تصویریں بار بار ابھرتی ہیں، یہ یادیں بار بار میرے دماغ میں گھومنے لگتی ہیں، اور میں سوچتی ہوں، بظاہر اس بے حس مجسمہ میں ایسے جذبات بھی تھے؟ اس بچے ہوئے دل کی راکھ میں اتنی چنگاریاں دلی ہوئیں تھیں، اس سوکھے سینے میں اتنی آگ سلگ رہی تھی، ایسی یاد چنگیاں لے رہی تھی، یہ آئینہ انہیں راستہ میں پڑا ہوا ملا تھا، جب ہم ہوا خوری کے لیے جا رہے تھے ہر شام مجھے نانی بی ہوا خوری کے لیے باہرے جایا کرتی تھیں، ہم گھر سے دوڑ نکل جاتے ایک کھلے میدان کی طرف جہاں بہت سی خود رو گھاس بے ترتیبی سے اُگی ہوئی تھی، اور دوڑ دوڑ پر کہیں کہیں گھنے درخت تھے۔ شام ہوتے ہی میٹھی بولی بولتی ہوئی چڑیاں ان درختوں پر آ بیٹھتیں۔ ان کے چھپوں سے ساری فضا شیریں نغموں سے معمور ہو جاتی مجھے یہ جگہ بہت پسند تھی اور میں ہر روز نانی بی کی چادر کھینچتی ہوئی، انہیں اس طرف لے جاتی، راستہ میں ہیں ایک بھوٹی سی دوکان ملتی تھی، جہاں صرف پان کی بیڑی بکتی تھی، نانی بی ہر روز وہاں جاتی تھیں، ایک پیسہ کے پان اور سپاری خرید لیتیں، وہیں سے ایک پان میں بہت سا چونا بھی مانگ لیتیں، دوکان کے سامنے کچھ تختے بچھے ہوئے تھے، نانی بی وہیں بیٹھ کر بڑے انہماک سے پان کی نیس نکالنے لگتیں، بوڑھا دکاندار اندر جا کر ”پان کوٹنی“ لے آتا، اور نانی بی کے سامنے رکھ دیتا، اتنے میں دو چار پوپے منہ والی بوڑھیاں اور آ جاتیں، سب کی سب پان خرید کر ”پان کوٹنی“ کا انتظار کرتی ہوئی نیس نکالنے لگتیں، ایک بوڑھے میاں بھی چلم لیے آجھتے، اچھی خاصی محفل جم جاتی، مجھے اس بوڑھوں کی مجلس سے بڑی دل چسپی تھی۔ اپنی دونوں مٹھیوں میں نانی بی کی چادر تھامے ان سے لگ کر کھڑی ہو جاتی، اور ان سب کی عجیب عجیب حرکتوں کو دیکھتی رہتی، بوڑھیاں نیس نکالتی ہوئی، پان کوٹنی ہوئی، اور بوڑھے میاں چلم بھر کر کش لگاتے ہوئے ادھر ادھر کی کئی باتیں پھیڑ دیتے، کبھی اپنے بیٹا بیٹی، پوتے پوتوں کی، کبھی محلے والوں کی اور اکثر ”ہمارے جلنے“ اور ”اب کے جلنے کی“ ”اب کے جیور بھی کوئی جیور ہوئے“، بابا اب کی چھو کر یوں کا دماغ تو آسمان پر چڑھ گیا ہے، ایک بوڑھی منہ پر زور سے ہاتھ مار کر کہتی ”پرانے جیوروں کے نام ہی سے کان پکڑتے ہیں، ہونہہ ہاتھوں میں دو چڑیاں گلے میں باریک ”سنکل“ کانوں کی لومیں ایک ”باریک“ کرن مچھول یا جھومر اور بس بھلا یہ بھی کوئی جیور ہوئے ہمارے جمانے میں جو پہنتی تھیں کان بھر کر سونے کی پتیاں، بابا ”نخساروں“ پر جھومتی ہوئی کسی بھلی لگتی تھیں۔“

”اور یہ بھی دیکھا، ناک چھدوانا تو گویا عیب ہی ہو گیا۔ چھی چھی کیسی بُری لگتی ہے ناک!“ ایک بوڑھیا
نتیختے چڑھا کر نفرت ظاہر کرتی۔“

نانا یہ جانے کی چھوکر یاں بھی کیسے بال بناتی ہیں تیل نام کو نہیں۔ روکھے بال سر سے دو انگل اوپر اٹھے ہوئے
موتی موتی لٹیں نکلی ہوئیں۔ سر کو اچھا خاصا کوڑے کا ڈھیر بنا لیتی ہیں۔ حشر کے دن پل مرا طے سے پھسل پھسل گرنے پڑیں تو
جب جانیں کیا ہائے بجز گوں نے جھوٹ کہا تھا۔ ”بیچ میں سیدھی مانگ نکالی تو پل بھر میں سیدھے پل مرا طے کر لوگی۔“
اب تو اللہ ہی بچائے ان تیرھی مانگ والوں کو۔ سیدھی مانگ نکالو چہرہ پر کیا نور جھلکتا ہے۔ تیرھی مانگ تو کیسی اچھی
صورت بگاڑ دیتی ہے۔ اب اس بچی ہی کو دیکھ لو بوا۔ کیسا پھول سا کھڑا، چاند سی پیشانی، سیدھی مانگ نکالتی تو چہرہ
پر کیسی رونکھ آجاتی اب تو کرستان لگتی ہے کرستان۔“ اور ایک بوڑھی بھویں چڑھا کر نفرت سے منہ پھیر لیتی۔

کوئی اور میرے رشتی فراک کوالٹ پٹ کر دیکھنے لگتی۔ ”اماں اب کے کپڑے تو دیکھو کیسے کیسے پھیش۔“
”وہ بوا، وہ پھیش کی بھی تم نے ایک ہی کہی۔ ذرا دیکھو تو پنڈلیاں ننگی بازو ننگے، لعنت جھپو لعنت۔“
اور یہ رنگ تو دیکھو بوا، کیسا پھیکا چھی چھی، یہی کیا اب کے سب رنگ پھیکے۔ سچ پوچھو تو اچلے رنگ میں
اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں۔“

”اُونہہ اجلا رنگ! اب کی چھوکر یاں اچلے کپڑے پہننے کو عار نہیں سمجھتیں۔ ابھی سے بوڑھیاں ہی پھرتی
ہیں بھلا ان بھٹی چھوکر یوں کو کہیں اجلا رنگ سا جتہ ہے۔“
”ان بھٹی چھوکر یاں کا۔ ارے بابا اب تو گجب ہو گیا گجب۔ سہا گئیں تک اچلے کپڑے بے دھڑک پہن
لیتی ہیں، گجب ہو گیا گجب۔ توبہ توبہ کچھ سہاگ کا پاس بھی ہے انہیں؟“
کبھی شادی بیاہ کی باتیں ہونے لگتیں۔۔۔۔

”ہمارے زمانے کی شادیاں، شادیاں تھیں۔ کئی ہفتے لگتے تھے، کیسی کیسی رسمیں اب دیکھو چٹ منگنی
پٹ بیاہ، اور بیاہ بھی کیسا بیاہ، ادھر نہ نکاح پڑھا گیا، ادھر دلہن کی رخصتی ہوئی۔ نہ کوئی رسم نہ ریت۔“
”اور اب کی دلہنیں تو فالہ! اباری چھو ریاں، توبہ توبہ آنکھ کا پانی نہ گیا ہے کیسی منسی خوشی رخصت
ہوتی ہیں۔ اپنے نسیم کے گھر کو ہم تھے کہ تین تین روز تک آنکھ کا پانی نہ سوکھتا تھا۔ رو رو کر بے سدھ ہو جاتے تھے اللہ اللہ
کیا زمانہ آیا۔“

”پرسوں میں ایک شادی میں گئی تھی۔ اماں! کاہے کو بولوں اس دلہن کی بے شرمی“ اور سب بوڑھیاں تھوڑی

کو ہاتھ لگائے آنکھیں پھاڑے بڑے زور سے سننے لگتیں۔

”جب اس کی ہم جویاں پھیر پھاڑ کر رہی تھیں تو ہنس رہی تھی بھری مجلس میں توشہ کے گھر والے بھی پاس ہی بیٹھے تھے، تو بہ تو بہ ہم پر تو گھڑوں پانی پڑ گیا۔ ماں بچاری نے سر پیٹ لیا کیا کرتی سمجھنوں کو منہ دکھانے سے رہی۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو وہ تیار ہی بیٹھی تھی۔ اونی، میرے اللہ ایک بوند بھی نہ تھی اس چھوکری کی آنکھوں میں؟ نا بابا ہم سے رہا نہ گیا۔ آخر بیٹی والوں کی لالچ رکھنی تھی سمجھنوں کے سامنے، ہم دو چار بوڑھیوں نے مل کر کپڑے برابر کرنے کے بہانے سے اتنے زور سے نوحا کہ اس کے جینج نکل گئی۔ جب کہیں جا کر دو بوند پانی نکلا۔ وہ تو خیر، ہونی کہ چھوکری ہم پر پلٹ نہ پڑی۔ ورنہ رہی ہسی عزت بھی جاتی رہتی۔

”اچھا کیا بہت اچھا کیا“ اس بے شرم کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، سب یک زبان ہو کر کہتیں اور بوڑھے میاں بھی بڑے زور سے سر ہلا کر داد دیتے۔ یہ بوڑھے میاں سر کو ہاتھ لگائے ہم تن گوش ہو کر بوڑھیوں کی باتیں سنا کرتے، جب کہیں ان کے بات کرنے کی باری آتی تو پگڑی ذرا ہٹا کر (کیسی پگڑی ایک بڑے سے رومال کو سر کے گرد لپیٹ لیا کرتے تھے) اپنے چمکتے ہوئے گنچے سر کو زور زور سے کھلانے لگتے، اور بڑی ہی سوچ بچا کے بعد ایک جملہ نکالتے گویا انہیں کی رائے آخری اور فیصلہ کن ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں ہوتیں مگر یہاں بھی نانی بی خاموشی سے سب کی باتیں سنتیں۔ ”اب کے جملے“ پر اتنے اعتراضات سُن کر بھی کوئی رائے ظاہر نہ کرتی تھیں۔ اور نہ ہی ان کے چہرے سے کوئی جذبے کا اظہار ہوتا۔ شاید ان باتوں سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا..... پھر جب یہ محفل برخاست ہو جاتی تو میں نانی بی کی چادر کھینچتی ہوتی انہیں اس میدان میں لے جاتی۔

یہاں ہم کسی گھنے درخت کے سائے میں بیٹھ جلتے۔ میں گرے ہوئے سرخ پھولوں سے کھیلنے لگتی۔ پھر انہیں سمیٹ کر اپنے دامن میں بھر لیتی اور نانی بی کی گود میں آ بیٹھتی۔

”ایک اچھی سی کہانی بولو نانی بی“ ”آج کون سی کہانی (کہانی) بولوں“ اور ساتھ ہی اپنی نسوار کی ڈبیا نکال لیتیں۔ ایک چٹکی بھر کر نتھنوں میں چڑھا لیتیں۔ پھر ایک میلا سا رومال اپنی سوس کے ”ہینے“ کے نیچے سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر نکالتی ہوتی کہانی شروع کرتیں۔ ”اچھا سنو ایک باچھا تھا۔ اس کی سات بیٹیاں تھیں“ پھر ناس پونچھتی ہوتی آہستہ آہستہ کہتیں۔ اس نے سب شہجادیوں کو باری باری اپنے دربار میں بلایا۔ پوچھا ”تمہیں کون پاتا ہے“ سب بولیں ”اپ“ ”مگر چھوٹی شہجادی بولی“ اور نانی بی اس جملے سے رومال کو پھر نیچے میں ٹھونس لیتیں۔ اس سے پوچھنے پر بھی کالی کالی دھول کی ایک تہ سی ان کے نتھنوں پر جمی رہتی۔ اتنی باتیں ایک ساتھ کہنے سے ان کے پوٹے منہ کے کناروں پر

پان کی لال لال پیک بہ آتی۔ اور وہ ایک طرف منہ پھیر کر پیک کو تنگ کرتی ہوئی اپنی کہانی کو جاری رکھتیں ”چھوٹی شہجادی بولی“ ہم سب کو انہ میاں ہی پلےتے ہیں اور بچہ آپ کو بھی“ اس جواب کو سن کر باچھا.....

”کیسی چھوٹی شہجادی نانی بی؟“ ”جہ جیسی؟“ میں بیچ میں کہہ اٹھتی اور وہ لپک کر مجھے گود میں اٹھا لیتیں ”ہاں بیٹی تمہاری جیسی شہجادی ایسی ہی کھو بصورت شہجادی“ میں خوشی سے پھول جاتی اور نانی بی کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگتی۔ ”ننھی کیسا پیار اکھڑا ہے تمہارا ابا۔ چاند کا ٹکڑا“ نانی بی میری بلائیں لینے لگتیں، ”تٹ، تٹ، تٹ“ دیکھو تو سب انگلیاں ٹوٹیں، کتنا پیار ہے مجھے اپنی بچہ سے“ اور میں اپنی ننھی ننھی باہیں نانی بی کی گردن میں ڈال دیتی۔ اس وقت مجھے ان نتھنوں پر مہی راکھ دھول اور پو پے منہ سے بہتی ہوئی پیک سے بھی نفرت محسوس نہ ہوتی۔

پھر نانی بی اپنی ہتھیلی پر ذرا سا پونا پھیلا کر سہونک کر خشک کر لیتیں اور اس میں تھوڑی سی نسوارا نڈلی کر ملنے لگتیں۔ ساتھ ہی ساتھ آہستہ آہستہ کہانی لڑتی جاتی تھیں۔ ناس گھس گھس کر چھوٹی چھوٹی ٹوٹیاں بناتیں، اور ایک پیاری بڑی سفید ڈبیا میں بالکل میرے کریم کی ننھی سی ڈبیا کی سی۔ انہیں ڈالتی جاتی تھیں۔ یہ سب کرتی ہوئی وہ بڑی ہی دیر سے کہانی سناتی تھیں۔ ایک ایک جملہ مزے لے لے کر نانی بی کو کہانی سننے میں بڑا ہی کمال حاصل تھا۔ بار بار کسی نہ کسی بہانہ سے ایسی جگہ ٹھہرا دیتیں۔ جہاں میرا اشتیاق بڑھا ہوتا۔ پان کی پیک تھوکنے کے بہانے یا گولیاں بنانے میں بہت ہی ہنہمک ہوتی میں بے تاب ہو جاتی۔

”اس کے بعد کیا ہوا نانی بی؟ جلدی جلدی کہو نا؟“

”نابینٹی جلدی بولوں تو کھا کھا مجھے آئے گا“ اور یہ سچ تھا۔ ان کے یوں بیان کرنے میں کہانی کا دو گنا مزہ آتا، اور وہ واقعات کو ایسی تفصیل سے اتنی اچھی طرح بیان کرتیں کہ میں اپنے آپ کو اس ماحول میں تصور کرنے لگتی۔ مجھے نانی بی کی ہر کہانی کی شہجادی سے محبت ہو جاتی۔ مگر نہ جانے کیوں ان کی ہر ”شہجادی“ پر کوئی نہ کوئی مصیبت آ پڑتی۔ پھر کہیں سے ایک ”شہجادہ“ آ پٹکتا۔ شکار کھیلتے ہوئے یا اور کچھ طریقے سے، اور اس شہجادی کو مصیبت سے نجات دلا کر اپنے محلے جاتا۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے۔ نانی بی کی ہر کہانی یوں ہی ختم ہوتی۔ یہ شہجادہ کتنا اچھا ہے۔ چھوٹی شہجادی کو بچانے والا۔ میں سوچا کرتی۔

”میں چھوٹی شہجادی ہوں، نانی بی! مجھے بھی ایک ایسا چھوٹا شہجادہ لے جانے گا!“ میں نہایت بھولے پھی

سے پوچھ بیٹھتی۔ اور نانی بی کی بے تورا نکھوں میں ایک لمحہ کے لیے چمک آ جاتی۔

”ہاں کیوں نہیں میری ننھی! جب تم بڑی ہو کر انگریزی پڑھو گی، کھوب پڑھ کر بی اے پیاس ہو جاؤ گی تو..... اس پر تم ہو بھی کھو بصورت تمہیں جرور ایک بڑا آدمی بیاہ لے جائے گا۔ کوئی بہت بڑا ہافیسر“

”ہوں، ہوں بڑا ہافیسر نہیں چاہیے۔ چھوٹا شہزادہ“ میں چلنے لگتی۔

”ہاں ننھی۔ وہ شہزادہ ہی ہو گا۔ میری شہزادی وہ دن کب آئے گا۔ اللہ بھے اس وقت تک جتیار کھے۔ تمہیں دلہن بنی دیکھ لوں۔ تو چین سے مر سکوں گی.....“ آہ نانی بی، شہزادہ تمہاری شہزادی کو لینے آ گیا ہے مگر تم اس دنیا میں نہیں ہو۔ کاش تم چند ہی دن اور زندہ رہتیں وہ دن بھی دیکھ لیتیں جس کو دیکھنے کی تمہاری آخری آرزو تھی۔ کو دیکھ کر فرط خوشی سے پھولے نہ ساتیں۔ ان کے حسین چہرے کی کتنی ہی بلائیں نہ لیتیں تم ضرور انہیں شہزادہ ہی سمجھتیں.....

ہاں تو یہ ہمارا معمول تھا، میں ہر روز نانی بی کے ساتھ اس میدان میں جاتی۔ کچھ دور ایک چھوٹا سا گدے پانی کا تالاب تھا۔ کئی بار میں نانی بی سے کہنا چاہتی تھی کہ اس تالاب تک ہو آئیں، مگر نانی بی کے کہانی بولنے ہی میں اندھیرا ہو جاتا اور ہم گھر لوٹ آتے۔ ایک دن جب نانی بی نے ابھی کہانی شروع نہیں کی تھی میں نے ایک آدمی کو بندر یا ساتھ لے آتے دیکھا، اس کے پیچھے بہت سے بچے شور مچاتے آرہے تھے، تالاب کے پاس آ کر وہ بندر والا اکڑوں بیٹھ گیا اور اس نے تاشہ دکھانا شروع کیا۔ لڑکے اس کے گرد حلقہ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ چند بے فکرے مرد بھی جمع ہو گئے ”میں بندر کا تاشہ دیکھوں گی نانی بی تالاب کے پاس لے چلو“ نانی بی مسیری ہر خواہش کو پورا کرتی تھیں۔ انہوں نے مجھے دور لے جا کر ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کیا۔ جہاں سے میں اچھی طرح دیکھ سکتی تھی۔ ”یہاں نہیں اور بھی قریب لے چلو نانی بی“ ”نابی، یہ مجھ سے نہ ہو گا۔ اتنے گیمردو سے کھڑے ہیں، اونٹ میرے اللہ“ اور نانی بی نے چادر کھینچ کر اپنے چہرہ کو اور زیادہ ڈھانپ لیا۔ ”اچھا تم نہیں آؤ گی تو میں بھی نہیں رہوں گی“ میں نانی بی کی چادر تھلے تاشہ دیکھنے لگی۔

”اچھا بیٹا اب اپنی ماں کے گھر کا کام کرو“ بندر وائے نے ڈگدگی بجا کر حکم دیا۔

بندریا نے جلدی سے ایک پھڑی اٹھالی اور اسے سر پر رکھ کر ادھر ادھر پھرنے لگی۔ گویا بہت کام کر رہی

ہے ”اچھا اب سانس کے گھر کا بھی کام کر دو بیٹا“ بندریا نے زور سے پھڑی زمین پر پھینک دی اور منہ پھلائے ایک طرف جا کر بیٹھ رہی۔

”بندریا نے پھڑی کیوں پھینک دی نانی بی“ جواب نہ ملا۔ میں نے چادر کو دو ایک جھکے دے کر

پھر وہی پوچھا۔ پھر بھی نانی بی نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو نانی بی ایک مٹی کے ڈھیر میں کرید کرید کر رہی تھی۔ چیز نکال رہی تھیں۔

_____ انہوں نے میری بات سنی تھی۔ کچھ دیر بعد نانی بی نے وہ چیز نکال لی۔ ایک آئینہ کا ٹکڑا۔
 ”کیسا آئینہ نانی بی مجھے بھی دکھاؤ نا۔“ نانی بی نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بڑے غور سے آئینہ کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھیں۔ بہت دیر کے بعد انہوں نے دبی آواز میں کہا۔ مجھ سے نہیں اپنے آپ سے۔

”آہ! انہوں نے ایسا ہی آئینہ میرے لیے منگوایا تھا۔“

”ایسا آئینہ کس نے منگوایا تھا نانی بی؟“ وہی ہمارے گھر والے، ہمارے آدمی، ”تہاے گھر والے کون نانی بی؟“ وہی بجرگوں نے جن کے ساتھ میرا بیاہ کیا تھا۔ ”تو تمہارا بیاہ ہوا تھا نانی بی۔ بلجے بجھے، تہاے بیاہ میں؟ اور تم نے اچھے اچھے کپڑے اور زیور پہنے تھے۔ اپنے بیاہ کا قصہ سناؤ نانی بی، آج کہانی کے لیے اصرار نہ کروں گی۔“

”میری بھولی بچی۔ ہاں میں نے اچھے اچھے زیور کپڑے پہنے تھے۔ مگر بیاہ کے معنی یہی نہیں۔ اچھا آج کا ہی (کہانی) نہ سونگی مگر میری جندگی کہانی سے کیا کہ ہے بیٹی۔ کیا بتاؤں کیسے دھوم دھام سے ہوا تھا میرا بیاہ! کہتے ہیں پانچ ہزار کھرج ہوئے تھے پانچ ہزار! برابر ایک ہینہ لگا تھا، پورا ایک ہینہ کیا کہوں میں تو کہنوں سے گویا لگتی تھی گلے میں اتنا مال کہ بوجھ سے گردن جھکی پڑتی تھی۔ جھومر مانگ میں موتی، پیشانی پر ٹیکہ جھومتا ہوا، ہاتھوں میں کنگن، پونچھیاں، گوٹ اور گوٹوں کے بیچ میں ہاتھ بھر کر ہری ”ریشم کی چوڑیاں“ اتنی بڑی سی تھیں۔ پاؤں میں چار چوڑی جیور، کان بھر کے سونے کی پتیاں۔ اور مجھے کیسا سنوارا گیا تھا۔ بال پیشانی پر آٹا کر ایسے صاف کیے گئے تھے ایسے صاف کہ اپنی صورت دیکھ لو۔ منہ پر چمکتا ہوا زینہ چمکیاں پھر ہیندی، کاجل مس سے سورا سنکار اور میں ایسی کاہے کو تھی بیٹی۔“
 نانی بی نے پچکے ہوئے گالوں پر ہاتھ پھیر کر آئینہ میں دیکھتے ہوئے کہا ”گول ہوتا، پھولے پھولے گال، کیسی رونکھ تھی چہرہ پر۔ اب کیا دیکھتی ہو بیٹی ہڈ چمڑا ہو کر رہ گئی ہوں۔ اس جمانے میں کسی بھاری جوان تھی میں۔ ایک ایک باجو یہ موٹا دروازے میں نہ سماتی تھی۔“ ..... اور کپڑوں کی بھرک کا کیا کہنا لال و امسی یہ بڑے بڑے طلائی بوٹوں والی“
 نانی بی نے بوٹوں کی چوڑائی بتانے کے لیے اپنی ہتھیلی پھیلا دی۔ ”ہر ابا سی لہنگا اور اطلس سا کر۔ کیسی بن سنور کر بیٹی تھی میں۔“ میں نانی بی کے قصے کو بڑی دل چسپی سے سن رہی تھی اور قصوں میں نانی بی کو دلہن بنی دیکھ رہی تھی پچکے ہوئے نہیں۔ پھولے پھولے گالوں والی نانی بی کو۔

”میں ایک اچھے کھلتے پیسے گھرانے سے تھی۔ اور ہم تھے ہی کہتے، ایک بھائی، ایک بہن، بابا نے میرے بیاہ پر جی کھول کر روپیہ کھریا کیا۔“ ان کے ماں باپ تو ہم سے بھی زیادہ مال والے تھے۔ کیا مجال میرا دل کوئی بیچ مانگے اور وہ نسلے بات ابھی جان پر بھی نہیں آتی تھی وہ بیچ میرے کھدوں میں کیا کہوں بیٹی میرے بیاہ کے چند سال کیسے کھ سے گجرے۔ ان کے بابا بھری جان چھڑکتے تھے اور میں ساس کی آنکھوں کا تارا تھی۔ کیسے ارانوں سے ہو کر بیاہ کر لائی تھیں آکر ایک ہی تو بیٹا تھا۔ جگر کا سکر!۔ میں سبوں پر بیٹھی رہتی۔ کام کرنے کی بھی ایک بات تھی۔ میں تو ادھر کا تنکا ادھر اٹھا کر نہ رکھتی تھی، اور وہ مجھ سے کتنا پیار کرتے تھے، مجھے گھر کی ”پاچھا جادنی“ کہا کرتے تھے، مجھ سے پوچھے بنا کوئی کام نہ کرتے ہر وقت کوئی نہ کوئی اچھی بیچ میرے لیے آتے، کیسے کیسے پیار کے ڈھنگ آتے تھے انہیں۔ نہ جانے کہاں سے سیکھ آئے تھے۔ ایک دن مسہری پر بیٹھی اپنے دامن میں گونا گونا رکھی رہی تھی پیچھے سے آکر میری آنکھیں بند کر دیں، ”پھر جلدی کچھ شرماتے ہوئے نانی بی نے اپنی زبان دانتوں میں دبالی۔“ ”بھی بھی کیسی باتیں کر رہی ہوں بچی کے سامنے۔ کھیر تم تو بڑی ہی بھولی بچی ہو، ان باتوں کو کیا سمجھو گی۔ ہاں آنکھیں بند کر دیں، اور بیچ میرے کانوں میں پہنا کر ہاتھ ہٹا لیا۔ ادنی میرے اندر میں تو شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ انہوں نے دوسرے ہاتھ سے آئینہ میرے چہرے کے سامنے پکڑ رکھا تھا۔ کہنے لگی، ”دیکھو کیسے بھلے لگتے ہیں۔ بھومر تہا سے کانوں میں“ میں نے جلدی سے بھومر نکال ڈالے۔ مجھے تو بڑے بڑے لگے تھے۔ اتنے لنبے لنبے لٹکتے ہوئے، نا بابا مجھے تو کھاک اچھے نہیں لگتے۔ وہ ہنس کر بولے ”تم تو پرانے ڈگر پر چلتی ہو، آکھر دن رات پار دیواری میں بند رہتی ہونا۔ تم کیا جانو۔ جمانہ کیسے بدل رہا ہے۔ ارے بھٹی یہ نیا پھیشن ہے نیا پھیشن، ”پھیشن ویشن کیا جانوں مجھے تو انہیں پہننے شرم لگتی ہے۔“ ”کھیر جانے دو، یہ آئینہ تو تمہیں پسند ہے۔ دیکھو، اسے بھی نہ کہنا، بڑی دور سے منگوا یا ہے۔ پھتر روپے لگے ہیں پھتر۔ اہا آئینہ! آئینہ کیا کہوں۔ کیسا پیارا تھا۔ کھیر یہ تو ایک نکر ہے۔ اس سے اس کی کھو بھورتی کی کیا کھیر ہے۔ کناروں پر کیسے کیسے رنگا رنگ پھول گویا میرے خواہرات جڑے تھے۔ دل میں تو بہت کھوس تھی مگر یونہی گلہ کرنے لگی۔ ارے بھلے آدنی کاہے کو اتنا روپیہ کھریا کرتے ہو مجھ پر تمہیں تو پیسوں کی کھد رہی نہیں۔ کیا ٹھیکریاں ہو گئی ہیں تمہاری بھری میں۔ پھتر روپے بابا! اور وہ میری طرف کیسے پیار سے دیکھ کر بولے تھے۔“ ”بھیرہ تمہیں یوں کھوس دیکھ کر کھیمت و میت سب کچھ بھول جاتا ہوں، تمہاری کھوسی پر پھتر روپے تو کیا سب کچھ سد کھے ہیں! آہ! ان کی کونسی کونسی بات یاد کروں۔ ان باتوں کو یاد کروں تو کلبہ منہ کو آتل ہے۔“ نانی بی نے آنسو پونچھے اور دبی آواز میں کہنے لگیں ”آہ اس جمانے میں وہ مجھے کتنا چاہتے تھے۔ پھتر روپیہ دے کر اتنی دور سے پرانے ملک سے میرے لیے آئینہ منگائے تھے۔ اللہ اللہ یہ آئینہ تو ان کی یادگار محبت

ہے اور انہوں نے اس آئینہ کے ٹکڑے کو آنکھوں سے لگایا۔ ”اور میں کیسے پھنوسے وہ آئینہ اپنی سبیلیوں کو دکھاتی پھرتی تھی۔ وہ کہتی: ”اری جہرہ! تو تو بڑے بھاگ والی ہے۔ کیسا اچھا میاں ملا ہے تجھے.....“

آہ! کسی کے بھاگ ہمیشہ ایک سے ہوتے ہیں۔ یہ آسمان کا چکر! یہ جہاں کسی کو سکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اپنا دکھرا کیا ساؤں بیٹی۔ میرا ستارہ بھی گردش میں آگیا۔ میری کھست ایسی پھوٹی خدا وہ دن دشمن کو بھی نہ دکھائے! ”نانی بی پھر روز نگیں“ میرے سر جاتے رہے۔ اللہ ان کو کر دت کر دت جنت نصیب کرے! ”نانی بی نے آسمان کی طرف نگاہی اٹھا کر اپنا آنچل پھیلا دیا۔“ میرے باپ سے بھی زیادہ تھے۔ اللہ کا دیا اتنی دھن دولت تھی۔ باپ کے مرنے پر انہیں کے ہاتھ آتی! انہوں نے دنیا ہی کیا دیکھی تھی پیسہ ہاتھ لگا اور ان کا ہر کوئی دوست اور ہمدرد بن گیا۔ اتنے دوست پیدا ہو گئے ہر دکھت انہیں گھیرے رہتے۔ وہ تار پھول کے پل باندھتے اور یہ تھے سیدھے سادھے آدمی۔ پھولے نہ سماتے اپنی تعریف سُن کر سب کو سچے دوست جان کر کھوب کھا کر کرتے۔ انہوں نے دنیا ہی کیا دیکھی تھی کہ اچھے بُرے کی تمییح کرتے اور پھر کھدانے انہیں ایسا نرم دل دیا تھا۔ کسی کو اپنے درو بجے سے دھتکار کر نکالنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ تم جانو بہت سے لچے لچنگے گنڈے بھی جمع ہونے شروع ہوئے۔ بُری صوت (صحت) سے اللہ ہر ایک کو بچائے۔ جب پیسگی کا بیٹا تک کھراب ہو گیا تھا تو ہم جیسوں کی کیا بساط۔ پیسہ تو ہر ایک کو کھراب کرتا ہے۔ پھر بھری جوانی۔ ان شہڈوں نے جسیں بھرنے کے لیے ان کو شراب اور جوئے کا چسکہ لگا دیا۔ کھدان سب کو گارت کرے۔ میرے میرے ایسے آدمی کو کھراب کیا۔ پھر کیا تھا بیٹی! باپ کی اتنی محبت سے کمانی ہوئی پونجی ہینوں میں از گئی پھر میرے جہیج کی چیزیں ایک ایک کے ہک گئیں۔ یہاں تک تو کھیر تھی۔ جب کچھ نہ رہا تو کیا کہوں بیٹی! نانی بی زور زور سے سسکیاں لینے لگیں..... تو میرے گھنے بانگے لگے۔ شراب کے نشہ میں چور آدمی آدمی رات کو آتے اور جوڑے بے ٹکھا جا کرتے۔ کبھی ہاتھ روک لیتی تو بس میری مشت ہی آجاتی۔ اتنا مارتے، اتنا مارتے، لاقوں سے، گھونسو سے، لکڑی کہیں دیکھ پاتے تو اس سے بھی بے دھڑک پیسے بھرے ہاتھ پاؤں سوج جاتے اور ان پر نیلے نیلے نشان اُبھرتے۔ سائے جو روک پڑے برتن سب ٹھکانے لگ گئے۔ یہاں تک کہ میرے بدن پر ایک داسنی کے سوا کچھ نہیں رہا۔ پھا کوں پہ پھلکے گجار کے میرے دیدے اندر دھس گئے۔ کون پر گٹھے پڑ گئے۔ سوکھ کر کانا ہو گئی۔ ایک رات انہوں نے خوب شراب پی لی تھی۔ لڑکھڑاتے گرتے پڑتے آئے اور باہر دریچے سے پکارا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے درواجا کھولا۔ مگر وہ اندر نہیں آئے۔ مجھے وہیں پر بلایا۔ گئی، تو کیا کہوں بیٹی! انہیں برابر ہوش بھی نہ تھا۔ رہا سہا کپڑا بھی کھینچنے لگے، یا اللہ میں کیا کرتی، پوری طاقت لگانی بہت رونی رہی، مگر انہوں نے داسنی کھینچ ہی لی۔ وہ داسنی تھی ریشم کی۔ یوں چند بیسوں کی امید میں مجھے ننگ دھڑنگ پھوڑ کر چلے گئے۔

میں اس رات کیا سوتی۔ بدن پر ایک کپڑا نہیں، بھوکی، ٹھنڈ سے ٹھٹھری ہوئی، ایک کونے میں دبکی بیٹھی رہی۔ رات بھر اپنی پھوٹی کھست پر دریا کی صبح رسوئی میں ادھر ادھر سے کچھ کوٹے جمع کر کے انہیں سلگا کر چولہے کے پاس بیٹھی آگ تاپ رہی تھی۔ ایسے میں کیا دیکھتی ہوں۔ میرا بھائی اکھڑا ہوا ہے، کھدیا بچہ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ جین میں گڑ جاتی ایسی حالت میں مادر بھائی ننگی، کھدیا جین سکھ (دشمن)، موجاتی اور میں گڑ جاتی۔ آہ! ہم جیسی گھنا گاروں کی دعا کہاں کھبول ہوتی ہے۔ وہ تو اگلی نیک بی بیوں کا ہی کلمہ تھا۔ ادھر دعا ہونٹ سے نکلی اور جین سکھ ہو گئی۔ کھیر کیا کرتی، ادھر ادھر دیکھا تو ہانڈیاں پکڑنے کا کالکھ سے بھرا کپڑا پڑا تھا۔ تن ڈھانکنے کو وہ بھی گنیمت تھا۔ جلدی سے اوڑھ کر کونے میں سمٹ کر بیٹھ رہی۔ بھائی پھٹی پھٹی حیران بخروں سے مجھے گھور رہا تھا جبان سے ایک لہج نہ بولا۔ میرے میکے والوں کو کچھ کھبر نہ تھی کہ مجھ پر یہاں کیا گزر رہا ہے۔ ہاں ایک دو دپھے میرا بھائی آیا تھا، مگر میں ان کے کھلا پھ کیسے جبان کھوتی۔ اب میرا بھائی چند دنوں کے لیے میکے لے جانے آیا تھا۔ کچھلی دپھے کہہ گیا تھا ہرہ کتنے دن ہو گئے تمہیں میکے آئے۔ بچاری اماں بہت یاد کرتی ہیں۔ اب میں نوکری کی خاطر پرانی بیستی جا رہا ہوں۔ وہاں سے لوٹ آؤں گا تو اب کی دپھے تمہیں جرور بلا کر جاؤں گا۔ اور یہی جب وہ آیا تو میں ایسے حال میں تھی۔ ایسی لاچار ایسی بے بس اسے کتنا دکھ پہنچا ہوگا! آکھر کھوں سے کھوں لگا تھا۔ اس کے بعد دیر تک نانی بی کچھ بول نہ سکیں۔ روتے روتے ان کی ہچکی بندھ گئی تھی۔ کسی بڑی حالت ہو رہی تھی ان کی۔ آواز ہی نہ نکلتی تھی۔ ٹکا ہوا پھلا ہونٹ اور زیادہ ٹک آتا، اور آنسو ابل ابل آتے۔ نانی بی کو اس حالت میں دیکھ کر میرا انتھادل بھرا آیا، گو میں ان کی کہانی کو پورے طور پر سمجھ نہ سکتی تھی۔ پھر بھی نانی بی کو یوں روتی دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ انہوں نے بہت مشکل سے اپنی حالت سنبھالی آنسو پونچھے، اور مجھے سینے سے لگایا۔ رونہ ننھی، تم کاہے کو روتی ہو ننھی شہجادی۔ اتنا درد ہے میرا بچے کو۔

”اچھی نانی بی، تمہیں کہانی سنانے سے اتنا دکھ ہوتا ہے تو نہ سناؤ۔ میں اچھی بچی ہوں۔ صند نہیں کرتی۔ چلا گھر چلیں۔“

”نہیں بیٹی! تمہیں اپنی دکھ بھری کانی سنا کر میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے اب تک میں کسی سے نہ بولی تھی کس سے بولتی۔ اس کھو گرجی (خود غرضی) دنیا میں میرا کوئی درد پہچاننے والا نہیں، مگر تم بیٹی ننھی ہو۔ پرکیسا درد بھرا دل دکھتی ہو، اب تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتیں۔ جب بڑی ہوگی تو سمجھو گی۔ نانی بی کی یاد کے ساتھ تمہیں آج کی باتیں یاد آئیں گی۔۔۔۔۔ اور دکھ سکھ کا کہنا ہی کیا وہ اس جنگ میں لگا ہی رہتا ہے۔ پھر میں اتنا سکھ نہیں پاتی تو اتنا دکھ کاہے کو اٹھاتی۔ کھیر۔ تو تمہیں باکھی کہانی بھی سنانے دیتی ہوں۔ کم سے کم دل کا بوجھ تو ہلکا ہو جائے۔“

”یہ تمہارا کیا حال ہوا ہے جہرہ؟“ میرے بھائی نے پوچھا۔ میں پھر بھی کچھ نہ بولی، کھدیا جبر ناجبر ہے۔ ان کے

کھلاف میری زبان نہ کھلی بگر میری آنکھوں سے آنسوؤں کی بھڑی لگی تھی۔ میرا بھائی روتا ہوا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آیا۔ ایک گھڑی پھینک کے وہ بولا۔ ”لو چہرہ یہ پہن لو“ اور آپ دوسری طرف منہ پھیر کر توشہ دان میں سے کچھ کھانے کی چیزیں نکالنے لگا۔ میں نے گھڑی کھولی کپڑے پہنے اور ہم دونوں کھانے پر بیٹھے، کھاتے ہوئے اس نے کوئی بات نہ کی۔ بخریں نیچے کیے میٹھا رہا۔ کھا پکنے کے بعد آہستہ سے دبی آواز میں بولا، ”چلو چہرہ گھر چلو“ مجھے اس بدماں کے سب کر توت معلوم ہو چکے ہیں۔ کھدا کسم میں تمہیں پھر اس نانا لکھ کے گھر بیجوں۔ اس جالم کو اپنے گھر میں کھدم رکھنے دوں، تو میں ایک باپ کی اولاد نہیں پھر بھی اس بے گیرت (بے غیرت) نے کھدم رکھا تو عمدہ بھری بھیجی (فضیحت) کر دوں گا“ پھر وہ کچھ نہ بولا۔ کھاموسی سے مجھے گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا۔ میں بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ ایسا ضرور کرے گا۔ آہ! میں بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے ان سے پھر لے نہ دے گا۔ نانی بی بہت زور سے سسکیاں بھر کر روتے لگیں۔ ”وہ گھسے میں یہ باتیں کہتا تو اور بات تھی۔ گھسے اتر ہی جاتا اور مجھے کچھ آس ہوتی۔ لیکن یہ کہتے وقت اس کے چہرہ پر کیسا سکون تھا۔ گھسے نام کو نہیں۔۔۔۔۔ میں بھی جان گئی کہ اس کا ارادہ پکڑا ہے۔ نانی بی نے مرد آہ بھری۔ ”میرا گمان صحیح نکلا۔ کچھ دن بعد وہ آئے۔ آہ بیٹی، بیٹی“ میں تعجب سے تکتے لگی۔ نانی بی کے سینے میں پھل سی پی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ ”آہ! کیا کہوں۔۔۔۔۔ بے۔۔۔۔۔ نی۔۔۔۔۔ ان کے چہرہ پر پھیپتا و اتھا۔ ادا سی تھی۔ وہ جو رو اپنے لیے پر بخیدہ تھے اور بیٹی ان کے ہاتھ میں ایک نئی ساری بھی تھی۔ میں درواجا کھولنے بھاگی۔ بہت جلد بھاگی پھر بھی میرا بھائی آہی گیا۔۔۔۔۔ آہی گیا۔ مجھے جو ر سے دھکیل کر آگے بڑھا۔ انہیں ایسی ایسی باتیں انہیں شہدا، لفظنگا بدماں کہا۔ بے سرم کہا۔ بے گیرت کہا، میرے اللہ! نہیں، کبھی نہیں، وہ بے گیرت نہیں تھے۔ ان میں ستر پھوں کا خون تھا۔ میں بھائی کے پاؤں پر گر پڑی ”اللہ واسطے ایسا نہ کہو بھائی“ اس نے مجھے بھی بے گیرت کہا۔ اللہ اللہ یہ سن کر بھی وہ کھاموسی کھڑے تھے۔ صرف اتنا بولے ”میں تمہارے گھر پڑے رہنے نہیں، چہرہ کو لینے آیا ہوں“ اب اس کا تم سے تعلق نہیں“ سرم نہیں آتی اسے اتنا سا کر، میرا بھائی دانت میں کر برس پڑا“ کیا میری بہن اتنی سستی ہے ہائے پاس ڈونگڑے روٹی بھی نہیں کہ اسے پال سکیں، کھدا کی کھسم اگر میری بہن بھوکوں مرے۔ پر اسے تم جیسے جالم کے پاس نہ بھیجوں گا۔ مار ہی تو دیا اسے“ میرے بھائی نے ان کے ہاتھ سے ساری کھنچ کر نالی میں پھینک دی۔ ”مجھے چہرہ سے تو پوچھ لینے دو“ اگر وہ نہ کہے تو میں جو رو چلا جاؤں گا۔ اگر راہی ہے تو تمہارا کوئی دھکے نہیں اس پر وہ میری بیوی ہے۔ میں اسے جو روے جاؤں گا“ ہونہہ! کیوں نہ کہے گی، پھر آجائے گی تمہارے ساتھ اپنا مردہ نکوانے“ اور میں پیچھے سے رو رو کر التجا کر رہی تھی۔ ”بھائی! میں جاؤں گی۔ بھائی مجھے جانے دو“ اور بھائی نے مجھے آگ برساتی بخروں سے دیکھا۔ چپ بے گیرت کہیں کی“

”نہیں میں بہرہ ہی سے پھپھوں گا“ انہوں نے دلہیز پر کھدم رکھتے ہوئے کہا کھریب تھا میرا بھائی نہیں دھکا دے کر باہر نکال دے۔ ”بے سرم اندر کھدم رکھتا ہے؛ ایسا بے سرم نہ ہوتا تو عورت کے گپنے بیچا بیچا پوچھتا ہے بہرہ سے۔ وہ تو رور و کر کہہ رہی ہے۔ میں اس جالم کے ساتھ نہیں جاؤں گی“ آہ بھائی نے کیا جھوٹ بولا۔۔۔ کیا جھوٹ بولا۔ اگر تجھ میں جرابھی گیرت ہے تو جا فوراً یہاں سے چلا جا۔ پھر کبھی ادھر نہ پھٹکنا۔“ پھر میرے بھائی نے اتنے زور سے کواڑ بند کیا۔ کچھ دیر بعد میں نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی میں سے جا کر دیکھا۔ وہ ہائے گھر سے کچھ دور پر کھڑے تھے۔ آہ بیٹی میں نے اچھی طرح دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں پانی کھڑا تھا۔۔۔۔۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چہرہ چلے گئے۔ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ وہ بڑی گیرت والے تھے۔ بیٹی۔ اتنا ہونے کے بعد پھر اس گھر پر آتے؟۔۔۔۔۔ آہ میرے بھائی نے مجھے کیوں جانے نہ دیا؟ نہ جانے دیا تو کیا ہوا۔ میں موکھا پا کر وہاں سے چلی آئی! وہاں سے نکل کر انہیں بہت ڈھونڈا بھی مگر کہاں ملے۔ میرے ایسے نصیب کہاں۔ وہاں سے جو نکلی۔ بیٹی۔ تو نوکری کے لیے ماری ماری پھری مگر پھر اس گھر میں کھدم نہ رکھا۔۔۔۔۔ میں ماں کے ہاں پین سے رہتی تھی مگر میری گیرت کیسے کھبوتی کر دیا۔ بڑی رہوں مجھے کسی کے گھر کی نوکرائی تو کیا کوئی جو رسی کرنا منجور تھا۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا نا، بھیک مانگنا منجور تھا مگر اس دروابع پر جانا منجور نہ تھا۔ جوان پر بند ہوا تھا۔۔۔۔۔ اگر ہائے بابا اس وقت پر زندہ ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتے۔ مجھے جو در بھیج دیتے۔ انہیں بیٹی کا لاکھ درد سہی۔ وہ میاں کا درجہ پہناتے تھے۔۔۔۔۔ کہا کرتے۔ عورت کا مکھام سوہرا کا گھر ہی ہے۔ بھائی نے جوش میں یہ نہ پہچانا۔ بابا ہوتے تو جو در بھیج دیتے۔۔۔۔۔ سبھی ٹھوکر یی کھاتے ہیں۔ ان کی تو بھری جوانی تھی۔ بعد میں سنبھل ہی جاتے اور مجھے تو ایسا معلوم پڑتا کہ وہ تبھی دیر بڑھ دو جنیوں میں ہی بہت سنبھل گئے تھے پھر میری زندگی کیسے کھسے گجرتی ایک دو دن تکلیف سہہ ہی لیتی، اور پھر وہ مارتے تھے تو کیا جان کر مارا کرتے تھے۔ شراب پی کر انہیں ہوش تھوڑا ہی رہتا تھا۔ صبح جب ان کی حالت اچھی رہتی تو ان نیلے سوچے ہوئے حصوں پر ہاتھ نہ پھیرا کرتے پھر ایک دو دو پیچے تو انہوں نے گرم پانی میں رونی جھگو کر سینکا بھی تھا۔ ان دنوں بھی کبھی کبھی پیار بھری بخروں سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ میں سب کچھ بھول جاتی او کھدا! کھدایا! ان کی ایسی ایک بخر ہی بس تھی۔۔۔۔۔ ایک بخر ہی بس تھی؛ ”نانی بی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ میں تو ڈری گئی ان کا سوکھا جسم ایسے ہل رہا تھا گویا اس کے اندر سہو پچاں آگیا ہو کچھ دیر تک نانی بی خاموش ہو گئیں۔ پھر جب طوفان آہستہ آہستہ تھا، کہنے لگیں۔

”اور ان میں کوئی ایسی ویسی بات بھی نہ تھی۔ سراب جوئے کا کیا کہنا اگر یہ لت پھرشتوں کو بھی پڑے تو نہ پھوٹے مگر کسی کی کی مجال کہ دوسری باتوں میں ان کی طرف انگلی اٹھائے۔ ایسے تھے وہ۔ گیر عورت کی طرح کبھی بخر اٹھا کر

بھی نہ دیکھتے تھے، اور بیٹی! جب مرد میں بیگن ہو، یہ بات ہو تو عورت کیا کچھ نہیں سمجھتی۔“

نانی بی کی طویل کہانی ختم ہوئی مگر اس کی بہت سی باتیں میرے دماغ کے کسی کونے میں جاگھسی تھیں۔ صرف ایک بات مجھے اہم معلوم ہو رہی تھی ”نانی بی کا آدمی انہیں مار کر ان کے زیور چھین لیا کرتا تھا۔“ اور میں بڑی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ نانی بی اپنی کہانی ختم کریں۔ تو اپنی ننھی زبان سے لڑے چھوٹے الفاظ میں ہمدردی ظاہر کر کے انہیں تسلی دوں۔ جب نانی بی نے رونابند کیا اور آنسو پونچھ لیے تو میں بڑی ہمدرد صورت بنائے بولی:۔

”نانی بی! تم سچ سچ کتنا دکھ اٹھانی ہو، کیسا خراب تھا تمہارا آدمی۔ تمہیں یوں مار کر تمہارے اچھے اچھے زیور چھین لیتا تھا، کیسا خراب آدمی۔ تمہیں اس کی صورت دیکھ کر نفرت ہوتی تھی نا؟“

”نپھرت بیٹی! اس کی صورت سے نپھرت“ کیا بتاؤں وہ کیسا تھا کیسا ہنس مکھ، کیسا بانکا سمیلا جوان!!

گھٹا ہوا بدن، پوٹا سینہ، اور صورت کا تو کیا کہنا، چوڑی صورت، یہ اونچی ناک، چوڑی پیشانی، موٹی موٹی کالی آنکھیں۔ میں تو گھنٹوں بیٹھی اس صورت کو نکارتی، پھر جی نہ بھرتا۔ جب اچھے اچھے کپڑے پہنے، لال کشمیری رومال کندھوں پر ڈالے، بان بکلتا تو دیکھنے کو یہ دو آنکھیں بس نہیں تھیں۔ میں جلدی جلدی لال سپلا پانی لے آتی اور دیوڑھی کے باہر کھدم رکھتے ہی اتار پھینکتی کہیں چاند سے مکھڑے کو بخر رنگ جائے۔ اس کی صورت سے نپھرت بیٹی! وہ تو باجھا، بول کا باجھا تھا۔ شہیادوں کا شہیادہ۔“

”کیا کر رہی ہو پڑویں؟ اگر تم نے اپنی ہسیلوں کے نام چٹھیاں لکھ دی ہیں تو لاٹو آہیں رحیم کے ہاتھ بچو ادوں سب سامان آگیا ہے، تم آؤ ناخیزوں بی کی کچھ مدد کرو۔ بیچاری اکیلی اتنی چیزیں بھیسے تیار کر سکے گی۔ دو ایک تم کر لو۔ تم دیکھتی ہو تسنیم تو میری گود چھوڑتا ہی نہیں۔“

”نہیں امی آج پارٹی نہیں دوں گی؟“

”کیوں بیٹی؟ تم بھی عجیب ہو، آج خوشی کا دن ہے۔ جی بھر کے خوشیاں مناؤ۔“

”اس دنیا میں تو صرف خوشی ہی نہیں ہے امی! اس کے ساتھ غم بھی تو لگا ہوا ہے۔“

”ہونہہ۔“ امی زور سے ہنس پڑیں۔ ابھی سے قنوطی ہوتی جا رہی ہو، اپنی زندگی کے سب سے رنگین

زمینوں میں ہی؟

”امی! شاید آپ کو معلوم نہیں۔ کل نانی بی انتقال کر گئیں۔“ میں نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔

”پھر وہی نانی بی! سچ سچ اس بوڑھی نے تم پر جادو کر دیا تھا۔“

●●● [بشکریہ] نقوش ●●●

”امی! تم اب بھی نانی بی کو نہ سمجھ سکیں۔“

یہ خاکی اپنی فطرت میں

انسان ضبطِ نفس سے ایک روحانی بندی حاصل کرتا ہے۔ وہ اصول پرستی اور پاک بازی کی خاطر جسمانی لذتوں کو قربان کر سکتا ہے، اور اپنی فطری حیوانی جبلتوں پر فتح پا کر بلند ہو سکتا ہے۔ نیکی اور ضبطِ نفس سے انسان کو ایک روحانی کیف ملتا ہے۔ بے راہ روی اور گناہ کا احساس انسان کو ایک مسلسل روحانی کرب و اضطراب میں مبتلا رکھتا ہے۔ منٹو نے اپنے آخری دور کے ایک افسانے "باسط" میں انسان کو اس شبیہ میں دکھایا ہے۔

کچھ سال پہلے منٹو نے لکھا تھا:

"ایک جائز خواہش کو مارنا بہت بڑی موت ہے، انسان کو مارنا کچھ نہیں،"

اس کی فطرت کو ہلاک کرنا بہت بڑا ظلم ہے" (پانچ دن)

منٹو اس وقت "پانچ دن" کے اس پروفیسر کے ساتھ بھر رومی رکھتا تھا جب اس نے مرتے وقت یہ اعتراف کیا تھا کہ اس کی زندگی ایک بہت بڑا جھوٹ تھی۔ اپنی ساری زندگی اپنی جائز خواہشات اور فطری ترغیبات کا خون کرتا رہا تھا۔

اور اپنے ارتقائی دور میں منٹو "باسط" کے ساتھ ہے۔ جب باسط قدم قدم پر اپنی امپلس اور اپنے فطری جسمانی جذبات پر قابو پاتا چلا گیا ہے اور نازک سے نازک موقعوں پر بھی اُس نے انتہائی صبر و تحمل اور ضبطِ نفس سے کام لیا ہے۔

اگر منٹو نے یہی افسانہ "باسط" پہلے دور میں لکھا ہوتا تو اس کی نوعیت ہی الگ ہوتی۔ واقعات یہی ہو سکتے تھے، کردار بھی یہی ہو سکتے تھے، لیکن فن کار کا زاویہ نظر مختلف ہوتا۔ چنانچہ باسط نے اپنی امپلس کی آواز سنی اور اپنے فطری رجحانات کا ساتھ دیا ہوتا تو اور ہی داستان رقم ہوتی۔ اور پھر سعیدہ، جس کے گناہ میں اُس

کی ماں کا بھی حصہ تھا، موجودہ سماج کی گری ہوئی اجسی زندگی کی محض ایک نمائندہ کے طور پر پیش ہوئی، یقیناً اس انتہائی بہتر روی سے پیش نہ کی جاتی، جو خود اس کے شوہر باسط کی نگاہ میں پیدا کی گئی ہے۔

سعیدہ اس افسانے میں ایک تڑپتی ہوئی زخمی روح ہے۔ اپنے گناہ کے بعد وہ جس کرب و اذیت سے گزری

ہے اس اذیت کی آگ اس کے گناہ کو جلا کر اسے کنڈن بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس پیہم کرب و اضطراب کے ساتھ یہ

جان بیوا خوف و ہراس اس کے لیے جان بیوا ہے کہ اس کا شوہر کہیں یہ جان نہ لے کہ شادی سے پہلے وہ گناہ کی مرتکب ہو چکی ہے۔

لیکن اس کا شوہر باسط جان چلا ہے۔ تاہم اپنی بیوی کو اس کے گناہ کی سزا دینے کی بجائے اپنی بیوی سے یہ چھپلے رکھ کر کہ وہ

اس راز سے باہر ہے، وہ اس کی ہر ممکن مدد کرتا ہے، نرم اور انتہائی بہتر روانہ سلوک سے اس کا خوف دور کرنے کی

کوشش کرتا ہے۔ جب سعیدہ کے گناہ کا ٹراک ایک ناکمل بچے کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، باسط کی ماں صدرے سے اسی

وقت مر جاتی ہے اور باسط اپنی ماں کی موت کو بھی، اسی کمال ضبط اور صبر و تحمل سے سہہ جاتا ہے اور اپنی بیوی کے ٹراک

کو اپنے ہاتھوں چپکے سے دفن کر کے بیوی کو تسلی دیتا ہے۔

سعیدہ کی روح کے زخم کو مندمل کرنے والا خود اس کا شوہر باسط ہے۔ باسط کا یہ ایثار غیر معمولی ہے کہ اس

نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، دوسروں کے لیے قربان کیا۔

باسط میں منٹو کے انسان کا قدر بڑھ گیا ہے۔

منٹو کے فن اور اس کی شخصیت میں، کوئی چار پانچ سال ادھر سے ایک نمایاں تغیر اور ارتقا پایا جاتا ہے۔

کسی فن کار کے بارے میں یہ کہنا بڑی بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا قدر بڑھا ہے۔ کم از کم ہمارے ہاں، غالباً

منٹو ہی ایک افسانہ نگار ہے جس میں ایسا نمایاں ارتقا پایا جاتا ہے۔ منٹو میں جو تبدیلی اور ترقی ہوئی ہے یہ کوئی معمولی

اور سطحی نہیں۔ قنوطیت اور یاسیت اور تلخی کے بجائے، منٹو کی حالیہ تحریروں میں جو رجائیت ہے اور منٹو کو آج انسان

پر جو اعتماد ہے، یہ ایک بہت اہم گہرے اور بنیادی تغیر کا نتیجہ ہے۔

اب منٹو کا نظریہ حیات اور "انسان کا تصور" بدل گیا ہے۔

جس دور میں منٹو نے لکھنا شروع کیا، نئے ادب کی تحریک کا دور تھا۔ قنوطیت یا سیت اور تلخی اُس دور کے

ادب کا خاصہ بن چکی تھی، موجودہ ماحول سے بیزار سی اور مایوسی پرانی مروجہ قدروں سے کھلی بغاوت، اس وقت ادب

میں یہ عناصر نمایاں تھے لیکن کہنے والے اُس وقت کوئی اثباتی قدریں پیش نہ کر سکتے تھے اور ادب کا رجحان محض منفی اور

تخریبی رہ گیا تھا۔ مثالیت، جذباتیت اور رومانیت کا ردِ عمل ایک اور انتہا پسندی کی صورت میں نمودار ہوا۔ دیکھنے والے اب حقیقت کو بالکل عریاں صورت میں دیکھنا اور دکھانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اصلیت پر پڑے ہوئے سائے پر دونوں کی دھجیاں اڑادیں، ساری تہیں کھرچ ڈالیں، فواہ اندر انہیں غلاطت، گندگی اور بد صورتی ہی نظر آئے یہاں تک کہ انہیں زندگی کے تاریک پہلو ہی نظر آنے لگے۔ بُرائی کے ساتھ اچھائی، بد صورتی اور بدی کے ساتھ حسن اور سچی کا امتزاج دیکھنے سے جیسے انہیں انکار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ گو ۱۹۳۶ء کی تحریک کے بعد ہلکے نئے ادب میں ایک قوت، تیزی اور گرمی ضرور آگئی تھی۔ لیکن اس میں زندگی اور انسان سے محبت نہیں تھی بلکہ زندگی اور انسان پر ایک وحشیانہ حملہ تھا۔ یہ حملہ دراصل براہِ راست انسان پر نہ تھا بلکہ اُس سماج اور نظامِ زندگی پر تھا جو انسان اور انسانی زندگی کی ابستری کا دوتہ دار ہے۔

منٹو کے سے حساس ادیب نے جس کی طبیعت میں اضطراب، بے چینی، بے اطمینانی اور قلم میں آگ سی تیزی اور تپش ہے، اُن اثرات کو سب سے زیادہ قبول کیا تھا۔ منٹو کی تحریروں میں بھی ایک تلخی، یاسیت اور قنوطیت تھی۔ لیکن منٹو کی یہ قنوطیت، یکسلی کی اس کلیت کی حد کو نہ پہنچی جس نے، یکسلی سے APE AND ESSENCE کی سی کتاب لکھوائی۔ انسان کے مستقبل کی ایسی بھیانک اور کرہیہ تصویر ایک ایسے سنسکی دماغ کی پیداوار ہی ہو سکتی ہے، جسے انسان کا احترام نہ ہو، منٹو کی قنوطیت، پیچوف کی طرح ایک معالج کی قنوطیت تھی، جسے انسان کو اپنی تندرستی اور صحت کھوتے دیکھ کر دکھ پہنچے، منٹو کو انسان سے اُس وقت بھی محبت تھی اور انسانی فطرت کا احترام تھا۔ اور اسے شکوہ تھا کہ سماج نے انسان کی فطرت کو ہلاک کر ڈالا ہے۔

منٹو اس وقت ہمارے سب سے باغی ادیب تھا (اور اب بھی ہے) اُس کی یہ بغاوت اپنی نوعیت اور مقصد میں دوسرے نئے ادیبوں کی بغاوت سے الگ تھی۔ منٹو فرد کی آزادی اور انسان کی فطری جبلتوں کی آزادی کا ناپاں تھا۔

اور منٹو کا وہ انسان جس کے دماغ میں اس نے موجودہ ماحول، مروجہ اخلاقی قدروں اور سماجی پابندیوں سے بغاوت کی تھی، ”فطری انسان“ تھا۔ اور منٹو کے ہاں انسان کا یہ تصور اس وقت نئے ادب میں انسان کے عام تصور سے مختلف تھا۔ ۱۹۳۶ء کی تحریک کے بعد نئے ادب میں انسان کا جو تصور رواج پا گیا تھا وہ ”سیاسی“ انسان کا تصور تھا۔ فطری انسان کا سیاسی انسان میں منقلب ہونا ایک فطری اور منطقی عمل ہے، یہ ارتقاء یا تبدیلی فطری انسان کی سرشت میں مضمر ہوتی ہے۔ فطری انسان کا تصور اس عقیدے پر قائم ہے کہ ہر مزاحمت، روک اور بندش

سے چھٹکارا حاصل کر کے نشوونما پائے، لیکن اپنے معاشرے میں ہر طرف رکاوٹیں اور پابندیاں نظر آتی ہیں۔ ان مزاحمتوں کے دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ ایک ایسے نظام، معاشرے یا ریاست کا قیام، جو اس کے ہم خیالوں کو آزادانہ نشوونما کے ممکنہ مواقع فراہم کر سکے۔ یہاں فطری انسان اپنے اجتماعی عمل میں سیاسی انسان بن جاتا ہے۔ ہمارے دور میں اس سیاسی انسان نے دو سمتوں میں سفر کیا۔ ایک اشتراکیت اور دوسرا فاشیزم۔

ہمارے نئے ادب کے 'سیاسی انسان' کا جھکاؤ، اشتراکیت کی طرف تھا۔ لہذا انسان کے اس تصور کے ساتھ یہ تصور وابستہ ہو گیا کہ انسان کی ابتری کا ذمہ دار موجودہ نظام زندگی ہے جس میں اس کی صلاحیتوں کے ابھرنے کا اور اس کی صحیح نشوونما اور تعمیر و ترقی کا موقع نہیں ملتا۔ انسان اور انسانی زندگی کی بہتری کا واحد ذریعہ ایک مثالی سیاسی اور معاشی نظام کا قیام ہے۔ ایسا نظام سارے افراد کی اجتماعی کوششوں سے قائم ہو سکتا ہے۔ یہاں اجتماعی زندگی کے مقابلے میں "فرد" کی اہمیت بہت کم ہے۔ "فطری انسان" کے تصور میں اس کے برخلاف "فرد" ہی مرکز و محور ہے۔

منٹو کی تحریروں میں کہیں کہیں سیاسی انسان کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ ابتدائی دور میں جب منٹو پر روسی ادب، خصوصیت سے گورکی کا اثر تھا مثلاً "شغل" "نعرہ" "نیاقانون" وغیرہ میں سیاسی انسان موجود ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ فرق سطحی ہے۔ کیوں کہ منٹو کا یہ سیاسی انسان بھی فطری انسان ہی کا پُر تو ہے، جیسے FOR WHOME THE BELL TOLLS کے جوڑن میں ہیمینگویے کے فاس فطری انسان نے سیاسی انسان کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جوڑن کے سامنے چند سیاسی اقدار اور اصول ہیں، اور ان اصولوں کے لیے وہ اسپن کے ری بیلن میڈ پر لڑنے امریکہ سے آیا ہوا ہے اور اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے لیکن آزادی اور مساوات کے نام پر جو ذریعہ وہ استعمال کرتا ہے، وہ فطری انسان والا ہے، یعنی لڑنا، مارنا، مرنے۔

منٹو کے افسانے، "شغل" میں جو گورکی کے "چھبیس مرد اور ایک لڑکی" سے ماخوذ ہے سڑک بنانے اور پتھر کوٹنے والے مزدور ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کے کچلے ہوئے مزدور جنہیں جان توڑ محنت کرنی پڑتی ہے اور مزدوری برائے نام ملتی ہے۔ جب یہ مزدور دو نوجوانوں کو رام دنی کا سودا کرتے اور اسے کار میں لے جاتے دیکھتے ہیں تو "امیر آدمیوں کے اس شغل" اور "غریبوں کی بہو بیٹیوں" کی عزت ریزی پر غم و غصہ سے بھتا جاتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ غم و غصہ یہ اضطراب، اور لہجے میں لڑنے کے سلیچے ایسی سختی، دراصل ان کی اپنی محرومی، جلی اور رقابت کی پیدا کردہ ہے۔

"نعرہ" کا پس منظر بھی سیاسی اور معاشی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں دولت کی غیر مساوی تقسیم نے کسی کو اونچا، کسی کو نیچا کر رکھا ہے، غریب کینتوالاں، جس کے پاس کرایہ ادا کرنے کے لیے روپے نہیں، سیٹھ

کے سامنے کھڑا ہے، اپنے دکھوں کا بوجھ اٹھائے۔ وہ التجا کرتا ہے کہ کراہیہ کچھ بعد میں ادا کرنے کی رعایت دی جائے۔ دولت مند سیٹھ اپنی بلندی پیر سے اس پرگاہوں کی غلاطت چھینکتا ہے۔ کیشو لال کو اس کا احساس ہے کہ اس کی غیبت کی قیمت کچھ بھی نہیں کیوں کہ وہ مقلس ہے لیکن جس بات پر افسانے میں سب سے زیادہ توجہ دی گئی ہے وہ کالیان کھلنے کے بعد کیشو لال کا ردِ عمل ہے۔ کیشو لال سرابا اضطراب بن گیا ہے۔ ان گاہیوں کی غلاطت اس سے چھٹ گئی ہے۔ ایک بہت ہی گندہ چیز اس نے نگلی لی ہے جب تک اسے اگل نہ لے اس کی حالت غیر رہتی ہے۔ جب وہ آخر کار ایک زوردار نعروں کا چکنا ہے "ہت تیری ... تو اسے ایک حد تک تسکین ہو جاتی ہے۔ یہ ردِ عمل بھی فطری انسان کا ردِ عمل ہے (سیاسی انسان 'سرمایہ دار' کسی اور طرح کا بدل لینے کی سوچتا ہے)۔

"نیا قانون" میں منگو کو چوان کا سیاسی شعور بیدار ہے بلکہ اس نے رومی کے بادشاہ کے بارے میں بھی کہیں کہیں سے سن رکھا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی قوم 'ایک غیر قوم فرنگی' کی محکوم ہے۔ اپنی غلامی کی ذلت کا اُسے پورا احساس ہے۔ وہ اپنے ملک کے "سیاسی آزادی" حاصل کرتے اور اپنے قانون کے راج ہونے کا آرزو مند ہے۔ اپنی دانست میں جب نیا قانون آگیا تو وہ سب سے زیادہ جوش و خروش اور مستعدی کے ساتھ اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ لیکن وہ نئے قانون کا استقبال کس طرح کرتا ہے؟ بالکل فطری انسان والے انداز میں۔ یہ جان کر اب تو اپنا قانون 'اپنا راج' ہے، استاد منگو ایک گولے سے پھڑ جاتا ہے، اور اسے دھڑا دھڑ پیٹ ڈالتا ہے (یہ جواہر رندانہ تو کسی جیلے استاد منگو ہی کے بس کی بات تھی، اگر سچ اپنا راج اور اپنا قانون بھی ہوتا تو بے چلے استاد منگو کو اپنے کیے کی داؤد نہ ملتی، گولے کو پیٹنے پر وہ اسی طرح دھریا جاتا۔ استاد منگو کی حیثیت کے لوگوں کے لیے نئے قانون اور پڑانے قانون میں کوئی فرق نہیں) آزادی کی تمنائے ساتھ ساتھ منگو کے اندر دراصل ایک ذاتی جذبہ انتقام پرورش پا رہا تھا۔ کیوں کہ گوری سوار یوں سے وہ اکثر سختی اور بدسلوکی سہتا آ رہا تھا اور اب اس موقع پر اس کا جذبہ انتقام ابل پڑتا ہے۔ جذبہ انتقام بڑنا، مارنا۔ اپنے ابتدائی 'ہیجانی جذبات PRIMITIVE PASSIONS اور رنگوں کے ساتھ یہاں پھر فطری انسان ہے۔

منگو کے ان سب کرداروں میں سیاسی انسان کے اجتماعی شعور سے زیادہ ان کی انفرادیت اور ان کی اپنی 'انا' کام کرتی ہے۔ سردار جعفری کا یہ کہنا کہ ان انسانوں میں منگو نے ایسے کردار پیش کیے ہیں جن سے سرمایہ داری نظام نے ان کی انسانیت چھین لی ہے، کچھ ایسی ہی بات معلوم ہوتی ہے۔ منگو نے تو دراصل ان انسانوں میں مختلف حالات و واقعات کے تحت انسان کی اصل فطرت کو ابھارا ہے۔

فطری انسان، فطری جبلتوں اور تقاضوں، خواہشات اور ترغیبات، ہیجان اور ترنگ کا مجموعہ ہے۔ فطری انسان کا تصور انسان کے بنیادی گناہ ORIGINAL SIN کے انکار سے پیدا ہوا ہے۔ انسان اپنی افتاد سے قبل اپنی پہلی معصومیت میں "فطری انسان" ہے، وہ اپنی فطرت میں معصوم ہے، اس کی فطری جبلتیں بے ضرر ہیں۔ اس کی افتاد، اس کے گناہوں اور اس کی بد عنوانیوں کی ذمہ دار اس کی فطرت نہیں بلکہ سوسائٹی ہے جو اس پر طبع پڑھا دیتی ہے اور اس کی جبلتوں اور فطری خواہشوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کر دیتی ہے۔ فطری انسان کی صحیح نشوونما اور تعمیر اسی وقت ممکن ہے جب اس کی جبلتوں اور فطری خواہشات کو پوری آزادی ہو۔ وہ اپنی اسی کے بتائے ہوئے رستے پر چلے، اپنی آواز نہ کوٹنے اور سماجی اقدار اور پابندیوں سے بغاوت کر کے یا انہیں نظر انداز کر کے اپنی فطرت کی طرف لوٹ جائے۔

اس طرح کا خاص فطری انسان، سنٹو کے ایک بہت پرانے افسانے "ٹیرھی بیکر" میں ملتا ہے۔ یہ کردار فطرت سے بہت قریب ہے جس کا چہرہ سیب کو دانٹوں سے کاٹ کر کھاتے ہوئے بچوں کے مانند ایک ناقابل بیان خوشی سے تمنا اٹھتا ہے۔ گویا اس کا سارا چہرہ گواہی دے رہا ہو کہ سیب بہت لذیذ ہے جو مجلسی آداب کی پروا کیے بغیر اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہے۔ "مجھے تو آپ سے مل کر کوئی خوشی نہیں ہوئی" "رسوم اور پابندیوں سے اس کی بغاوت کی انتہا یہ ہے کہ وہ شادی کے بعد خود اپنی بیوی کو اغواء کر کے کہیں اور لے جاتا ہے۔

فطرت کی تازگی، تنومندی، حسن اور کشش کو سنٹو نے جس شدت سے محسوس کیا ہے اس کے مشہور اور بدنام افسانے "بو" سے ظاہر ہے۔ سجا دظہیر کے "بو" کے اس تجزیہ سے مجھے بالکل اتفاق نہیں کہ یہ بورڈر واپٹے کے ایک فرد کی بے کار، بے مصرف، عیا شانہ زندگی کا تجزیہ ہے۔ مگر کسی تنقید کسی نزاکت اور گہرائی کو سمجھے اور محسوس کیے بغیر ہر چیز کو "طبقاتی شعور" کی لاشوں سے ہانک دیتا ہے۔ "بو" میں تو دراصل سنٹو کو زندگی کے بورڈر واپٹے سے کوئی سہرا کار ہے نہ اس کی عیاشیوں سے "بو" میں سنٹو نے وہ کیفیت بیان کی ہے جو گھاسن لڑاکی کے صحت مند مثیلے جسم کی اس خاص بو کی بے پناہ جنسی کشش سے زندگی پر طاری ہوتی ہے۔ پھر اس کیفیت کا اس بے کیفی سے موازنہ کیا ہے جب اس کے پہلو میں ایک تعلیم یافتہ، ہڈب، حسین، گوری چٹ، سوسائٹی کی لڑاکی ہے اور اس لڑاکی کے زرتار کپڑوں میں اور دودھیا جسم میں (جو شفاف نہیں، جس میں پھٹے ہوئے دودھ کی سی پھشکیاں پڑی ہیں) بسی ہوئی، عطر صابن کی بو۔ "تھکی تھکی دم توڑتی ہوئی" حالت نرنا کو پہنچی ہوئی، خوشبو "آتی ہے۔ میری نظر میں اس تضاد میں ایک اور وسیع تضاد پنہاں ہے۔ فطرت سے قربت اور فطرت سے دوری کا تضاد۔ بیرونی

اثرات اور بناوٹ سے پاک فطرت اور طبع اور تصنع کا تضاد۔ سوسائٹی میں ڈھلی اور تہذیب کا طبع چڑھی یہ حسین گوری چٹی لڑکی رندھیر میں وہ حرارت، وہ شعلہ نہیں پیدا کر پاتی، اس دوسری لڑکی کی طرح، جو فطرت کی گود میں پلہ ہے اس کا صحت مند، چست، مٹیلا جسم، گویا وہ ابھی ابھی کچی مٹی سے ڈھالی گئی ہے۔ اس کے جسم کی گیلی سونڈھی مٹی کی سی ہو۔ فطرت کی تازگی اور تومندی اور کشش اس لڑکی میں مجسم کی گئی ہے۔ "بو" کی یہ لڑکی "فطرت کی بیٹی" ہے۔

اس طرح کا خالص اور کامیاب فطری انسان تو بہت کم ہی ملتا ہے۔ ڈی ایچ لارنس کو جو فطری انسان کے تصور کا علمبردار ہے، انسان کو اپنی خالص فطری حالت میں دکھانے کے لیے جیسیوں میں (THE VIRGIN AND THE GYPSY) جانا پڑا، اور پھر لارنس نے فطرت سے بہت قریب

زندگی کی تلاش میکسیکو میں کی، موجودہ زمانے کی تہذیب کی برکتوں اور بناوٹوں سے دور انڈین قبائل کی ابتدائی وحشی PRIMITIVE زندگی لارنس کو فطرت سے بہت قریب اور بہت پرکشش اور توانا معلوم ہوتی ہے۔ تہذیب

دنیا میں اور موجودہ سماج میں جہاں فطرت مرچکی ہے، خالص فطری انسان نہیں ملا تو لارنس فطرت ہی کی طرف رجوع ہوا ہے۔ بے جان فطرت میں اس نے زندگی کی قوت دیکھی (زندگی کی قوت لارنس کی اصطلاح میں جنس ہے)

سورج کی گرم روشنی میں، تہ دار کنول کی مرکزی گہرائی میں، گھوٹے کے شان دار، پھٹکے ہوئے گرم جسم میں فطری انسان کی نفسیاتی اور حیاتی شخصیت کو اس کی روحانی شخصیت پر فتح دینے کے لیے لارنس نے یسوع مسیح کی رست خیز

کے عیسائی عقیدے اور آئٹس اور اوسیرس کی پُرانی مصری اساطیر کا سہارا لیا (THE MAN WHO DIED) انسان کو اپنی خالص فطرت میں پانا بہت مشکل ہے۔ اس کی خام فطرت ماحول کے مطابق اور معاشرے

کے زیر اثر ڈھلتی جاتی ہے۔ چنانچہ سوسائٹی میں رہتے سے اس کی فطری خواہشیں اور جبلتیں دب رہ جاتی ہیں اور کئی اور اختیار کردہ عادتیں خانوی جبلتیں بن کر اس کے کردار میں شامل ہو جاتی ہیں۔ سماج کی قائم کردہ اقدار اور

بندشیں اس کی فطری جبلتوں اور خواہشوں کے آگے روک لگا دیتی ہیں اور یوں فطری انسان گھٹن اور کج روی کا شکار ہو جاتا ہے جو عموماً خالص فطری انسان کے بجائے اس فرسٹریڈ، بکج و فطری انسان سے دوچار ہوتے ہیں۔

منٹو کے ہاں اس گھٹن کا شکار یا گمراہ فطری انسان کے کئی روپ ہیں۔ اس کی پہلی شکل تو وہ ہے جس میں وہ گناہ اور گندگی میں گہرا نظر آتا ہے۔ طوائفیں، ان کے گاہک، دلال، عیاش مرد، بدکار عورتیں، یہ منٹو کے

بیشتر کردار ہیں۔ یہ سب موجودہ سماج کی گناہ آلود جنسی زندگی کے بہرے ہیں۔ فطری جبلتوں کو جب بندشوں سے روکا جاتا ہے اور وہ بندشوں کو توڑ کر باہر نکل آتی ہیں، تو جنسی زندگی میں افراتفری اور بے راہ روی ہی پیدا

ہوتی ہے۔ اخلاقی بندشوں نے انسان کو گناہ سے بچانے کے بجائے گناہ کی پستیوں میں ڈھکیں دیا ہے، اور منٹو کا فطری انسان گمراہ اور گناہ کار بن گیا ہے۔

یا منٹو کا فطری انسان گھٹن کا شکار ہے۔ اس کی نشوونما اچانک رک گئی ہے۔ اس کی شخصیت گھٹ کر نامکمل رہ گئی ہے۔ ”سوراج کیسے“ کا غلام علی جو شیلہ پر خلوص اور ہر دل عزیز نوجوان ہے، وہ ایک اچھا مقرر ہے۔ اس کے سینے میں عزائم اور ولولے پرورش پا رہے ہیں۔ اس کے سیاسی میدان میں آگے بڑھنے کے امکانات ہیں۔ اس کی شخصیت میں ابھرنے کی صلاحیتیں ہیں۔ لیکن باباجی کی صحبت اور ان کے آشرم کے فطری، غیر انسانی ماحول کے اثر سے اس کا سب کچھ سلب ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اسے اس حد تک اپنی فطری خواہشات پر پابندی عاید کرینی پڑتی ہے کہ وہ خود اپنی بیوی تک سے نارمل جنسی تعلقات قائم نہیں رکھتا۔ اس کا اثر اس کی جسمانی صحت کے لیے جتنا ہلک ثابت ہو سکتا ہے، ظاہر ہے۔ ساتھ ہی اس کی نشوونما اور شخصیت کی تعمیر اچانک رک جاتی ہے اور اس کی شخصیت گھٹ کر نامکمل رہ جاتی ہے۔

یا پھر منٹو کا فطری انسان ”بانجھ“ ہے جس کی تمنائیں کبھی بار آور نہ ہوئیں جس کی زندگی محرومیوں کی ایک داستان تھی، اور اپنی زندگی کی محرومیوں اور کمیوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے لیے ایک خیالی دنیا تخلیق کی، دوسروں کو اپنا خیالی بچہ بنا کر کرب کے مزے لیتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ خود بھی اس پر یقین کرنے لگا جو واقعہ اس کی ذہنی اختراع تھا، اور جو انسانی کردار اس نے اپنے لیے وضع کیا تھا، وہ اسی میں زندہ رہنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ اس کی زندگی کا المیہ تھا۔

یا منٹو کا فطری انسان ”ڈرپوک“ بن گیا ہے۔ ترغیب اُسے اوپر بلا رہی ہے لیکن اس کے دل میں بے طبع خوف سلایا ہوا ہے۔ اُس کے قدم اٹھ نہیں سکتے۔ سوسائٹی کی آنکھ لالٹین کی سرخ آنکھ اُسے گھورتی نظر آ رہی ہے۔ یا پھر وہ ریاکار بن گیا ہے۔ اس نے سماج سے سمجھوتہ کر لیا ہے۔ سماج کے سامنے اس نے سر جھکا دیا ہے۔ اس کی بندشیں قبول کر لی ہیں۔ اپنی فطری خواہشات اور ترقیاتی کا گلا گھونٹ کر اپنے کردار کو اس کی قائم کی ہوئی قدروں کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ یہ ”پانچ دن“ کا ریاکار پروفیسر ہے۔ یہ ”میرا نام رادھا ہے“ کا راج کشور ہے۔

منٹو اپنے اس فطری انسان کی مدافعت میں پابندیوں اور مردودہ اخلاقی قدروں سے بغاوت کرتے ہوئے کبھی کبھی بہت آگے بھی بڑھ گیا ہے۔ چنانچہ افسانہ ”پانچ دن“ جو ادبی حیثیت سے بھی منٹو کا ایک بہت کمزور

افسانہ ہے، اس کی ایک مثال ہے کہ کس طرح ہمارے نئے ادیب پرانی قدروں سے بغاوت کے جوش میں، کبھی کبھی غلط اقدار قائم کر گئے ہیں۔ ”پانچ دن“ کا پرونیسرو ساری عمر گورت اور گناہ سے بچے رہنے کی کوشش کرتا ہے، مرنے سے پہلے فیحسوس کر کے کہ اس کی ساری زندگی ایک بہت بڑا جھوٹ تھی، اور اس نے کس قدر ریاکاری برتی ہے، ریاکاری کا نقاب اتار پھینکتا ہے، اور اپنی زندگی کے آخری پانچ دنوں میں ایک لڑکی کے ساتھ، جسے خود اس نے پناہ دی تھی، گناہ کرتا ہے اور مٹھنی مارتا ہے۔ ساتھ ہی وہ اس لڑکی کو اپنی ہلک بیماری دق سے بھی بخش جاتا ہے۔ تاہم یہ لڑکی خود موت سے ہمکنار ہونے کے باوجود اس پر خوش ہے کہ وہ اس کے آخری دنوں میں کام آئی۔ اس افسانے کو پڑھنے کے بعد بڑا سخت رد عمل تو یہ ہوتا ہے کہ بہتر ہوتا اگر وہ مرد اپنی ریاکاری کو ساتھ لے کر جاتا، بہ نسبت اس کے کہ وہ مرنے کے دنوں میں گناہ کی لذت چکھے اور ایک ایسی لڑکی کو طوٹ کسے جو ایک گندے ماحول سے بچ کر بھاگ نکلی تھی کہ ایک پاکیزہ زندگی بسر کر سکے، اور پھر ایک صحت مند نوجوان لڑکی کو جسے تندرست، توانا اور زندہ رہنے کا پورا حق تھا، ایک ہلک بیماری میں مبتلا کر جائے، جس سے وہ موت کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ریاکاری یقیناً ایک قابلِ تحقیر شے ہے۔ پھر بھی یہ بہر حال جبلت کی اس حد تک آزادی اور ایسے گناہ سے بہتر ہے جس سے دوسروں کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو، لیکن راج کشور کے بے داغ اُجیلے، پاک دامن کو تہ بہ تہ، آہستہ آہستہ الٹ کر منٹو ایک گندے ریاکار باطن کو بے نقاب کرتا ہے تو ریاکاری سے ہمیں نفرت ہو جاتی ہے۔

یہاں فطری انسان اپنی حیثیت سے گور سماجی انسان بن گیا ہے۔

سماجی انسان گھٹن کے شکار یا گمراہ فطری انسان سے زیادہ گمراہ ہے کیوں کہ فرسٹریٹڈ فطری انسان میں اگر بغاوت نہیں تو کم از کم خاموش احتجاج ضرور ہے۔ وہ معذور و مجبور ہے۔ اس میں سماج سے جدوجہد کرنے کی طاقت نہیں۔ بہر حال وہ سماج کے خلاف ہے لیکن سماجی انسان تو خود سماج کا اپنا آدمی ہے۔

یہاں میں نے سماجی انسان کی اصطلاح روسو کے معنوں میں استعمال نہیں کی ہے۔ روسو کے ہاں سماجی انسان کے اور معنی ہیں۔ روسو انسان کے بنیادی گناہ اور انسان کی بدی کے کیتھولک نظریے کا مخالف ہے۔ روسو کا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت میں اچھا ہوتا ہے۔ بالکل ہی معصوم شاید نہ ہو لیکن اس کے دل میں اچھائی کی ایک گہری اور فطری تتنا ہوتی ہے اور انسان کی فطرت کا جھکاؤ اچھائی کی طرف ہے۔ روسو کو اس سے انکار نہیں کہ

اس کے باوجود انسان اکثر برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ انسان کی گراوٹ کہیں نہ کہیں شروع ہوتی ہے۔ کیتھولک مذہبی تصور کے مطابق انسان کی افتاد اسی وقت شروع ہوتی ہے جب وہ مادی وجود میں داخل ہو کر پیدا ہوا۔ روسو کا خیال ہے کہ مادی وجود میں داخل نہیں بلکہ سوسائٹی میں داخلہ انسان کی افتاد کا باعث ہوا، انسان جیسا کہ اپنی فطری حالت میں تھا، موجود سماج میں وہ اس سے زیادہ گری ہوئی حالت میں ہے لیکن روسو نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے کہ ایک صحیح "سوشل کنٹریکٹ" کی بنیاد پر ایک ایسی سوسائٹی قائم کی جاسکتی ہے جس میں انسان کی فطری خوبیاں پوری طرح اُجاگر ہوں، اور ان سے سماج کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ کام لیا جاسکے۔ اور وہ فرد جس میں یہ شعور ہو کہ وہ اپنے وجود کو سماج کے لیے فائدہ مند اور کارآمد بنائے، روسو کا نیا "سماجی انسان" ہے۔

راج کشور یقیناً ان معنوں میں سماجی انسان نہیں، بلکہ ان معنوں میں جن میں لائسنے کا لزوردی کے فارسٹرز کے لیے بے حد تحقیق کے ساتھ یہ اصطلاح استعمال کی ہے۔

لائسنے کا کہنا ہے کہ انسان جب تک حقیقی فطری انسان رہتا ہے اس کے بطن میں معصومیت اور تازگی کا عنصر ہوتا ہے۔ اسی انسان میں جو ابھی تک آزاد ہے یہ معصومیت ایک پاکیزہ شعلے کی طرح چمکتی ہے۔ وہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگی محسوس کر سکتا ہے۔ نظام کائنات کے ساتھ اس کا ایک پُر اثر اور گہرا رشتہ ہے لیکن جب وہ اس حیثیت سے گر کر "سماجی ہستی" بن جاتا ہے تو فطرت اور نظام قدرت سے اس کا گہرا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور معصومیت اور تازگی کا وہ جوہر جو اس کے اندر موجود تھا، کھو بیٹھتا ہے۔ اسے اپنی اندرونی قوت پر اعتماد نہیں۔ وہ خارجی ماحول کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور گہرا کر اپنے ارد گرد دیکھتا ہے کہ "لوگ کیا کہیں گے"۔

سماجی انسان کو خصوصیت سے جنس سے نفرت ہے۔ جنس ایک ایسی آگ ہے جسے بے احتیاطی سے چھوا جائے تو واقعی انگلیاں جل جاتی ہیں۔ اس آگ کو آسانی سے قابو میں نہیں لایا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سماج جو ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتی ہے، جنس سے نفرت کرتی ہے اور "سماجی انسان" بھی جو سماج میں محفوظ رہنا چاہتا ہے، جنس کی آگ سے ڈرتا ہے اور اس سے نفرت کرتا ہے۔

سماجی انسان سے ایسی کوئی لغزش نہیں ہوتی جس سے وہ سماج کی نگاہ میں قابلِ ملامت ٹھہرے۔ لیکن اپنی "سماجی شرافت" کے باوجود وہ دراصل بڑا ذلیل اور حقیر اور نیچا ہے۔ اس کے باطن میں خباثت اور کینہ پن

ہے۔ یہ "سڑا ہوا گوشت" ہے جسے انسانیت کے تندرست جسم سے الگ کر دینا چاہیے۔ صحیح طنز کا مقصد اس سماجی ہستی کو ہلاک کرنا ہے۔

منٹو نے اپنی طنز کے زہر میں بھی ہوئے تیسرا اس 'سماجی ہستی' کے جسم میں پیوست کیے ہیں اور سماجی انسان کو ایک لارنس کی تحقیر کے ساتھ پیش کیا ہے۔

منٹو اپنے خالص 'فطری انسان' (ٹیرٹی می بیکر) اور سیاسی سماجی انسان (نیا قانون) کو پسند کرتا ہے۔ گھٹن کے شکار (سوراج کے لیے) "بانجھ" اور "ڈرپوک" سے ہمدردی رکھتا ہے۔ اپنے گناہگار فطری انسان سے وہ بے تعلق ہے (رندھیز: بُو) بیکی اس گرسے ہوئے انسان کو جو اوپر اٹھنے کے لیے ہاتھ پاؤں مائے منٹو ہاتھ بڑھا کر اوپر اٹھایا ہے (ایشر سنگھ: ٹھنڈا گوشت) اور ریاکار سماجی انسان (راج کشور) سے نفرت کرتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ فن کار اپنے کرداروں میں کسی سے نفرت اور کسی سے محبت نہیں کرتے۔ سارے کرداروں کے لیے ایک سے ہیں، کیوں کہ وہ سب کے سب ان کی مخلوق ہیں، میرا خیال ہے یہ کوئی کلیہ تو نہیں۔ مٹی سے، شام سے، بابو گوپی ناتھ سے منٹو کو محبت ہے، اور اگر منٹو اپنے کسی کردار سے بے پناہ نفرت کرتا ہے تو وہ راج کشور ہے۔

راج کشور — بابو گوپی ناتھ، منٹو کے یہ دو مستعد، اہم اور سناٹا کھڑا کردار انسان کے دو مختلف تصورات پر دلالت کرتے ہیں اور بابو گوپی ناتھ کے ساتھ ہم اس موڑ پر آتے ہیں جہاں منٹو کا انسان کا تصور بدل گیا ہے اور منٹو کا فطری انسان کئی منزلیں طے کرتا اب نامکمل انسان بن گیا ہے۔

راج کشور اور بابو گوپی ناتھ ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور ایک دوسرے کے تکمیلی جزو بھی۔ جہاں سمیٹ اور سیکھتہ ایک دوسرے کے کاؤنٹر پارٹ اور ایک دوسرے کی ضد ہیں، وہاں شیکسپیر کے یہ دونوں المیہ کردار اپنے اپنے ماحول کی ضد ہیں۔ راج کشور اور بابو گوپی ناتھ ایک ہی ماحول کے پروردہ ہیں۔ تقنا دان کے اپنے ظاہر و باطن میں ہے۔ راج کشور کی ظاہری پاکیزگی کے خول میں ایک گندہ باطن چھپا ہوا ہے۔ بابو گوپی ناتھ کی بد کرداری کے خول میں ایک پاکیزہ روح اور نیک باطن ہے۔

راج کشور سوسائٹی کی ایک کامیاب شخصیت ہے۔ ریاکاری کے صلے میں سوسائٹی نے اسے سر آنکھوں پر جگا دی ہے۔ وہ فرشتہ سیرت مانا جاتا ہے۔ اس کا دامن پاکیزہ بے داغ، اجلا ہے۔ اس دامن کو ذرا اٹھا کر دیکھنا چاہیے کہ اس کے نیچے کتنی گندگی اور ریاکاری چھپی ہوئی ہے۔ ایک ریاکار باطن کے ساتھ راج کشور کے پاس ایک سرد بے رحم دل ہے۔ سرد سے بڑھی ہوئی 'انانیت' خود پسندی اور خود سنانی ہے۔ بابو گوپی ناتھ مرقہ اخلاقی تدریوں کی روست

اور سوسائٹی کی نظر میں پھٹا ہوا بدعاش ہے۔ عیاش اور رندِ خانہ خراب۔ لیکن اس کی روح پاکیزہ ہے، اس کا دل بڑا ہے، اس کے پاس خلوص اور ہمدردی، مروت اور دوستی کی بے پناہ دولت ہے، خلوص اس کے اپنے پاس ہے اور دوسروں کے خلوص کی قدر کرتا ہے۔ اگر وہ زینت کا ساسچا خلوص ہو، دوسروں کے دھوکے کو بھی وہ اچھی طرح پہچانتا ہے۔ اس کے باوجود ان سے دوستی قائم رکھتا ہے اور ان پر بے دریغ خرچ کرتا ہے۔

بابو گوپی ناتھ سادہ لوح یا بے وقوف نہیں۔ وہ جان بوجھ کر بے وقوف بنا اور دھوکا کھاتا ہے کیوں کہ بے وقوف بننے اور اپنے آپ کو دھوکا دینے میں اسے لطف آتا ہے۔ اس خانہ خراب طرزِ زندگی کو چھوڑنے کے بعد بابو گوپی ناتھ نے اپنے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے یہاں بھی اس کی اپنے آپ کو دھوکا دینے اور دھوکا کھانے کی خواہش موجود ہے۔ اس میں ایک نفیاتی حقیقت پوشیدہ ہے کہ بعض آدمی جنھوں نے ساری عمر عیاشی میں گزار دی ہے آخر میں مذہب یا روحانیت اور تصوف کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اس وقت کے لیے بابو گوپی ناتھ کا انتخاب پیر کا مزار ہے۔

”رندی کا کوٹھا“ اور ”پیر کا مزار“ — یہی دو جگہیں ہیں، جہاں میرے دل کو سکون ملتا ہے اور دونوں جگہوں پر فرش سے لے کر چھت تک دھوکا ہی دھوکا ہوتا ہے۔ جو آدمی خود کو دھوکا دینا چاہے، اُس کے لیے اس سے اچھا مقام کیا ہو سکتا ہے؟“ بابو گوپی ناتھ کا یہ جملہ اس کے کردار کی کنجی ہے۔

منو نے اپنے اس افسانے میں، جو جدید اردو ادب کے چند بہترین افسانوں میں شمار ہوتا ہے، بڑا پیچیدہ اور مکمل کردار پیش کیا ہے۔

بابو گوپی ناتھ جو کچھ بھی کرتا ہے بڑے خلوص کے ساتھ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اپنے آپ کو دھوکا دینے میں بھی ایک طرح کا خلوص ہے۔

راج کشتور اگر خود سراپا دھوکا ہے اور دوسروں کو دھوکا دیتا ہے تو بابو گوپی ناتھ دوسروں کو نہیں خود اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے۔ بابو گوپی ناتھ اپنی کمزوریوں پر پردہ نہیں ڈالتا۔ وہ اپنی کمزوریوں سے اچھی طرح واقف ہے، اور اس لیے اس میں دوسروں کی کمزوریوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ اور اس کے قلب و نظر میں اتنی وسعت ہے کہ ان کمزوریوں کے باوجود بلکہ انہی کمزوریوں کی وجہ سے وہ ان سے محبت کرتا ہے۔

منو نے بابو گوپی ناتھ اور راج کشتور کے مقابلے کو ایسی لڑکیاں پیش کی ہیں جن کے کردار کے ساتھ ان دونوں کے کردار پوری طرح ابھر آئے ہیں۔ ”بابو گوپی ناتھ“ کی زینت کہنے کو تو رندی ہے لیکن اتنی گھریلو سادہ

بھولی بھالی اور پُخلوں لڑکی ہے کہ قسمت نے اسے رنڈی بنا کر اس کے ساتھ بڑی ستم ظریفی کی ہے۔ اسی خلوص بے لوث محبت اور مکمل سپردگی کے ساتھ اپنا آپ کے بعد دیگرے مردوں کے ۱۹ لے کر دیتے ہیں اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا جسم بیچ رہی ہے اور آلودہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ بابوگپتی ناتھ کو اس کی بڑی فکر ہے کہ جب اس کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے اور وہ زینت کو اپنی داشتہ نہیں رکھ سکے گا، اس وقت سے بھولی بھالی لڑکی آخر اپنی زندگی کیسے بتنے لگی؟ بابوگپتی ناتھ خود ایک آدمیوں کو زینت سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ تو بس انہی کی گائے ہے۔ اپنے پاس آنے والوں کو پہانے اور گرفت میں رکھنے کے گم سے یکسر ناواقف ہے، بلکہ اس کی سادہ لوحی سے فائدہ اٹھا کر وہ انہیں اپنا لالہ سیدھا کرتے ہیں۔ آخر اتفاق سے ایک ایسا شکار چھنس جاتا ہے جو زینت سے شادی کرنے پر رونا مندا ہے۔ بابوگپتی ناتھ سارا خرچ اٹھا کر آپ ہی یہ شادی کر لیتے ہیں۔

یہ زینت کیسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا لمحہ ہے کہ وہ ایک شریف، پاکباز اور بے داغ کنواری لڑکی کی طرح بیاہی جا رہی ہے۔ بابوگپتی ناتھ اس لمحہ کی ”عظمت“ ”ظہارت“ کو اپنی روح میں محسوس کرتے ہیں۔ اس لمحہ زینت کی بے پایاں مسرت میں وہ برابر کا شریک ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زینت کی یہ مسرت مکمل ہو، اس لمحہ کی ”ظہارت“ میں کوئی فرق نہ آئے۔ ایسے میں زینت کو کوئی یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اس ظہارت کے قابل نہیں۔ اور زینت کی آنکھوں میں آنسو آ جلتے ہیں تو بابوگپتی ناتھ اپنے دل میں بے پناہ دکھ محسوس کرتے ہیں۔

زینت ایک انفعالی کردار ہے۔ اس کی سادہ پُخلوں ہستی بھلے خود ایک شفاف آئینہ بن گئی ہے جس میں بابوگپتی ناتھ کے خلوص، فیاضی اور سوچ قلبی کا عکس پڑتا ہے۔ نیلم زینت کی طرح نرم اور انفعالی نہیں، مثبت اور طاقت ور کردار ہے۔ راج کشور کی اصلی اندرونی شبیہ کھینچنے کے لیے نیلم کی ضرورت تھی۔ شفاف آئینے میں راج کشور کی پاکیزہ، نوری تصویر ہی اُترتی۔ نیلم ایک طاقت ور ایکس رے کا کام دیتی ہے جس میں راج کشور کا باطن بلکہ اس کی رُوح کا ڈھانچہ تک کھینچ آتے ہیں۔

نیلم میں راج کشور کی ’انا‘ سے نکلنے کی قوت ہے اور اس لڑکی کو جو، اس کی انا سے نکلنے پر تلی ہوئی ہے، راج کشور جھکانا اور رک دینا چاہتا ہے۔ بڑے شعوری طور پر وہ اپنا سینہ کھلا رکھ کے، جھومتے جھومتے اپنی ڈائری اسے سُنا رہی ہے۔ اس وقت اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کا جوڑا چکلا سینہ، بالوں سمیرا خوب صورت سینہ نیلم میں ”بکواس“ پیدا کر رہا ہے اور بکواس پیدا کرنے کے بعد وہ بڑی سادیت کے ساتھ اسے ہن کہتا ہے۔ شوٹنگ کے وقت نیلم کے ہاتھ کے بھلے خود اپنا ہاتھ چوم کر الگ کر دیتے ہیں اور پھر اس سے راکھی بندھوا لیتے ہیں۔

راکھی بندھواتے وقت اس کی آنکھوں میں بڑی غلیظ گدلی چمک ہے۔ کیوں کہ اس کی دانت میں یہ آخری وار بھر پور پڑا ہے، اور نسیم کو اس نے بھکا دیا ہے۔ لیکن نسیم کی مضبوط شخصیت اس دھات کی بنی ہوئی ہے کہ ٹوٹ جلنے کی پرچھکے گی نہیں۔ وہ بڑی متانت سے راکھی تو باندھ رہی ہے لیکن پھر جب وہ اکیلا واپس آتا ہے تو اس سے بھڑ جاتی ہے اور آخر بار اہوار ارج کشور نسیم کے سامنے اس حالت میں پڑا ہے کہ وہ اسے نفرت اور حقارت کی ٹھوک لگانا بھی پسند نہ کرے۔ ”جب میں نے اسے ایک، خطرناک جلتا ہوا بوسہ دیا تو وہ ایک انجام رسیدہ عورت کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ میں اچھٹے کھڑی ہوئی۔ میں نے اپنے پوسے قدم سے اس کی طرف نیچے دیکھا۔ مجھے ایک دم اس سے نفرت پیدا ہو گئی۔“ نسیم نے جو اپنے آپ کو بڑی زبردست عورت سمجھتی تھی، راج کشور کا کشادہ سینہ دیکھ کر اس کی مردانہ قوت کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ اب اس انکشاف کے بعد راج کشور کی پاک دامنی اور پوترتا کا ڈھول کا پول کھل جاتا ہے۔ ہزار ریاکار سہی، راج کشور کو ہم ضبط نفس کی سند تو دے سکتے تھے لیکن یہاں تو ضبط نفس کا سوال ہی نہیں!

ریا کاری سے سخت متنفر بے باک، صاف گو، سیدھی کھری نسیم، راج کشور کو اس طرح ننگا کرتی ہے کہ اس کی رُوح بھی ننگی نظر آتی ہے۔ راج کشور کا چوڑا چکلا سینہ اور ضبط نفس بھی محض دکھاوا اور دھوکا ہی تھا جس طرح اس کی ڈائری، اس کے چندے، اس کی سیاسی سرگرمیاں، اور ہر عورت پر بہن کا بیل لگا کر اپنی پوترتا کا اشتہار، سب میں بناوٹ اور دکھاوا ہے۔ ریا کاری، دکھاوا اور دھوکا — اس کا دوسرا نام راج کشور ہے۔

ریا کار کے بالے میں جلی کے، چسٹرن کی اور ہی رائے ہے، جو یقیناً غور طلب ہے۔ چسٹرن کا کہنا ہے کہ:

”ریا کار کے وجود کے بہت اندر، گہرائی میں دیکھنا چاہیے، اگر اس کا خلوص دیکھنا ہو۔“

انسان کے اندر ایک بہت گہرا، پوشیدہ اور تاریک حصہ ہوتا ہے جس میں اس کی وہ برائیاں نہیں، جنہیں وہ دنیا پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ خوبیاں چھپی ہوتی ہیں جنہیں وہ دنیا پر

ظاہر نہیں کر سکتا۔ اگر ایک گہری، تہ کو پہنچنے والی اور ہمدرد نظر سے دیکھا جائے تو خاص ریا کاری

کے لیے انسان میں بہت کم گنجائش نکلتی گی۔ ریا کار کے فریب میں ہم یوں تو نہ آئیں کہ اسے ولی

سمجھ بیٹھیں۔ لیکن اسے ریا کار بھی نہ سمجھیں۔“

کیا ریاکار راج کشور میں بھی جو اپنے آپ کو ولی ظاہر کرنا چاہتا تھا لیکن جس کا باطن کچھ اور تھا، ایسی کوئی اور گہرائی پوشیدہ تھی؟ اس کا کھوج لگانا مشکل ہے۔ انسان بہت عجیب، بڑا پیچیدہ اور مشکل معاملہ ہے۔ بہر حال یہ گہری تہ کو پہنچنے والی، ہمدرد نظر، جس کا چسٹرن نے ذکر کیا ہے۔ منٹو کے پاس ہے، لیکن 'ریا کار' کے لیے نہیں، گناہ گار کے لیے منٹو کا زاویہ نظر اسات دال سے ملتا ہے کہ وہ مکار جو سبکی اور اخلاق کی باتیں کرتے نہیں تھکتے، خود بڑے کھیسے اور ریاکار ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جو محبت کرتے ہیں (یہاں محبت کو اور معنی بھی پہنائے جاسکتے ہیں) اور ریاکاری سے دور رہتے ہیں، بڑے شریف النفس، فیاض اور نرم دل ہوتے ہیں، اور اسات دال کی طرح منٹو کو بھی پہلی قسم کے انسانوں سے محنت نفرت ہے، اور دوسری قسم سے محبت۔

فن کار کے علاوہ انسان کی حیثیت سے منٹو کی پسند کا اندازہ شیا م کے قلمی خاکہ سے ہوتا ہے۔ ویسے بھی مرنی کی دھن کو منٹو کی تخلیقی تحریروں کے ساتھ جگہ دی جاسکتی ہے کیوں کہ اپنے دوست فلم ایکٹر شیا م کے قلمی خاکے میں منٹو صرف ایک دوست ہی نہیں ایک فن کار کی حیثیت میں موجود ہے، اور شیا م کا کردار منٹو کا پسندیدہ کردار ہے جسے منٹو یقیناً اپنی کسی تخلیقی تحریر کا ہیرو بھی بنا سکتا ہے۔

اپنے دوست شیا م کی موت پر لکھتے ہوئے منٹو نے اس بے رحم سنگین سچائی سے کام لیا ہے اور اس بے رحم سنگین سچائی کے پیچھے وہ گرمی، احساس خلوص اور محبت ہے کہ عصمت چغتائی کے "دوزخی" کی یاد آجاتی ہے۔ شیا م کی موت پر منٹو لکھتا ہے — کہ شیا م مرا کیسے؟ شیا م جو موت کے ہونٹوں کو چوس کر ان کا ڈالٹہ چکھتا اور نفرت سے تھوک دیتا کیوں کہ موت کے ہونٹ سرد اور منجمد تھے۔

ان دو جہلوں میں شیا م کے کردار کے دو پہلو نکل آئے ہیں۔ عورت، عورت کا پیار، عورت کا جسم شیا م کی کمزوری تھی۔ اور پھر شیا م کو 'سردی' سے نفرت تھی، وہ گرمی چاہتا تھا۔ جسم کی گرمی۔ اُسے ایسی ہی عورتیں، اور ایسے ہی دوست پسند تھے جن میں یہ گرمی ہو۔ اور خود شیا م میں یہ گرمی تھی، آگ تھی، زندگی تھی۔ راج کشور، سرد اور منجمد، اپنی ذات میں بند رہتا تھا۔ اس کی 'انا' کی تاریک تنگنائے میں کسی کو بار نہیں تھا اور شیا م نے اپنے وجود کی گرمی، روشنی اور زندگی کو پھیلا کر اس میں اپنی محبوباؤں، اپنے دوستوں، اپنے جاننے والوں سب کو سمیٹ لیا تھا۔ اس کی فیتھ صنی، اخلاص اور محبت سے سب فیض یاب ہوتے تھے۔ شیا م کا جن جن عورتوں سے تعلق رہا، اس نے ہمیشہ ان کا بے حد خیال رکھا۔ اس نے کسی سے دوستی کی تو خوب نبھائی، کسی دوست کو وہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا اور اس کے لیے کوئی ایسا کر سکتا تھا۔

شیام جو زندہ تھا ایک خاص انسان اور بے غرض دوست تھا۔

شیام اور بابو گوپی ناتھ کی 'زندگی' میں شرافت ہے۔ راج کشور کی پاکیزگی میں کمی نہیں ہے۔

راج کشور اپنے ریاکاری میں باطن پر 'نوری' قابو ڈھے جھوٹ موٹ کا فرشتہ بنا ہوا ہے۔ بابو گوپی ناتھ

اور شیام پر کٹے اور "گمے ہوئے فرشتے" سہی بہر حال فرشتے ہیں۔

ویسے خاص نوری فرشتے کا منٹو کے ہاں گزر نہیں۔ خاص معصوم، نوری فرشتے سے، جس سے

گناہ ہونے کا امکان ہی نہیں، فن کار منٹو کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ وہ آدم کی جرات گناہ کا قائل ہے۔

منٹو کا انسان نوری ہے نہ ناری۔ منٹو کا انسان آدم خاکی ہے۔ وہ وجود خاکی جس میں بنیادی گناہ،

فساد، قتل و خون و غیرہ کا امکان ہونے کے باوجود جس کے سامنے خدائے نوری فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا ●

(ممتاز شیریں کی تصنیف "منٹو - نوری ناری")

بہترین خواہشات کے ساتھ

منجانب

حاجی سی شمس الدین اینڈ کو

کیلے اور میووں کے کمیشن ایجنٹ

۴۲-۴۲ - گنڈو پنتہ اسٹریٹ - بنگلور ۲...۵۶

فون نمبر: دکان: ۷۱۵۱۱ مکان: ۶۰۳۷۶۶

ٹیلی گرام: "ملکی اسٹار" یا "گڈ بنانا"

(کے . یس . ٹی نمبر ۷۲۵.۵...)

سیاست ادیب اور ذہنی آزادی

جس چیز کے بننے میں انسانی شعور کو دخل ہو، وہ چیز صرف اپنی خاطر باقی نہیں رہتی۔ اس کا کچھ نہ کچھ پتھر ضرور نکل آتا ہے۔ اس لیے ادب برائے ادب کا فقرہ بہت ہی گمراہ کن ہے۔ ادب زندگی کے لیے ہوتا ہے اور اپنے سماجی پہلو کے بغیر زندگی کا تصور نامکمل ہے۔

سماج افراد کا مجموعہ ہے۔ جب کبھی سماج کی بہتری کا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے لا محالہ فرد کی بہتری کا خیال بھی ساتھ ہی ابھرتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ افراد کی حالت گری ہوئی رہے اور سماج بہتر کہلائے۔ سماج کو بہتر بنانے کی جدوجہد فرد کی آزاد نشوونما اور ترقی ہی کے لیے ہوتی ہے اس میں یہ بات بھی ممتصر ہے کہ فرد کی آزادی ایک انصاف پرور معاشرے کی تشکیل کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتی، بلکہ وجود ہی میں نہیں آسکتی، آج پاکستان میں کوئی ایسا ادیب نہیں ہوگا جو اپنے معاشرے کی بہتری کا خواہاں نہ ہو، اور اس مقصد کے لیے اپنے طریقے سے عمل پیرا نہ ہو۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ادیب کا کام دھڑے بندی اور افترا پر دازی نہیں۔ سستے نعرے لگانا اور گالی گلوچ پر اتر آنا نہیں۔ ادیب کا کام کہنا ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی ریاضت ہے لیکن ذہنی آزادی کے بغیر یہ کام سرانجام نہیں پاسکتا۔

اس دور میں ذہنی آزادی پر حملے دو طرف سے ہو رہے ہیں۔ حکومت کے احتساب کا خوف تو ہے ہی وہ جس خیال پر چلے پابندی لگا دے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں تین چار افراد نے بااثر ذرائع اظہار پر مکمل تسلیم، دور اجارہ داری قائم کر رکھی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس خیال کو ان کی خوشنودی حاصل نہیں، اظہار کا موقع نہیں ملتا۔ بالفرض مجال اگر کسی طریقے سے ایک دہی سی آواز اٹھانی بھی چلے تو یہ ان کے ڈھنڈوے کے زور میں نانی نندے سکے گی، اور دب کر رہ جائے گی۔ یہ حملے کی منفی نوعیت ہے۔

اب برائے راست ذہنی آزادی پر حملہ ایک اور طرف سے ہو رہا ہے۔ اس گروہ کے افراد دہائی تو عقلیت اور سائنسی تجزیہ کی دیتے ہیں لیکن اپنا 'DOGMA' موانع پر اس قدر مصر ہیں کہ اس سے ہٹ کر کسی کو سوچنے یا کہنے نہیں دیتے۔ یہ لوگ انسانی فکر پر پہرہ بٹھا کر انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بانگنا چاہتے ہیں۔ بحث و تمحیض کے قابل نہیں۔ ویسے ان کی کام کی نہیں، دشنام طرازی ان کا شیوہ ہے۔ لیکن آزادی تحریر و تقریر کے لیے سب سے زیادہ شور و غوغا انہیں کی طرف سے بلند ہوتا ہے۔ یہ آزادی اپنے لیے مانگتے ہیں۔ دوسروں کے لیے نہیں اور اپنے لیے بھی یہ آزادی بھوٹ اور اتر اچھیلانے کی آزادی ہے۔ پاکستان میں ذہنی آزادی کے یہ دشمن REGIMENTATION کا لازماً ہمیشہ بکجستی اور تنظیم کہہ کر پیش کرتے ہیں۔ سوچنے کے تمام فرانسز یہ کسی روپوش، 'ما فوق البشر' مستی کے سپرد کرتے ہیں۔ وہ جو صراط مستقیم تجویز فرماتے ہیں، اسی راہ پر سب کو ہونا پڑتا ہے۔ عقلیت کا یہاں گذر نہیں، چوں و چرا کی بالکل گنجائش نہیں۔ کسی نے سرواختلف کیا نہیں کہ فوراً خود پسندی انخطاط پرستی، زوال پسندی، رجعت پسندی غرض ہر طرح کے میل لگ گئے۔ یہ الفاظ طوطے مینا کی طرح رٹے جلتے ہیں۔ لیکن محض ان الفاظ کا رٹنا دوسروں کو انخطاط پرست اور زوال پسند بناتا ہے، نہ انہیں ترقی کی منازل پر پہنچاتا ہے۔ مہلی بحث سے توجہ ہٹانے اور اپنی علمی بے مانگی کو چھپانے کے لیے ان الفاظ کا نقاب اوڑھ لیا جاتا ہے۔

یہ بڑی قابل افسوس بات ہے کہ ذہنی آزادی کے سب سے بڑے شعوری دشمن وہی ہیں جن کے لیے آزادی سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ پہلک ان باتوں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ براہ راست، شعوری حملہ تو آدمیوں ہی کی طرف سے ہو رہا ہے۔

معیبت تو یہ ہے کہ ایک خاص قسم کے احتساب کے حق میں اور ذہنی آزادی کے خلاف جو ویسے پیش کی جاتی ہیں، ان میں سر سے یہ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ ادب کیا ہے اور کیسے پیدا ہوتا ہے۔ وہ ادیب کو ایک طرف یا تو صرف تفریح نگار سمجھتے ہیں، یا دوسری طرف محض پرچارک جو کسی سیاسی پارٹی کی ہر آن بدلتی ہوئی پالیسی کے مطابق اپنی تحریریں بدل سکے۔

"جبر" ادب پیدا نہیں کر سکتا۔ جب تک ادیب بے ساختگی سے، آزادی سے نہیں لکھتا، ادبی تخلیق ناممکن ہے۔ ادبی تخلیق کو ذہنی ایمانداری سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ "تخیل" قید میں بار آور نہیں ہو سکتا۔ جب ذہنی آزادی فنا ہو جاتی ہے۔ ادب مر جاتا ہے۔

اب جہاں ذہنی آزادی کی بات آئی، تنگ نظری میں فوراً یہ تصور کر لیا جائے گا کہ اینگلو امریکن

بلاک کے پڑے ہیں وزن ڈالا جا رہا ہے۔ اس لیے میں یہاں یہ واضح کر دوں کہ یہاں ادب کی بات ہو رہی ہے خواہ وہ پروتار کی ادب کے علمبردار ہوں یا دوسری طرف وہ جو آج یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ادب ”ڈیموکریسی“ کے نام پر سیاسی بنایا جائے۔ دونوں میں وہی بات مشترک ہے اور یہاں ’پاکستان میں بھی‘ ان سب پر یہ منطبق ہو سکتا ہے جو ادب کو ایک خاص ڈگر پر چلانا چاہتے ہیں کہ ان کی ضابطہ پرستی سے ادب محض سیاست یا کسی خاص نظریہ (IDEOLOGY) یا اس کے بھی تنگ حدود میں ایک ”پارٹی لائن“ کا محکوم بن کر رہ جائے۔ ادیب کو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اس پر سیاسی قوانین نافذ کرنا سیاسی مقصد کے لیے اس کی تخلیق کا گلا گھونٹنا ہے۔

جو ادیب ادب کو بالکل سیاست سے ہم آہنگ کرنے کے اصول کو ماننے اور اپنی تحریروں میں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اسے گویا سیاسی پروگراموں سے زندگی کو لینا پڑتا ہے۔ پہلے سیاست کو دیکھنا پڑتا ہے زندگی کو بعد میں، یہاں تک کہ اس کے لیے انسانوں کے درمیان معاشرتی، انسانی تعلقات بھی ایک بنے بنائے نظریے کے مقابلے میں ثانوی حیثیت ہی رکھتے ہیں۔

ادب کا تعلق زندگی سے ہے۔ سیاست زندگی کا صرف ایک جزو ہے۔ زندگی کے ایک شعبے کی حیثیت سے ادب میں سیاست کا بھی گذر ضرور ہے، یہاں ادب کو سیاسی نہ بننے سے میرا مطلب یہ ہے کہ ادب محض کسی IDEOLOGY کا آئینہ یا کسی سیاسی پارٹی کا آلہ کار بن کر نہ رہ جائے۔ یہ نہیں کہ ادب کا سیاست سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔

یہ عجیب و غریب اور احمقانہ سی بات ہوگی، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ موجودہ دور میں جب دنیا تہ و بالا ہو رہی ہے، ادب کسی گوشے میں چھپ کر پناہ لے سکے گا، آج سیاسی مسئلوں سے گریز ناممکن ہے، ایک ادیب کے لیے سماجی اور سیاسی شعور لازمی ہے۔ موجودہ دور میں ایک بڑا اہم مسئلہ ادیب کے سامنے یہ ہے کہ اس کا اپنے معاشرہ سے کیا رشتہ ہے؛ خصوصیت سے ان تحریکات سے اس کا کیا رشتہ ہے جو موجودہ نظام کو بدلنا چاہتی ہیں۔ ادیب کا سماجی اور سیاسی شعور اس وقت بیدار ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایک ادیب، ایک دانشور کی حیثیت سے اپنے آپ کو سیاست میں اس طرح ضم نہیں کر سکتا جیسا کہ فاسس، سیاسی پارٹیوں کے ممبر کر سکتے ہیں۔ فنکار کی آزاد اظہار کی خواہش اور سیاسی پارٹیوں کا محکوم بنا دینے والا جبرامد احتساب! — ٹریجڈی اسی تضاد کی ہے۔

فنون لطیفہ کہ بہ صنف میں فنی کارناموں کی تخلیق کرنے والے عموماً غیر معمولی قابلیت کے افراد ہی ہوتے ہیں۔ ان کی تخلیقات پر اپنے معاشرتی اور سیاسی ماحول کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ پھر بھی یہ ایک انفرادی ذہن کی پیداوار

کانتیوہمتنا تباہ کن ہو سکتا تھا، نازی فن اگر سستا، بھونڈا پر و گنڈا نہ بن گیا تو پھیکا بے جان اور مردہ رہا۔ اس وقت وحشیانہ نہ تھا، اس وقت کھوکھلی، سستی جذباتیت یا گندگی کا حامل رہا۔

نازی فن کی طرح اطالوی "فسطانی فن" کی بھی وہی حالت تھی TOTALITARIAN ریاستوں میں سائے عناصر پر ایک "مرکزی تسلط" ہوتا ہے یہاں تک کہ جمالیاتی قدریں اور فن اور ادب بھی اسی تسلط اور سرکاری ماسہ میں جکڑے جلتے ہیں۔ روس میں بھی یہی صورت حال پیش آ رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی جنہیں روس سے لگاؤ ہے اور جو اس کے معاشی نظام کو یقیناً ایک بہتر نظام مانتے ہیں، روس میں شخصی انفرادی آزادی پر پابندی مایوس کن ثابت ہوتی ہے۔

آندرے ژید لکھتے ہیں:۔ سوویت یونین جلنے سے پہلے میں نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا..... میرا اس پر یقین ہے کہ ایک ادیب کی قدر و قیمت کا انقلابی جذبہ یا انحراف کے جذبے سے بڑا کچھ تعلق ہے۔ ہر نئے ادیب میں یہ جذبہ موجود تھا۔ ایک بڑا ادیب ہمیشہ NON-CONFORMIST ہوتا، وہ "بہاؤ" کے خلاف جاتا ہے۔ کہیں روسی ادیب اس حقیقت کو جھٹلاتے نہیں دے گا؛ لگا ہی بے تابانہ سے سوویت یونین کی طرف اٹھتی ہیں کیا انقلاب کی کامرانی فن کاروں کو روکے ساتھ بہاؤ دے گی اور اس وقت کیا ہوگا جب نئی ریاست فن کار کے انحراف کا حق چھین لے گی؟ جب تک جدوجہد جاری رہے گی۔ آرٹسٹ اس جدوجہد کو اپنے فن میں سمو لے گا۔ اس جدوجہد میں اور اس کی کامرانی میں خود دھت لے گا، لیکن اس کے بعد؟

گورگی کی تدفین کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے بھی ژید نے یہی اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ گورگی بڑا ادیب تھا گورگی "جدوجہد" کا مظہر تھا۔ کیا گورگی کے بعد ایسا ادیب روس میں پیدا ہوگا؟

ژید کا اندیشہ بالکل درست ثابت ہوا۔ فن کار CONFORMITY کے ساتھ بہہ گئے۔ یہی نہیں CONFORMITY سرکاری طور پر نافذ کر دی گئی۔ ادیب کے لیے ایک راستہ "مقرر کر دیا گیا جس سے وہ ذرا بھی ہٹا جا نہیں سکتا۔ سر مو انحراف نہیں کر سکتا۔

روس میں فن کاروں اور ادیبوں کے لیے جو حد بندیاں اور پابندیاں ہیں ان کی مستند مثالیں مل سکتی ہیں۔ والڈارف امن کانفرنس میں پوپٹس کے ایڈیٹر ڈواٹ میکڈنالد (جو یساری LEFTIST ہیں اور سرمایہ دارانہ نظام کے سخت مخالف ہیں) نے روسی مزدوین کے لیڈر قرائف سے پوچھا: "ایک امن کانفرنس میں روسی ادیب کے نامزدے کی حیثیت سے ایک سرکاری رکن کو کیوں بھیجا گیا؟ کسی بین الاقوامی مقبولیت رکھنے

وائے ادیب کو کیوں نہیں بھیجا گیا۔ مثلاً بورس پیاسٹرناک، آئزک بیبل، ایوان گٹایف، ایسا کسمیتو، بورس پلنیاک، مائیکل زوشکو، یہ سب ادیب کس حال میں ہیں؟ قید میں ہیں یا آزاد ہیں؟

فڈائف نے ان میں سے صرف دو کے متعلق بتایا۔ پیاسٹرناک شیکسپیر کے ترجمے... میں معروف ہیں۔

مائیکل زوشکو نے ۱۹۴۷ء میں ایک ناول شائع کیا۔

لیکن ۱۹۴۷ء میں تو مائیکل زوشکو کو پوری طرح "صاف" (PURGE) کر دیا گیا تھا۔ اس کے پہلے ۱۹۴۳ء

میں جب زوشکو کا ناول THE SUN RISES چھپا اس پر بڑا ہنگامہ ہوا۔ یہ ناول کتابی صورت میں شائع

نہیں ہوا تھا۔ اس کے حقے روسی رسالے "اکتوبر" میں چھپتے رہے تھے، اور اس کے آخری حصوں کے چھپنے کی لذبت

ہی نہ آئی۔ زوشکو سویت یونین کے باہر شاید سب سے مقبول ادیب ہے۔ اس کی مزاج کی چاشنی لیے ہوئے روزمرہ کی چھوٹی

موٹی سادہ کہانیوں نے اسے بڑا مقبول بنا دیا ہے۔ اس کے اس کتاب زدہ ناول "جب سورج نکلتا ہے" میں بھی ایسے

ہی کئی چھوٹے چھوٹے آٹوبیوگرافک واقعات جمع ہیں، اپنے ناول YOUTH RESTORED کے بعد زوشکو نے انسانی

نفسیات میں ایک اور وسیع تجربہ کرنا چاہا تھا، اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح اس نے اس کا کھوج لگایا کہ

ماریشیا کیسے پیدا ہوتی ہیں اور کس طرح ان ماریشیوں کو دور کر کے اس نے مسرت پائی؟ اس مقصد کے لیے زوشکو نے اپنی زندگی کے مختلف

ادوار کچن نوجوانی، جوانی وغیرہ کے واقعات لئے ہیں۔ بات صرف اتنی سہی کہ یہ ذرا انفرادی اور داخلی قسم کی چیز تھی لیکن اس ناول کو بڑا

'ہلک' اور 'خطرناک' قرار دیا گیا PONTIFFS سرکاری قسم کے نقادوں نے سخت سے سخت تنقیدیں کیں۔ ادیبوں

کی انجمن کی "پریسیڈیم" میں اس پر زور شور سے بحث ہوئی، اس پر بیسیوں الزام لگائے گئے۔ اس انجمن کے

سکرٹری فڈائف نے (امن کانفرنسوں میں روسی مندوبین کے راہنما ہی فڈائف ہیں) افسوس ظاہر کیا کہ اس ناول

کو چھپنے سے پہلے ہی زیر بحث کیوں نہیں لایا گیا اور ایسی خطرناک اور 'ہلک' چیز کو صوفیہ قرطاس پر نمودار ہونے ہی کیوں

دیا گیا؟ پھر پریسیڈیم کے سامنے ان ایڈیٹروں کی پیشی ہوئی، جنہوں نے اس ناول کے حقے چھاپے تھے۔ اس بجلی اور

رعد کے طوفان میں زوشکو نے ماسکو سے جھاگ کر لینن گراڈ میں پناہ لی، ماسکو فن کاروں کا "صفائی گھر" ہے۔

لینن گراڈ میں ادب کے لیے ذرا کھلا ماحول تھا۔ لیکن پھر ۱۹۴۷ء میں لینن گراڈ کے ادبی حلقوں کو سخت تنبیہ کی گئی کہ

اس نے زوشکو اور ایسا کسمیتو جیسے ذات باہر ادیبوں کو کیسے پناہ دی۔ اس کے بعد زوشکو کی ادبی زندگی کا کیا ہوا یہ تو کامریڈ

فڈائف بھی نہیں بتا سکے۔ بہر حال "جب سورج نکلتا ہے" کے بعد زوشکو کے سے معروف اور مقبول ادیب کا سورج ڈوب گیا!

مشہور روسی ناول نگار کانسٹنٹائن فیدن نے جنہیں گورکی کا ساتھ میسر تھا، ایک کتاب لکھنی شروع کی

تھی۔ "گور کی ہم میں" یہ گور کی قلمی تصویر ہونے کے ساتھ اس زمانے کا ادبی MEMOIR بھی تھی۔ اس کتاب کو فیدن نے تین حصوں میں پلان کیا تھا پہلے حصے میں اپنی گور کی سے پہچان اور ۲۱-۱۹۲۰ء میں گور کی سے ملاقات کا ذکر دوسرے حصے میں ۲۸-۱۹۲۳ء تک گور کی اور فیدن کی خط و کتابت اور ..... ۱۹۲۸ء میں گور کی کی روس کو واپسی اور تیسرا حصہ گور کی نے اپنی موت (۱۹۳۶ء) تک سوویت یونین میں جو کام کیا اس کے متعلق تھا۔ پہلے دو حصے شائع ہوئے اور دوسرے حصے پر جو کچھ بیسی اس کے بعد تو اس تیسرے حصے کے منظر عام پر آنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اس طرح ایک اہم تخلیق کو تکمیل پانے سے پہلے ہی درمیان میں گھونٹ دیا گیا۔ پہلے حصے کے بارے میں فیدن کو "پریسڈیم" کی طرف سے بھی تعریفی خطوط موصول ہوئے تھے: "اپ کی تازہ کتاب گور کی کے متعلق لکھی گئی بہترین کتابوں میں سے ہے" یہ ۱۹۳۳ء کی بات تھی جو نہی اس کا دوسرا حصہ پھپھا منظر اچانک بدل گیا تھا۔ "پانسٹون" نے اپنی بند و قیں تان لیں۔ اور "پراودا" اور لسٹر پرائنڈ آرٹ" میں اس کے خلاف مضامین نکلنے لگے اور حسب معمول "پریسڈیم" (ادیبوں کی اس انجمن کی شاخیں پوسے روس میں پھیلی ہوئی ہیں) میں زور دار بحث ہوئی۔ فیدن کا "قصور" صرف یہ تھا کہ اس نے بعض انقلاب سے پہلے کے ادیبوں کا ذرا تفصیلی ذکر کر دیا تھا۔ یہ ادیب - ایکسی رمیزوف، فیوڈر سلوگب اور والینسکی انقلاب سے پہلے کے دور میں کافی پایہ کے ادیب تھے۔ ایک ادبی MEMOIR میں ظاہر ہے کہ اس دور کے بڑے ادیبوں کا ذکر بالکل فطری بلکہ لازمی تھا۔ لیکن یہ "جرم" قرار پایا کیوں کہ "یہ بیمار زوال پسند GENTRY سے تعلق رکھنے والے ادیب تھے" اور پھر فیدن کا "معروضیت" اور "سمجھوتہ" کا رویہ مجربانہ تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ فیدن نے کچھ دیر کے لیے سیاست کو بھلا کر اسے ذرا خاص ادبی چیز بنا دیا تھا۔ اس دور میں سیاست کو کیسے چھوڑا جاسکتا تھا؟ ایک نقادوی ویشنویسکی نے کہا "فیدن کی کتاب گویا اس زوال پذیر ادب کا "دفن" پیش کرتی ہے جو "اچھے" اور "بڑے" میں تمیز نہیں کر سکتا۔ اور مظاہرات کو بڑی "خاموشی سے" "معروضیت" سے جا بچتا ہے، ایک کرائیکل کی طرح سیاست سے دور کوئی دیکھے رہ سکتا ہے؟ یہ تو یہ آخر میں کہاں بیلے گا؟" اور لی، ڈی ڈیمیروف نے لکھا :-

"فیدن کی کتاب "سوچنے والے" آرٹسٹ کی جانی بوجھی حمایت ہے۔ غیر سیاسی فن کی حمایت ہے۔" یہاں یہ ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح بالکل ایک سی رائیں ہیں۔

خیر یہ تو ایک ادبی MEMOIR کی بات ہونی۔ گو ادب کی تاریخ سے قابل ذکر نام نکال دینا اور اسے مسخ کرنا بھی ایمانداری سے دور کی بات ہے۔ یہاں تو واقعاتی تاریخ کو مسخ کرنے اور مصلحت پر تاریخی حقیقت کو لٹونے سے بھی گریز نہیں..... کیا جاتا۔ بڑے بڑے تاریخی واقعات جیسے یوکرین کا قحط (جس میں تیس لاکھ مرے۔

ہنگال کے قحط کی طرح یہ بھی انسان کالایا ہوا قحط تھا۔ اس پر ۱۵ سال تک پردہ ڈالا گیا) پولینڈ میں روس کی خارجی پالیسی
 وغیرہ پر غلط بیانیوں کی دھند.... اس طرح چھانی ہوئی ہے کہ سچی تاریخی حقیقت کا کھوج لگانا مشکل ہو جاتا ہے چارج آرڈر
 ایک اور مثال دیتے ہیں کہ ان کے پاس ۱۹۱۵ء کا میکسم لٹوینوف کا لکھا ہوا روسی انقلاب کے بارے میں ایک بڑا نادر پمفلٹ
 ہے۔ اس میں سٹالین کا نام تک نہیں اور ٹروٹسکی کی بے انتہا تعریف کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ زینوف ZINOVIEV اور
 کانی نیف KAMENEV وغیرہ (یہ دونوں ماسکو ٹراٹیلرز جن قتل کیے گئے) کی کارگزاریوں کو بھی سراہا گیا ہے۔ اس
 پمفلٹ کے بارے میں ایک واقعی سمجھدار اور ایماندار کمیونسٹ کاررو یہ بھی کیا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ بہتر صورت میں یہ کہ
 یہ بیہودہ دستاویز ہے اسے روک لینا چاہیے۔ یا اگر کسی وجہ سے اس پمفلٹ کو شائع کرنا ہو اور اس بدلی ہوئی صورت
 میں کہ ٹروٹسکی کی تعریف کی جگہ تنقیصیں لکھ دی جائے اور سٹالین کا نام نمایاں طور پر اس پمفلٹ میں داخل کر دیا جائے تو کوئی
 بھی کمیونسٹ جو پارٹی کا وفادار ہے اسے بغیر کسی احتجاج کے قبول کرے گا۔ تاریخی دستاویزوں میں اس طرح کی یا اور اس سے
 بڑی جگہاں بے دریغ کی گئی ہیں۔

ایک روشن خیال اور بے تعصب مورخ اس پر یقین رکھتا ہے کہ مہنی کو بدلا نہیں جاسکتا، اور سچی تاریخ
 بہت قیمتی ہے لیکن TOTALITARIAN نظریہ تاریخ کے متعلق یہ ہے کہ تاریخ ”تخلیق“ کی جاتی ہے۔ ”ٹوٹا لیٹری“
 ریاست ایک طرح کی ”تھیوکرسی“ ہے، اور اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے اپنے متعلق لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانی
 پڑتی ہے کہ اس سے ”کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی“ اس لیے پچھلے واقعات سے ظاہر کرنے کے لیے بدلتے رہنے پڑتے ہیں
 کہ فلاں غلطی سرے سے سرزد ہی نہیں ہوئی اور فلاں کامیابی یقینی طور پر ہوئی۔

دوسری جنگ کے دنوں میں جو روسی ادیب پمفلٹ نگاری اور جرنلزم کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، ان میں
 سب سے پیش پیش ایلیا اہرن برگ تھے۔ جرمنوں کے خلاف نفرت اور حقارت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اہرن
 برگ بڑے جوش و خروش سے لکھتے چلے جا رہے تھے کہ اچانک ۱۹۴۵ء میں پر آوڈا میں ایک مقالہ نمودار ہوا۔
 ”کامریڈ اہرن برگ کی سالف آیزی“ جرمنوں میں اچھے بھی ہیں اور بڑے بھی۔ اہرن برگ نے یہ دیکھ کر اپنا قلم روک لیا
 یہ اس لیے تھا کہ جنگ اب ایسے مرحلے پر پہنچ گئی تھی کہ اب جرمنوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی ضرورت باقی نہیں
 رہی تھی۔ سویت فوجیں جرمنی میں داخل ہو رہی تھیں، اور اس لیے روس کو اب جرمنی کے معاملے میں ذرا الگ پالیسی
 اختیار کرنی تھی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ادیب کو سیاسی حکمت عملی کی تبدیلیوں کے ساتھ اپنے قلم کو بھی موڑنا پڑتا
 ہے اور غلط بیانی سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔

ایک خاتون نقاد MOTYLEVA نے ایک نوجوان طالب علم کی زبانی ادب کے بارے میں کچھ سنا لیا ہے۔
 "ہماری نئی نسل کو کیا ہوتا جا رہا ہے کہ ایسی رائیں اور ایسے خیالات ان کے دماغ میں سلنے لگے ہیں"
 وہ نوجوان طالب علم فن کار کی ذہنی آزادی کی بڑے جوش و خروش سے حمایت کر رہا تھا!
 ایسے حالات میں معمولی یا درمیانہ درجہ کے لکھنے والے تو شاید آسانی سے اور اطمینان سے لکھ سکیں، لیکن
 اگر کسی ادیب میں غیر معمولی قابلیت ہو، جینٹس کا سٹرارہ ہو، آپج ہو، تو وہ بالکل گھٹ کے رہ جائے گا۔ ایسے ادیب
 کو جو ادب کو واقعی کچھ دینا چاہتا ہو، عام ڈگر سے ہٹ کر کوئی نئی دریافت کر سکتا ہو، کوئی نگہری، کوئی PROFOUND
 تخلیق کر سکتا ہو، خاموش رہنے کے سوائے چارہ نہیں، جب حسن کی تلاش، ہمیت پرستی FORMALISM کا جرم
 بن جاتی ہے اور کسی بھی قسم کی اپج اور انفرادیت "بورڈوا برائی" قرار پاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے معمولی لکھنے والے
 جن کی تحریروں میں پروگنڈا، نعرہ بازی یا قصیدہ خوانی ہو، معروف اور مقبول بنا دئے جاتے ہیں، اور جس میں جو ہر ہودہ
 گنم رہتا ہے بلکہ گنم بنا دیا جاتا ہے۔ اصل موتی صدف میں چھپا پڑا رہ جاتا ہے۔ خصوصیت سے ایسے فن کار.....
 جن کے فن میں گہرے اندرونی جذبات، لطیف اور نازک احساسات، روح کی گرمی اور وجدان کو زیادہ دخل ہے۔
 مثلاً موسیقی دان، مصور اور ادیبوں میں خصوصیت سے شاعر ایک ناگفتہ بہ یا سیت سے دوچار ہو جاتے ہیں، تبھی
 تو ایک پیاسٹرناک ترجموں کی طرف لگ جاتا ہے جیسا کہ "سٹوٹا کو پوج" کے چہرے پر بڑبڑی لکھی ہوتی ہے، (اور گودہ
 امن کانفرنسوں میں تیار کرائی ہوئی، اور رٹی ہوئی تقریر بٹے جوش سے کر سکتا ہے، لیکن دوسرے وقت اس سے کچھ
 پوچھا جائے تو وہ کانپنے لگتا ہے، اور باریک دکھی آواز میں ڈو جلیوں سے زیادہ کہہ نہیں سکتا، جیسا کہ حالیہ نیویارک
 امن کانفرنس میں ہوا) اور ایک میکا کی خودکشی کر رہا ہے۔

پیاسٹرناک غیر معمولی صلاحیتوں کا شاعر ہے، اس کی شاعری میں غنائیت، موسیقی، مصوری ہوتی ہے لیکن
 یہ ایسی خوبیاں ہیں جو وہاں ایسی کوئی اچھی نظر سے دیکھی نہیں جاتی۔ اور پھر شاعری زیادہ تر "انفرادی" ہے اور "سٹاس"
 اس لیے اب پیاسٹرناک نے ترجمے میں پناہ لے لی ہے۔ اگر وہ حسن تخلیق نہ کر سکے تو کم از کم شیکسپیر کے حسین کارناموں کو اپنی
 زبان میں منتقل کرے۔

میکا فسکی کے علاوہ جن شاعروں نے خودکشی کر لی۔ سینین YESSENIN اور BAGRITSKY = بھی
 کچھ کم پایہ کے شاعر نہیں تھے لیکن میکا فسکی ان میں جیتا تھا اور جدید روس کا عظیم ترین شاعر مانا جاتا تھا۔ وہ گویا انقلابی
 تحریک کا وجدان تھا، صحیح معنوں میں انقلاب کا شاعر، اور انقلاب کے فوراً بعد اس نے انقلاب کی فتح اور کامراٹیوں کو بھی اس قوت اور جوش

اور دلوے کے ساتھ اپنی نظم میں زندہ کیا۔ لیکن اس کے بعد؟ ..... ایک کے بعد اس کے قلم کی یہ قوت اس کا وجدان
 کدھر..... لیکن شاعر کے 'وجدان' کے لیے ایک خاص راستہ مقرر کر دیا گیا اس کے تصور پر پہرہ بٹھا دیا گیا۔ اور 'پارٹی
 لائن' شاعری کا معیار قرار پائی، 'میکافسکی'، 'جینس'، 'تھا' اور 'جینس' لہ "ایک ایسا درخت ہے جو کوئی نادر،
 ان جانا چل پیدا کرتا ہے۔۔۔۔۔ ہسپرڈیس کے سونے کے سیب" لیکن میکافسکی کو ایک سال بائبل ایک
 ہی ساڑا اور ایک ہی وضع کے آلوچے پیدا کرنے تھے چند سالوں بعد سیب اور آگزی میں کھیرے۔ کوئی 'تعب' کی بات نہیں
 کردہ یہ سہہ نہ سکا۔ تخلیق کے لمحات سکوت و سحر کے لمحات ہوتے ہیں جن میں فن کار ایک خواب کی سی کیفیت میں ان قوتوں
 سے ہمکلام ہوتا ہے جو عام سطح کے خیالات و احساسات سے بالاتر ہوتے ہیں، یہ بات ایک سیاسی شخص کی سمجھ سے بالاتر
 ہے اور وہ فن کار پر بست ہے اگر فن کار کو کسی پہلے سے طے کیے ہوئے پروگرام کے مطابق، کسی طے شدہ نمونے پر لکھنا
 پڑے، بلکہ اسے اس طرح لکھنے پر مجبور کیا جائے تو ایک 'حاس'، آرٹسٹ کسی سیرسی کی حالت میں ہمت ہار بیٹھے گا، اور
 انتہائی صورت میں، ایک میکافسکی کا سا جینس خود کشی کرے گا..... خود کشی کرتے ہوئے میکافسکی نے یہ چھوٹی سی
 نظم چھوڑی :

۲

As they say

the incident is closed'

Love Boat

smashed against mores

I'am quits with life

No need itemizing

mutual griefs

woes

offences

HERBERT READ: POETRY AND ANARCHISM ۱

ARTIST IN UNIFORM MORES ۲ ترجمہ: میکافسکی

Good luck and good-bye!

کسی شرح کی ضرورت نہیں یہاں محبت کا گذر تھا لیکن تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ وہ MORES بھی تھے، وہ دوسرے حالات سماجی روایات جن سے اس کی محبت کا سفینہ ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا، بیگانگی کو وہ ماحول نہ ملا جس میں وہ آزادی سے مسرت سے زندگی گزار سکتا، اسے وہ ماحول ملا جس میں اسے اس کرب سے کہنا پڑا:

“ But I mastered my impulse

And crushed my underfoot

the throat of my songs

یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ اس انقلاب کے شاعر کو سرمایہ دارانہ نظام کے کسی مایوس انفعالی بورژوا کی طرح اپنے ہاتھوں اپنی زندگی بسنی پڑی، تو انقلاب نے اس ذہنی اعتماد اور اخلاقی آزادی کا ماحول پیدا نہیں کیا تھا۔ انقلاب فرانس کے موقع پر ورڈزورثہ کا اٹھا تھا:

Bliss was it in that dawn to be alive

but to be young was the very heaven!

کیونکہ یہ سویرا، آزادی، مساوات اور اخوت کے زہین اصولوں کا پیامبر بن کر آیا تھا۔ دوران انقلاب میں جو قتل و خون ہوا سو ہوا، جو زیادتیاں ہوئیں سو ہوئیں لیکن بالبعد انقلاب جب ان اصولوں کو ٹھکرا کر ان آدرشوں کو پس پشت ڈال کر رجعتی قوتیں، برسرِ اقتدار آگئیں اور آمریت کا ایک نیا دور شروع ہوا تو ادیب بہت مایوس اور بدظن ہو گئے اور اپنی اخلاقی حمایت ”انقلاب“ سے ہٹالی۔ ورڈزورثہ کا انقلاب کے ساتھ پہلا جوش و خروش، سردہری میں بدل گیا۔

روسی انقلاب بھی ایک چمکیلی امید ایک روشن صبح بن کر آیا تھا۔ سب کی نگاہیں ادھر اٹھ گئیں۔ اس وقت اس نظام کا صرف آئیڈیل ان کے سامنے تھا، اور وہ بڑی سنجیدگی سے، بڑے خلوص سے ”سماجی انصاف“ کے لیے کام کرنے لگے۔ بہت سے ادیب براہِ راست بائیں سیاسی پارٹیوں سے وابستہ بھی ہو گئے۔ انگلستان میں سارا ”نیور اٹلنگ“، کاگرپ ادھر تھا، جارج آرون سٹیفن سپنڈر، آڈن، ڈے یوس، کرسٹوفر ایشروڈ، کاڈول اور رائف فاکس نے سپن کی خانہ جنگی میں ری پبلکن محاذ کا ساتھ دے کر اپنی جانیں بھی دے دیں اور ملکوں میں بھی یہی حال تھا، لیکن آگے چل کر انھیں بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ روس میں حالات دن بدن جو صورت اختیار

کہہ رہے تھے اب انہیں خبر ہونے لگی تھی۔ "انسانیت" کے لیے جو فوش آئیندہ خواب انہوں نے دیکھا، حقیقت اس سے بہت مختلف تھی۔

مخلص اور ذہین ادیبوں نے بہت جلد یہ محسوس کر لیا کہ وہ سیاسی پارٹیوں میں رہ کر ادب کی راہ میں کچھ نہیں سکے POWER POLITICS اور سیاسی پابلازیوں کو ان کا ادبی مزاج قبول نہ کر سکا۔ فن کار ہمیشہ سچائی کا جو یا ہوتا ہے پارٹی پر روکنڈ اور سیاسی مصلحتوں کے لیے جس طرح اکثر جھوٹ، افترا اور DISTORTION سے بے دریغ کام لیا جاتا ہے۔ ایک سچے فن کار کی طبیعت اسے گوارا نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ سے ..... لیبرل ماحول میں پلے ہوئے ادیب جو ذہنی آزادی تحریر اور تقریر کی آزادی عزیز رکھتے ہیں، ہمیشہ "پارٹی ٹالکن" پر رہنے کے "جبر" کو برداشت نہ کر سکے۔ پھر ان کی انفرادی معروضیت کو بالکل کچل کر ایک اٹل DOGMA پر اجتماعی ایکاں لے آنا تھا۔ ان سب باتوں نے ادیبوں کو سیاست سے متنفر کر دیا۔ ٹرید نے BACK FROM THE USSR (1936) میں کہا تھا کہ ہمیں روس کی بعض خداموں کو دیکھ کر CAUSE سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور جن باتوں کو روس میں دیکھ کر ہمیں افسوس ہوتا ہے انہیں CAUSE سے منسوب نہیں کرنا چاہیے اور ٹرید نے ۱۹۳۳ء میں اس وقت بھی، جب وہ سوویت روس کے مداح تھے کہا تھا "ہر چیز پرست اور ذلیل بن جاتی ہے۔ اعلیٰ ترین آدرش بھی، جب سیاست گھس آتی ہے اور انہیں اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔" اور پھر جب کوئی اسے تبدیلی مذہب کہتا ہے تو ٹھیک ہی کہتا ہے۔ بالکل کیتھولک مذہب کی طرح کیونزیم قبول کرنے کے معنی ہیں کہ آدمی تجسس، دریافت اور تحقیق کی آزادی سے دست بردار ہو جائے ایک DOGMA کا محکوم ہو جائے، بیکر کا فقیر اور تقلید پرست بن جائے " (ٹرید کے بارے میں ہرگز یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ انہیں خریدنا جاسکتا ہے اور وہ ضمیر فروش ہیں)

سلوٹ نے اپنے آپ سے سوال کرتا ہے "کیا میرے لیے صرف پارٹی کی "سچائی"، سچائی بن کر نہیں رہ گئی ہے؟ اور انصاف پارٹی کا "انصاف"؟ کیا پارٹی کی مصلحتوں نے میری اخلاقی قدروں کو، اخلاقی حس کو، مردہ نہیں کر دیا ہے، اور میں بھی انہیں "بورڈر و انصاف" نہیں سمجھنے لگا ہوں۔ کیا میں ایک انعطاف پذیر و پرج " سے اسی لیے بیجا گاتھا کر ایک اور سنت قید کی جگر بند یوں میں پھنس جاؤں، اور پارٹی کی موقع پرستوں

کا ساتھ دوں؟ میرے دلوں میرے وجد ان کو کیا ہو گیا ہے؟ سیاست کو ہر چیز سے پہلے روحانی ضرورتوں سے بھی پہلے رکھ کر کیا میں نے زندگی میں بہت کچھ نہیں کھویا ہے؟

بہت سے حساس، مخلص فن کاروں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہوگا۔ اس کشمکش سے دوچار ہوئے ہوں گے، یہ محسوس کیا ہوگا کہ فن کار کا دائرہ نظر زندگی کے متعلق 'سیاست دان' سے کہیں وسیع تر ہے۔ اور اس کا پیغام وسیع انسانیت کے لیے ہے اور اچھے اچھے بڑے فن کار سیاسی پارٹیوں سے علیحدہ ہونے لگے، سیکھی پارٹیوں سے الگ ہونے کے بعد بھی وہ "انقلابی" ہی رہے ہیں۔ ایک صحیح معنوں میں آزاد فن کار انقلابی طاقت کا نمائندہ ہے۔ یہ سب فن کار اب بھی انسانیت ہی کے لیے لکھے ہوئے ہیں۔

ستون نے اطلاوی کمیونسٹ پارٹی سے علیحدہ ہونے کے بعد بھی جو کتابیں لکھی ہیں وہ بھی انسان کی آزادی کی جدوجہد میں کچھ کتر کوششیں نہیں ہیں۔ تئید کی کتابیں بڑی سے بڑی پیش کش ہیں جو ایک ادیب انسانیت کو دے سکتا ہے۔ اپنی تازہ کتاب "تھی سی اس" میں تو انہوں نے ایک انتہائی انمول اور حد درجہ ترقی پسند آئیڈیل پیش کیا ہے بلکہ یہ تو ایک طرح کی ترمیم شدہ "سٹالن ازم" ہے۔ موجودہ اشتراکیت سے بھی آگے ایک منزل۔ اس ناول میں "تھی سی اس" جو شہر تخلیق کرتا ہے، "ایتھنٹر" اس میں دولت کی برابر تقسیم ہوتی ہے، مکمل معاشی انصاف، طبقاتی تفریق مٹا دی جاتی ہے، اگر سبقت کا کوئی معیار ہے تو وہ ذاتی قابلیت ہے "تھی سی اس" خود اپنی رعایا کے کسی بھی فرد کی طرح عام آدمی کی سی، سیدھی سادھی، زندگی بسر کرتا ہے۔ ملک میں ہر آدمی کو پوری شخصی آزادی تیسرے تئید کے "تھی سی اس" کا سب سے بڑا کام میناٹور سے بننا نہیں، بلکہ ایک ایسے شہر کی تخلیق کرنا اور اس میں ایسا نظام قائم کرنا ہے جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ مسرت پکیں، اور سب بلا کسی تفریق زیادہ اچھی طرح زندگی بسر کر سکیں آنے والی انسانیت کے لیے اس نے اپنا یہ کام چھوڑا..... "تھی سی اس" میں تئید نے ایک اور بڑا آئیڈیل پیش کیا ہے کسی فرد کی زندگی مکمل اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ ترغیبوں اور جسمانی راحتوں کی بھول بھلیاں اور محض اپنے آپ کی قید سے باہر نکل کر اپنے فرائض پورے کرتا ہے اور انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ ایک فرد کی مکمل زندگی وہ ہے کہ وہ اپنی انفرادی شخصیت کو بھی پوری طرح اُبھارے اور اس کی ذات سے معاشرے کو بھی پورا پورا فائدہ پہنچے، اور یوں تئید نے اجتماعی اور انفرادی زندگی کو جو گویا بالکل ہی مخالف اور متضاد نقطے سمجھ لیے گئے ہیں۔

تلایلے (یعنی سماجی ذمہ داری کو کوئی "تیرونی جبر" کی وجہ سے اپنے آپ پر عائد نہ کرے بلکہ اسے خود اس کا احساس ہو)۔

"تھی سی اس" میں تئید کے یہ صرف چند جملے ہیں۔

”ساری بڑائیوں اور فسادوں کا منبع دولت کی غیر مساوی تقسیم ہے۔“
 ”میری سب سے بڑی طاقت ہے ترقی پر میرا یقین..... ایک نقطے کے بعد آدمی ٹھہر نہیں سکتا۔
 آگے ہی آگے بڑھ سکتا ہے.....“

”ہائے سائے تصور انسانیت کی بہبودی کے لیے ہیں اور انسان اس سلسلے میں کہیں بھی حرف آخر نہیں
 کہہ سکتا۔“

یا پھر شاں پال سادترنے LES HOUCHEs میں انسانی آزادی کا اور خود انسان کا جتنا سر بلند اور
 قد آور تصور پیش کیا ہے ”نئے انسان“ کا اس سے بلند تر تصور اور کیا ہو سکتا ہے؟

جیسے ہی یہ ادیب سیاسی پارٹیوں سے علیحدہ ہوئے، گئے تو پیٹرو اور انقلابیوں اور سیاسی پارٹی بازوں نے
 انہیں بدنام کرنا شروع کر دیا اور وہی سائے القابات اور پٹے پٹے الزامات جو ہزاروں دفعہ دہرائے گئے ہیں اور بلاکی
 امتیاز کے سائے ادیبوں پر لگائے جلتے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ سبھی لگا دیئے گئے ”رجعت پسند“، ”خطاط پرست“
 ”زوال پسند“، ”انفعالی پسند“، ”بیاد ذہنیت رکھنے والے“ انسانیت کش ادب پیدا کرنے والے (یہ آخری لقب تو
 فن کار کے لیے کتنا موزوں اور مزے دار ہے!) بورژوا ماحول نے ان ادیبوں کو بیمار کر دیا ہے۔ انہیں اپنے ذاتی
 اقتدار اور ذاتی منافعت سے کام ہے۔ انہیں عوام کی مصیبتوں سے بالکل سروکار نہیں، انہوں نے حقیقت سے منہ موڑ لیا ہے۔
 اور فراریت کی راہ اختیار کر لے ہیں، تعویف کی طرف مائل ہیں، خود پسند ہیں۔ ”فاسستوں“ سے ان کا گٹھ جوڑ ہے۔
 اچھا، بوا کہ ہماری ”صفیں“ ان سے پاک ہو گئیں۔ یہ عوامیوں ہوتا تھا کہ اچھے اچھے ادیبوں کے علیحدہ ہو جانے کے
 بعد چند معمولی یا کٹر درجے کے محرز فراموش پاکر سامنے آجاتے تھے۔ تاکہ یہی پارٹی ٹائن کے محافظ کہلائی اور اس بہانے
 ان سب اچھے ادیبوں کو بے نقط ٹنائیں۔

آج پاکستان میں بعینہ یہی صورت پیش آرہی ہے۔ دوچار نووارد جموں کی فونڈ ادبی حیثیت نہیں، ادیب
 کے محتسب بن بیٹھے ہیں، اور اچھے اچھے ادیبوں کو بے نقط بنا رہے ہیں اور جسے چاہے اس پر مخصوص القاب اور لیبل
 چپکنے جلتے ہیں، اور ”آڑ“ حسب معمول میاست کی ل جاتی ہے

پاکستان کے تقریباً سبھی اچھے اہل قلم کسی سیاسی پارٹی سے براہ راست تعلق نہیں رکھتے۔ کم از کم انہوں نے
 اپنی ادبی حیثیت کو سیاسی مصلحتوں کا محکوم نہیں بنایا۔ جب کہ سٹوڈنٹوں نے یہ نظر یہ پیش کیا کہ ادیب اشتراکی تحریک
 سے پورے طور پر وابستہ ہو کر اور اس کی عملی سیاست میں حصہ لے کر ہی اپنی ادبی تخلیقات کا معیار بڑھا سکتا ہے

تو سٹیٹن سپنڈر نے اس کے جواب میں کتنی اچھی بات کہی (واضح رہے کہ سپنڈر خود، اس وقت اشتراکی تحریک سے ذہنی طور پر وابستہ تھے) کہ ادیبوں کو ان کے سیاسی نظریوں سے ہمیں ان کے سماجی تجزیوں کی سچائی سے جانچنا چاہیے۔ اگر چیخوف مزدوروں کی تحریک میں عملی طور پر شریک، بوجلتے تو شاید آج اپنی یہ چیریں نہ چھوڑ جاتے۔ چیخوف کی چیزیں اس لیے قیمتی ہیں کہ انہوں نے سچائی سے دکھ سے، محبت سے، ان لوگوں کی زندگی کا تجزیہ کیا ہے جن کے درمیان وہ رہے تھے۔ اس کے برخلاف بسا اوقات جب اچھے اچھے ادیبوں نے اپنے آپ کو پوری طرح سیاست کے میدان میں اتار دیا تو وہ ادیب ہی نہ رہے، سیاست دان بن گئے۔

بے جا وہی محل فتووں، بیسبوں اور گائیڈوں سے قطع نظر، پاکستان کے وہ سائے اچھے ادیب بھی جو کسی سیاسی پارٹی سے براہ راست تعلق نہیں رکھتے، سب کے سب موجودہ سماجی نظام سے غیر مطمئن ہیں۔ اس میں تبدیلی اور بہتر معاشرہ کی ضرورت کو مانتے ہیں، خواہ وہ ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری یا احمد علی، ڈاکٹر تاثیر ہوں یا فیض احمد فیض، عزیز احمد ہوں یا سکری۔ منٹو ہوں یا غلام عباس، ممتاز مفتی، ہوں یا وقار عظیم، آفتاب احمد، ہوں یا انتظار حسین، قدرت اللہ شہاب، ہوں یا محمود ہاشمی۔

”جن اقدار کو ترقی دینے کے لیے ہم نے پاکستان بنایا ہے۔ ان میں سے ایک معاشی انصاف اور مساوات بھی ہے۔ ہمارے عوام کو پاکستان سے انتہائی عقیدت ہے مگر ابھی انہیں موقع نہیں ملا کہ اس عقیدت کو پوری طرح تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ اس کا بڑا سبب معاشی بے انصافی کا وجود ہے..... عوام کے سیاسی شعور کی تربیت ادیبوں کا کام ہے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد یہ کام اور بھی ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اب ہم اپنے سیاسی کاروبار کا انتظام کسی ایک آدمی کے سپرد نہیں کر سکتے۔ اب تو ایک ایک بات پر عوامی رائے کی نگرانی ضروری ہے۔ کیوں کہ اب سیاسی فیصلوں میں عوامی رائے کا دخل بڑھ جائے گا۔ اس لیے عوامی رائے کی مناسب تربیت بھی ہمارے لیے موت اور زندگی کا سوال بن گئی ہے۔ اس تربیت میں اگر کوئی طبقہ خلوص بے غرضی اور معرفیت برت سکتا ہے تو وہ ادیبوں ہی کا ہے۔ اس کے بعد سوال آتا ہے شخصی آزادی کا۔ مجھے تسلیم ہے کہ شخصی آزادی کے بغیر ایک اوسط درجے کا آدمی اپنے سے زندگی گزار سکتا ہے مگر یہ تصور ان اقدار میں سے ہے جو انسانیت نے، تقا کے بہت سے مراحل طے کرنے کے بعد حاصل کی ہیں۔ کم مغربی اثرات کے ماتحت تربیت یافتہ ذہنوں کو تو یہ چیز اتنی ہی ضروری معلوم ہوتی ہے جتنی ہو۔ اس

کے خلاف جتنی باتیں کہی جاسکتی ہیں، ان سب کو تسلیم کر لینے کے بعد بھی یہ حقیقت باقی رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شخصی آزادی ایک مستحکم جاندار اور وسیع کلچر کی علامت ہے مگر آج کی دنیا میں اس آزادی کو بہت سے خطرات لاحق ہیں خصوصاً ایسے نظاموں میں جو زیادہ سے زیادہ معاشی انصاف کے حصول کا دعویٰ کرتے ہیں، معاشی انصاف اتنی ضروری چیز ہے کہ اگر اسے شخصی آزادی دے کر ہی حاصل کیا جاسکتا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، مجھے قطعاً اصرار نہیں کہ آزادی کو لازمی طور پر مقدس ہی سمجھا جائے، یہ محض عسکری کے الفاظ ہیں.....! لیکن معاشی انصاف اور شخصی آزادی ایسی نہیں ہیں کہ یہ دونوں ایک میدان میں نہ سما سکیں، معاشی انصاف کے ساتھ ساتھ شخصی آزادی کے سوال کو بھی بہر حال نظر انداز نہ ہونے دینا چاہیے۔

آج ایک روشن خیال یساری ادیب کے لیے انتخاب سرمایہ داری اور اشتراکیت کے درمیان یقیناً نہیں زوال پذیر سرمایہ دارانہ نظام سے وہ کبھی کا ناٹ توڑ چکے ہیں آج انتخاب دراصل اس نظام میں جو معاشی انصاف، سیاسی جمہوریت اور شخصی آزادی کا ایک ساتھ حاصل ہو۔ انتخاب اس میں اور اشتراکیت کی موجودہ بحرانی عملی صورت میں ہے۔ نصب العین کا سوال ادیب کے سامنے بہت اہم ہے، لیکن اس نصب العین کی خاطر جدوجہد میں صالح "ذرائع" کی اہمیت کا بھی وہ منکر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ تشدد آمیز ذرائع کا اثر حصول یافتہ مقصد کا ایک جزو لاینفک بن کر چھٹا رہے گا مانا کہ کسی سیاسی گروہ کے سامنے، مقصد اعلیٰ وارفع ہے۔ ادیب بھی اس آدرش کا پرستار ہے اور اس آدرش کو عملی صورت میں دیکھنے کے لیے مضطرب ہے لیکن اس سیاسی گروہ کو کئی بار اپنے اصولوں سے انحراف کر کے سمجھوتہ بازی اور مصلحت پرستی سے بھی کام لینا پڑتا ہے ظاہر ہے کہ ادیب، سیاسی کارکن کی ہر غلطی، ہر آن بدلتی ہوئی حکمت عملی پر پانی اور صداقت کو نچھاور نہیں کر سکتا۔

کسی سیاسی پارٹی سے منسلک ہو جانے کے بعد، یا اس کی حاشیہ برداری سے ادیبوں کو ایک "پارٹی" لائن، کا محکوم ہو جانا پڑتا ہے۔ اسی چیز کا انکشاف تھا جو ایشیا، اور یورپ کے بائیں اور ادیبوں کو، ایک پروتاری انقلاب کی خاطر اپنے آپ کو سیاست سے وابستہ کر لینے اور سیاسی کارکنوں کے ساتھ کچھ دور چلنے پر مجبور کیا اور ان کی صلاحیتیں پارٹی پر وگرام کی حد بندیوں کو توڑ کر نکلی گئیں۔ اب صورت حال یہ ہے کہ آج ادیب سیاسی پارٹیوں کی آمریت کے خلاف بھی آواز اٹھا رہا ہے اور اپنی ذہنی آزادی اور انہار لائے کا حق برقرار رکھنے کی مقدس جنگ لڑ رہا ہے۔

پیرس میں یونسکو کے افتتاحی اجلاس میں زآل پال سارتر نے ایک مضمون پڑھا "ادب کی ذمے داری" اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک ادیب اور ایک سیاسی کارکن کا تقابلی مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ دونوں کے سامنے ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے لیکن سیاسی کارکن اکثر اپنے مقصد کے حصول کے لیے تشدد کے سوا اور کوئی ذریعہ اختیار نہیں کرتا۔ ادیب اس سے یقیناً ایک بلند سطح پر ہے کہ وہ آزادی اور انسانیت کی حکومت کا آدرش اپنے سامنے رکھے ہی تو اسے تشدد سے کام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تشدد کا وہ سرے سے منکبہ ہے۔ جھوٹ، 'افتر'، حقیقت کا سخ کرنا ایسا دبا دبا۔ یہ تشدد کی صورتیں ہیں۔ جہاں تشدد و لفظوں کا ذریعہ "اختیار کرتا ہے۔ یہ ادب کی سطح نہیں بلکہ پروگنڈا اور اشتہار بازی کی پست سطح ہے۔ ایک ایسے دور میں جب آزادی کو ہر گھڑی ہر طرف سے خطر ہے، اس کے توسیع اثر کے لیے ایک ادیب جب تک کمر بستہ نہیں ہوتا، وہ ادب بھی پیدا نہیں کر سکتا، لیکن ماحول کو بدلنے کے شدید جذبے کے بغیر یونہی تخلیقی آزادی چاہنا، فسوس سے لطف اندوز ہونے کی آزادی چاہنے کے مترادف ہے۔ یعنی یہ "فن برائے فن" کی حمایت ہے، اور آج کوئی بھی "فن برائے فن" کا حامی نہیں ہو سکتا، اور اس طرح ادیب کی سماجی ذمے داری دو چند بڑھ جاتی ہے لیکن جب تک اس کی انفرادیت کو ابھرنے کا موقع نہ ملے، ادیب کو سماجی ذمے داری کا احساس ہو بھی نہیں سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ فنکار کی علیحدہ شخصیت اور اس کی سماجی ہستی ایک ساتھ ہو جائیں۔ اس وقت ادیب محض سیاست کی پیداوار نہیں ہوں گے، اور سیاسی مصلحت سازی سے ہٹ کر انسانیت کے لیے ایک بلند آدرش قائم کر سکیں گے ●●

(بشکریہ "نیادود" کراچی)

محسن خاں

افسانوں کا مجموعہ

"خواب کہانی" عنقریب شائع ہونے والا ہے
فسیر بک ڈپو، لکھنؤ۔

"شب خون"

جدیدیت کا نقیب، اردو ادبی صحافت کا ایک معتبر نام

ترتیب و تہذیب: شمس الرحمن فاروقی

سالانہ چندہ: ۶۵ روپے، دفتر ۳۱۳، رانی منڈی، الہ آباد

متا شیریں

ترجمہ: محمد سلیم الرحمن

پاسترناک

— ہیرو بطور ادیب —

” قسمت کی متحرک نعلی لکھتی ہے اور لکھنے کے بعد آگے بڑھ جاتی ہے، تم اپنے تمام تقوے اور نقل سے کام لینے کے باوجود اسے اس غرض سے بہلا پھسلا کر واپس نہیں لاسکتے کہ وہ اپنے نوشتے کی صرف نصف سطر ہی منسوخ کر دے۔“ عمر ختم گہما گہمی ختم ہوئی۔ میں ککڑی کے سٹیج پر قدم رکھتا ہوں، اور دروازے کے ایک قدم سے ٹیک لگا کر، پر زور کوشش کرتا ہوں کہ دور افتادہ بازگشت سے ان حادثات کا سراغ اگلا لوں جو شاید میرے زمانے میں پیش آئیں۔

” ہر ایکٹ کی ترتیب کا خاکہ کھینچنا بجا چکا اور منصوبہ تیار ہو چکا اور کوئی چیز آخری پردے کو گمنے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ میں تنہا کھڑا ہوں، فریسیوں کی ریاکاری میں سب کچھ ڈوب گیا۔ جی کر زندگی گزارنا کسی کھیت کو پار کرنے کی طرح سہل نہیں۔“

بچہ اور آواز ہیملٹ کہے — پاسترناک نے ہیملٹ کے بارے میں مندرجہ بالا مصرعے ایک نظم میں لکھے تھے جو ”ڈاکٹر ڈواگو“ کے اختتامیے کے آخر میں درج ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہیملٹ کی آواز کا سہارا لے کر پاسترناک خود اپنا ذکر کر رہا ہے۔

یہ خاص معنی تیز ہے کہ اس سے پہلے پاسترناک نے ہیملٹ کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ ”یہ شک اور بے استقلال کا ڈراما نہیں بلکہ فرض اور نفس کشی کا، بلند قسمت کا اور ایسی زندگی کا ڈراما ہے جو ایک اولوالعزمانہ کام کے لیے وقف اور ازل سے مقسوم ہے۔“ ہیملٹ کا ذکر کرتے ہوئے پاسترناک نادانستہ طور پر یادیدہ ودانتہ کیا اپنی بات کر رہا تھا؛ کیونکہ اس کی اپنی زندگی کا ڈراما بھی — وہ زندگی جو اولوالعزمانہ

پاسترناک کی آواز ایک مرتبہ پھر سنائی دی، اپنی روح کے کرب کے ہاتھوں وہ پکار اٹھا:
"میں ایک عجوبہ ہوں....."

میں اس حیوان کی طرح کھو گیا ہوں جو کسی احاطے میں بند ہو۔

کہیں دور لوگ ہیں، آزاد ہیں اور روشنی ہے۔

میرے پیچھے تعاقب کرنے والوں کا شور ہے۔

اور باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں۔

بھیل کے کنارے اندھیرا جنگل،

گرے ہوئے صنوبر کا تنا

یہاں میں ہر چہینے سے کٹ چکا ہوں،

اب کچھ ہی ہوتا ہے، میرے لیے سب برابر ہے۔

لیکن میں نے کیا کیا ہے،

میں ترقی... وراثت؟

میں جو دنیا کی

اپنے ملک کی فوجی صورت پر آنسو بہانے پر مجبور کرتا ہوں۔

لیکن بہر صورت میں اپنی قبر کے قریب ہوں۔"

"میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے ساتھ بدترین بات یہی پیش آ سکتی ہے کہ مر جاؤں۔" جب پاسترناک

سے اس کے انجام کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے جھپکے بغیر یہی جواب دیا تھا۔

پاسترناک موت سے نہ ڈرتا تھا۔ اس کے ہاں جیسا کہ اس نے "ڈاکٹر زواگو" میں لکھا تھا، "موت

کے لیے تیار رہنے کی کیفیت تھی جو اپنی موجودگی کے ذریعے تمام لاچارگی کو رفع دفع کر دیتی ہے۔ اس کے طرز عمل سے

اور اپنے ذاتی مقدر کے سامنے ہر تسلیم ختم کرنے سے اس نے مرنے کی تیاری کا اظہار ہوتا تھا۔

روس کے حالات حساس فنکار کی زندگی کے لیے، جو اتنی عظیم راستبازی کا حامل تھا، سازگار نہ تھے۔

اس سے پہلے بہت سے دوسرے موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ اور وہ بھی بڑے پائے کے حساس

ادیب تھے۔ بعض کو موت کی سزا ملی تھی۔ بعض نے خودکشی کی تھی۔ جیسے مایا کووسکی، ایسے نین، ستادے

تادے یا..... اپنے کردار کی زبردست قوت کے سہانے پاسترناک زندہ بچا رہا۔ اس نے ایسے ہی یامایا کوگی کی طرح خودکشی نہ کی۔ جب اسٹالن کے دور میں ان لوگوں کا خون بہایا جا رہا تھا جو حکومت کی نظر میں ناپسندیدہ تھے، تو پاسترناک نے ایک ایسی دستاویز پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کی مدد سے اس کے ساتھی ادیبوں پر فرد جرم عائد ہو سکتی تھی۔ ایسی حرکت کے بعد پاسترناک کا زندہ بچ جانا معجزے سے کم نہ تھا۔ لیکن وہ اکیلا ہی زندہ بچا تھا۔ مگر ان جلتی دہکتی یادوں کے ساتھ زندہ رہنا بد قسمتی سے زیادہ دشوار تھا۔ ان شاعروں کے چہرے جو اس کے دوست تھے اسے ستاتے رہتے تھے۔ وہ یادیں بخار میں تبدیل ہو گئیں۔ خون میں رچ گئیں اور پاسترناک نے خون اور آنسوؤں کے ساتھ انہیں مختصر خودنوشتہ حیات (خودنوشتہ حیات کے طور پر ایک انشائیہ۔ ناشر: کونزائندہارل پریس، لندن) میں قلم بند کیا۔ پاسترناک نے ڈاکٹر ڈواگو کی موت پر جو ناقابل فراموش مائیس منظر کھینچا ہے وہ دراصل یامایا کوگی کی خودکشی اور اس کی میت پر احباب کے ماتم کے رہ رہ کر یاد آنے والے منظر کا نیا روپ ہے۔

اور کیا پاسترناک کی موت، ہمیں ڈاکٹر ڈواگو کی موت کی یاد نہیں دلاتی؟ گو حقیقت میں یکساں نہ ہی [اطلاع یہ ہے کہ پاسترناک نے نمونیا اور پھیپھڑے کے سرطان میں مبتلا ہو کر بستر پر لیٹے لیٹے امن چین سے وفات پائی]، علامتی اعتبار سے اس کی موت اپنے ہیرو ڈاکٹر ڈواگو کی موت سے بہت مشابہ ہے اور ڈاکٹر ڈواگو کی موت اپنی جگہ خود بڑی معنویت کی حامل ہے۔ ڈواگو ایک بہت پُر ہجوم، دم گھونٹنے کی حد تک گرم ٹرام سے نکلنے کی کوشش میں دفعتاً گر پڑتا ہے۔ اور مر جاتا ہے۔ اس نے ٹرام کی ایک کھڑکی کھولنے کی کوشش کی تھی تاکہ اس دم گھونٹنے والے ماحول میں تازہ ہوا کا ایک آدھ سانس لے سکے۔ ٹرام بگڑی ہوئی تھی اور بمشکل رہینگ کر چل رہی تھی۔ ہجوم اس کے دکھ درد کی طرف سے بے پروا تھا، اندر دم گھٹا جا رہا تھا اور یہ مایوس کن احساس ابھر آیا تھا کہ کوئی آدمی اپنی منزل مقصود تک کبھی نہ پہنچ پائے گا۔

پاسترناک نے تازہ ہوا میں ایک آدھ سانس لینے کے لیے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی لیکن گھسی گھسی فضا نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ وقت بے ربط تھا، اس کی دنیا بگڑی ہوئی تھی اور منزل مقصود نامعلوم۔

طوفان اور آخری وار

پاسترناک کی "منزل مقصود" کیا ہو سکتی تھی؟ بطور ادیب مستقبل میں اس کا مقدر کیا ہوتا؟ اپنے سچے احساسات کو زبان پر لانے اپنے ہم وطنوں اور باقی دنیا تک اپنا پیغام پہنچانے اور اپنے عہد کی حقیقت کی شہادت

دینے کے لیے اس نے دس برس انتظار کیا تھا۔ دس سال وہ چوری چھپے اپنا ناول ”ڈاکٹر ڈواگو“ لکھنے میں مصروف رہا تھا اور اسٹالن کی وفات کے بعد کی ”پگھلن“ (یعنی حکومت کا نسبتاً نرم رویہ) سے پُر امید ہو کر اس نے اپنا ذاتی صحیفہ پیش کرنے کی جرات کی تھی جس طرح اس کے وطن میں اس کی کتاب کا استقبال ہوا، جس طرح سوویت روس کے ساتھی ادیبوں نے اسے بُرا بھلا کہا اور جس طرح نوبل انعام کے اعلان کے بعد روس کے سرکاری حلقوں کی بجلی اس پر گری اس سے اس نادر سالمیت اور مضبوطی کے مالک انسان کو سخت صدمہ پہنچا۔

وہ جو سچا محب وطن تھا، جس کی جڑیں روس کی مٹی میں دوڑتے پھیلے ہوئی تھیں، جو یہ ”تصور نہ کر سکتا تھا کہ روس سے جدا ہو کر اس کا مقدر کیا ہوگا۔“ جس نے ”دنیا کو اپنے ملک کی خوبصورتی پر آنسو بہانے پر مجبور کر دیا تھا“ اسی کو ”غدار“ اور ”یہودا“ کہہ کر پکارا گیا۔ ایسا سو قرار دیا گیا ”جو جس جگہ کھاتا ہے اسی کو ناپاک کرتا ہے“ اور سوویٹ ادیب، جو پاسترناک کے مقابلے میں ذرا ذرا سے بونے تھے، بڑے جوش و خروش سے اس کو بھلا وطن کر دیے، کامطالبہ کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ وہ اس فضا میں سانس نہیں لے سکتے جس میں پاسترناک سانس لے رہا ہو، پاسترناک کو سوویٹ یونین سے نکال دیا گیا۔ اور اس سے سوویٹ ادیب کا خطاب مچین یا گیا۔

LITERATURNAYA GAZETA نے کہا کہ ”پاسترناک نے شرم اور رسوائی کی راہ اختیار کی ہے“ پر اودانے اس پر ”ایک تلخ کام، بدباطن و نکستی“ ایک ”توہین آمیز مخیر شائع کرنے والا“ اور ”ہمارے سوشلسٹ ملک پر ایک خارجی الاصل داغ“ کے لیبل چسپاں کیے۔

پاسترناک کو انعام ملنے پر روسی اہل اختیار کار و عمل نازی لیڈروں کے اس ردِ عمل سے بیدمشاہد تھا جس کا مظاہرہ انہوں نے، نومبر ۱۹۳۶ء میں جرمنی کے کارل فان اوسٹرسکی کو امن کا نوبل انعام ملنے پر کیا تھا۔ اوسٹرسکی اس وقت ایک نازی قیدی کیمپ میں مقید تھا۔ نازیوں نے نوبل انعام کو ”ایک سیاسی چال“ اور ”جرمنی کی توہین“ قرار دیا تھا۔ بالکل اسی طرح مذکورہ بالا GAZETA نے پاسترناک کے انعام کو ”سوویت یونین کے خلاف مخاصمانہ سیاسی کارروائی“ قرار دیا جس کا مقصد سرد جنگ کو ہوا دینا ہے۔

اور انعام کے ساتھ شائع ہونے والے اطلاع نامے کو ”ریا کارانہ اور دروغ آلودہ“ بتایا گیا۔ حالانکہ اطلاع نامے کی عبارت ان الفاظ سے بہت مختلف نہ تھی، جن میں سوویٹ انسائیکلو پیڈیا کی ۱۹۵۵ء کی اشاعت میں پاسترناک کا ذکر کیا گیا تھا۔ انسائیکلو پیڈیا میں لکھا تھا:

”پاسترناک کی غنائیہ شاعری اپنے بلند پایہ شاعرانہ کلچر کی بدولت ممتاز حیثیت رکھتی ہے“

نوبل کے اطلاع نلے کی عبارت یہ تھی کہ یہ انعام پاسترناک کو "اس کے دورِ حاضر کی غنائیہ شاعری اور عظیم روسی ایک روایت کے میدان میں کاربنایاں کرنے پر دیا جا رہا ہے"

قبولیت اور نامنظوری

انعام کے بارے میں جب تک یہ "لے دے" شروع نہ ہوئی تھی پاسترناک نے نوبل انعام ملنے پر امتزاز محسوس کیا تھا، اور اسے اپنی ممتاز ادبی حیثیت کی قدر شناسی کا ثبوت سمجھ کر بخوشی قبول کر لیا تھا۔ اس نے سوڈیش نوبل کمیٹی کو تار کے ذریعے بے ساختہ اور مسرت آمیز قبولیت کی اطلاع دی :-

"بہی شکر گزار، متاثر، نازاں، متعجب، منفعیل"

انعام کا اعلان ہونے سے پہلے ہی پاسترناک کو ادھوری سی توقع تھی کہ اسے اس طرح نوازا جائے گا جو نامہ نگار اس کے پاس یہ خبر لایا تھا کہ اسے نوبل انعام ملنا یقینی امر ہے۔ پاسترناک نے اس سے کہا تھا :-

"آپ مجھے بے حیا سمجھیں گے لیکن میں اس بارے میں مطلق نہیں سوچ رہا کہ میں اس اعزاز

کا مستحق ہوں یا نہیں۔ اس اعزاز کا مطلب ہے 'ایک نیا منصبی' ایک نئی سبھاری ذمہ داری، بے شک میں بہت خوش ہوں لیکن آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے یہ اعتماد ہے کہ میں اس نئے تنہا کارِ منصبی کو فوراً ہی انجام دینا شروع کر دوں گا۔ اس طرح جیسے ہمیشہ سے ہی کرتا چلا آیا ہوں۔"

جب خبر کی تصدیق ہو گئی تو پاسترناک نے کہا۔

"یہ انعام میرے لیے بڑی مسرت کا باعث ہے۔ اور اس سے مجھے بڑا زبردست اخلاقی

سہارا ملا ہے۔"

اس رات وہ اس جنگل میں بارش میں گھومتا رہا جو اس کے گھر کے گرد پھیلا ہوا تھا۔ یہ گھر "پیرے ول کینو" نامی رائٹرز کالونی میں تھا جو ماسکو سے بیس میل دور واقع ہے۔ بارش میں ٹہلتے ہوئے وہ تمنا کیا ہوا اور مضطرب تھا، جوشیلا مگر اُداس تھا۔

"آج میری خوشی ایک تنہا خوشی ہے"

پاسترناک نے نوبل انعام اس لیے "اپنی مرضی سے" رو کر دیا کیونکہ خود اس کے ملک میں اس انعام کو درجہ اول کی صلاحیت کے اعتراف کا نتیجہ نہ سمجھا گیا تھا بلکہ اسے بنیادی طور پر ایک "سیاسی" انعام "بزولانہ سرمایہ دارانہ توہین" قرار دیا گیا تھا۔ اگر پاسترناک میں سوویت وقار کی ایک چنگاری بھی موجود ہوتی، اگر وہ

۲۰

ایک ادیب کے ضمیر کا حامل ہوتا اور اسے یہ احساس ہوتا کہ اسے عوام کی کیا خدمت انجام دینی ہے تو اس انعام کو ٹھکرا دیتا جو ادیب ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے اس قدر تو اہم آمیز ہے۔ یہ الفاظ زسلاوسکی نے ”پراودا“ میں ایک آرٹیکل میں لکھے جس کا عنوان ”ادبی فن و خاشاک پر رجعت پسند پروچنڈے کا غل غیاڑا“ تھا۔ یہ آرٹیکل پاسترناک کے انعام قبول کرنے کے فوراً بعد چھپا تھا۔

اس کے برعکس لندن کے ”ٹائمز“ نے دباؤ کے زیر اثر اس دست برداری اور نفس کشی کو ”انسانی وقار کی ایک عظیم تر شکست“ کے نام سے یاد کیا۔

جس انداز سے پاسترناک نے خود کو اپنے مقدر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اس میں ایک عالی ظرفانہ وقار تھا۔ اس کے نزدیک ”اپنے تئیں ہونے“ کی آزادی کی ضرورت اتنی زبردست تھی کہ وہ اپنی کتاب ”ڈاکٹر ژواگو“ کی اشاعت سے کنارہ کش ہونے کے لیے تیار تھا۔ کنارہ کشی کا یہ ارادہ اگر پورا ہو جاتا، یعنی بشرطیکہ یہ ناول روس سے باہر اطالوی زبان میں شائع نہ ہو چکا ہوتا، تو بلاشبہ عظیم تر قربانی ثابت ہوتا۔

پاسترناک کا انکاری تاج ”انسانی ایسے“ کی سائنس کی کرتا تھا اس پر ڈاکٹر اینڈرزاو ایسٹرننگ نے جو سوویتس اکیڈمی کے دائمی مہتمم ہیں گہرے افسوس کا اظہار کیا۔
تار کی عبارت یہ تھی :

”میں جس معاشرے سے تعلق رکھتا ہوں اس میں اس اعزاز کو جو معنی پہنچائے گئے ہیں، ان کے پیش نظر مجھے اس انعام سے جو میرے حقے میں آیا ہے، اجتناب کرنا چاہیے“ اور پاسترناک نے گویا تھوڑی سی اداسی کے ساتھ، یہ بات اور کہی ”میرے اس رضا کارانہ انکار کو بدگمانی کی نظر سے نہ دیکھیے“

نوبل انعام کو سیاسی جھگڑے فساد میں الجھانے کی مذمت کرتے ہوئے ڈاکٹر ایسٹرننگ نے کہا کہ :
”کوئی سوویت حرکت اکادمی کے انتخاب کی صحت یا منصف کی لیاقت میں فرق نہیں ڈال سکتی۔ پاسترناک اس انعام کو رو کر سکتے ہیں اور اس کے باوجود انہیں یہ اعزاز بہ طور حاصل رہے گا۔ انہیں ۱۹۵۶ء کا نوبل انعام جیتنے والا متصور کیا جائے گا۔ اور اکادمی کی دستاویزوں میں ان کا نام درج ہوگا“

اس انکار کے ذریعے پاسترناک نوبل انعام جیتنے والے کی حیثیت سے اور بھی زیادہ یادگار نام ہو گیا۔

ایسا نام جو نوبل ادبی انعامات کی تاریخ کے دفاتر میں کبھی بھلایا نہ جاسکے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ پاسترناک کے معاملے میں، نوبل پرائز طنا واقعی بنیادی امر نہ تھا، گویقیناً اس کی بدولت پاسترناک کا نرزامی ناول بین الاقوامی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ایک ادبی کام کو محض اس کسوٹی پر پرکھایا آسکا نہیں جاتا کہ اسے کوئی انعام مل گیا ہے۔ اس کے برعکس، اس کی خوبی ہی انعام کی صحت کا امتحان ہے۔ پاسترناک کا ناول محض اس ظسسی فضا کے ذریعے امر نہیں ہو سکتا جو نوبل انعام نے اس کے ارد گرد طاری کر دی ہے۔ ”ڈاکٹر ڈواگو“ اگر اس کے مقصد میں زندہ رہتا ہے، اپنے لاینفک جوہر کی بدولت زندہ رہے گا۔ اور بحیثیت ادیب کے پاسترناک کو عالمی ادب میں جو مقام حاصل ہے اس پر نوبل انعام کی واقعی قبولیت یا اسے لینے سے انکار کا بہت کم اثر پڑتا ہے۔ اگر پاسترناک اور زندہ رہتا تو کیا اس کی ادبی حیثیت اور بلند ہو جاتی اور کیا وہ اپنی اگلی تصانیف میں ”ڈاکٹر ڈواگو“ سے کہیں آگے نکل جاتا؟ آزاد رہ کر تو، شاید ہاں! لیکن گھٹی گھٹی ”ادبی فضا“ پاسترناک جیسے آدمی تک کی تخلیقی قوتوں کا گلا گھونٹ سکتی تھی۔ ڈاکٹر ڈواگو کے بعد اس نے ایک ڈراما لکھا تھا اور وہ، اطلاع یہ ہے ایک اور نرزامی ناول لکھ رہا تھا۔ ڈرامے کے لیے اس نے ایک زیادہ محفوظ عہد انیسویں صدی اور ایک زیادہ محفوظ موضوع یعنی ”انیسویں صدی کے روس میں غلام“ چنا تھا۔ اگر دوسرا نرزامی ناول ”ڈاکٹر ڈواگو“ سے ملتا جلتا تھا تو اسے پہلے ہی سے اجل گرفت سمجھنا چاہیے تھا۔

خرد شچیف کا بظاہر حکومت کی گرفت کو ڈھیلا کر دینا اور ۱۹۵۹ء کی سوویٹ ادبا کی کانفرنس میں اس کی مشہور تقریر میں زندہ دلانہ کرم فرمائی گئی کیفیت _____ کہ جو ادیب اپنی غلطیوں پر پشیمان اور معافی کے خواستگار تھے اور مستقبل میں پارٹی لائن کی پیروی کریں گے۔ انہیں پھر سے پارٹی میں شریک کر لیا جائے گا۔ سالمیت کے مالک ادیب کے لیے کھلم کھلا مذمت سے زیادہ ذلت آمیز تھی۔

کوئی اعذار نہیں

”ڈاکٹر ڈواگو“ کے لیے پاسترناک نے کوئی اعذار پیش نہ کیا۔ اس نے دیر انداز اس بات کی تصدیق کی کہ وہ یہ کتاب لکھے بغیر نہ رہ سکتا تھا؛ ”ڈاکٹر ڈواگو“ نامی ناول جس طرح بغیر کسی خوف یا پس و پیش کے لکھا گیا، اسے اس طرح نکلنے کا فیصلہ پاسترناک کے لیے ہرگز آسان ثابت نہ ہوا ہوگا۔ اس امر کی وضاحت ”ہیملٹ“ نامی نظم سے ہوتی ہے۔ ملاحظہ ہو میکس ہے وارڈ کی تشریح (میکس ہے وارڈ: پاسترناک کا ڈاکٹر ڈواگو)۔ ایجاؤنٹر می (۱۹۵۷ء) اس نظم کے مزاج اور کیفیت سے ”ڈاکٹر ڈواگو“ وجود میں آیا ہے۔ اس نظم میں یہ دکھایا گیا ہے

کہ شاعر ڈرامے میں ہیملٹ کا کردار ادا کرنے والا ہے۔ وہ سٹیج پر آچکے ہیں۔ اور اندھیرے اوڈی ٹوریم کی طرف سے ان ہزار ہا اوپیرا بیوز کا لمس محسوس کر رہے ہیں۔ جو اس پر مبنی ہوئی ہیں۔ وہ آسمانی باپ سے دعا مانگتے ہیں کہ اسے اس آزمائش میں نہ ڈالاجائے۔ وہ انسان کی تقدیر کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، وہ انسانی ڈرامے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے زندگی میں اپنا پارٹ ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن وہ خدا سے استدعا کرتا ہے کہ اسے ایک مخالفانہ اور عقل و فہم سے عاری انسانیت کے سامنے اجتماعی غلغلوں کے عالم میں، منظر عام پر آنے سے بچایا جائے۔

ہزار ہا اوپیرا بیوز کی شہت کے ساتھ ساتھ ،

رات کی تاریکی کا رخ میری طرف ہے ،

ابا، آسمانی باپ ، اگر ممکن ہو ،

اس پیالے کو میرے پاس سے ہٹا لے۔ (مرقس ۳۷: ۱۴)

میں تیری مٹیلی مشیت کو عزیز رکھتا ہوں ،

میں اپنا پارٹ ادا کرنے کی عاقبت بھرتا ہوں ،

لیکن اب تو ایک مختلف ڈراما کھیلا جا رہا ہے ،

بس اس دفعہ مجھ سے درگزر کر۔

لاکھوں اوپیرا بیوز کے فوکس میں آکر، دنیا کی نظریں پاسترناک ایک المناک ہیرو بن گیا۔ لیکن دوسری طرف اسے، مخالف، جوہرنا شناس، سمجھ بوجھ سے بیگانہ ناظرین کا سامنا کرنا پڑا۔

— ۲ —

ڈاکٹر ڈواگو — سیاسی ناول نہیں

صورتِ حال کا المیہ یہ ہے کہ جس ناول کی تقسیم اتنی رفیع الشان اور عمیق طور پر علامتی ہو، اور جو زیادہ گہرے معانی اور بدیہی حقیقت کا متلاشی ہو، اساسی مسائل سے گہرا سروکار رکھتا ہو اور انسان کو بلند کر کے "کائنات کا ہم پلہ" قرار دے رہا ہو، اسے اس درجہ تنگ نظری سے دیکھ کر سیاسی عصیبت کا ناول سمجھ لیا جائے۔

"ڈاکٹر ڈواگو" ان اساسی مسائل اور جان دار قضیوں سے سروکار رکھتا ہے جو عظیم المیہ یا ایک کے موضوع بنا کرتے ہیں۔ یعنی زندگی اور موت، وقت اور ابدیت، انسان اور فطرت، انسان

بالمقابل تقدیر، تاریخ اور بالآخر کائنات میں انسان کا مقام۔

جیسا کہ پاسترناک کا پرزور دعویٰ ہے، ”ڈاکٹر ژواگو“ سیاسی ناول نہیں ہے۔ گوروس کے ہنگامہ پر دور کے قانع اور ایک ہتتمہ بالشان عہد کی دستاویز کی حیثیت سے اس میں ہکاسا سیاسی آثار چڑھاؤ آجانا ناگزیر تھا۔ ”ڈاکٹر ژواگو“ ایک کہانی ہے، ایک ایسے عہد کی دستاویز ہے جو حقیقی لوگوں سے عبارت تھا۔ اسے سیاسی تصورات کے پیرائے میں بیان نہیں کیا گیا ہے لیکن ژواگو اور اس کے کہنے کی اس انسانی کہانی کو زمان و مکان کے سانچے میں ڈھلانا تھا۔ اور زمان و مکان کا مفہوم یہاں وہی ہے جو ناسٹائی کے کسی ایک ایک ناول میں ہوتا ہے۔ یہ زمان و مکان انقلاب کے بعد کاروس تھا۔ جب نیا نظام اور نئی فرماں رواقت لوگوں کی تقدیروں کا تعین کر رہی تھی لیکن اس ناول کو ”مجرم جماعتوں یا اداروں“ کے پیرائے میں نہیں ڈھالا گیا ہے، گو اس کی انتہائی واقعت پسندی اور بے تعلق، اس کے بید غیر جانبدارانہ طریقہ انہار کی بدولت یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ بے اصولی، دہشت اور مجرمت تصورات کی مہولی پرستش کس طرح بجائے خود اصلی مقصد بن جاتی ہے اور جب حالت یہ ہو کہ ”مقصد کے حصول کی خاطر سب ذرائع جائز ہیں“ تو جہنم کا سماں بندھ جاتا ہے انسان، انسان پر جو ظلم و ستم ڈھاتا ہے، اس کی نقشہ کشی ناول کا پنہاں، لاینفک اخلاقی پہلو ہے، ظلم و ستم جن خارجی حالات کا نتیجہ ہوتا ہے انہیں ہم بوقت حادثہ واضح یا لزومی طور پر سمجھ نہیں سکتے۔

بادی النظر میں ”ڈاکٹر ژواگو“ ایک معاشرے، سیاسی ناول معلوم ہوتا ہے۔ ”گندھی

ہونی ڈوریوں کا گروہی ناول“ جیسا کہ اسے ایڈیٹورس نے قرار دیا ہے، یعنی سارتر کے وجودی ناولوں کے سلسلے جیسی کوئی چیز جہنمیں مجموعی طور پر

LES CHEMINS DE LA LIBERTE کا نام دیا گیا

ہے بعض نقادوں نے کہا ہے کہ ”ڈاکٹر ژواگو“ ایک ایک ہے اور تالستانی کے ”جنگ اور امن“ کی طرح کا تاریخی ناول ہے۔ پاسترناک پر تالستانی کا بہت اثر تھا۔ اس کے مشہور مصور باب یونید پاسترناک کے تالستانی کی تصانیف کو تصویروں سے آراستہ کیا تھا۔ پاسترناک کا تاریخ کے بارے میں نقطہ نظر تالستانی کے نقطہ نظر سے ملتا جلتا ہے اور دونوں تصانیف کے درمیان فلسفیانہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ پاسترناک کا فلسفہ تاریخ ایک شاعر کے وزن اور ایسے ہی PERSONALISM کا آئینہ ہے جو دوستوفسکی کی یاد تازہ کرتا ہے۔ ”ڈاکٹر ژواگو“ کی روسی روایت میں گہری جڑیں ہیں اور وہ اسی روایت سے ابھرا اور

پھولا پھلا ہے۔

اس کے ساتھ ہی وہ جدید حساسیت کا علاماتی ناول بھی ہے۔ پاسترناک جدید مغربی ادیبوں سے بھی متاثر ہوا ہے اور اس نے مغربی تصورات بھی قبول کیے ہیں۔ ان تصورات کو پاسترناک نے روسی مسائل پر منطبق کر کے انہیں نئی زندگی عطا کی ہے اس کا نتیجہ ایک بھرپور اور طبع زاد بیان کی صورت میں سامنے آیا۔

تالستانی کا "جنگ اور امن"

"ڈاکٹر ڈواگو" کا تالستانی کے ناول "جنگ اور امن" سے مقابلہ کرنے کی معقور سی بہت معقول وجہ ضرور ہے۔ دونوں ایک ناولوں میں ایک عہد کے کردار کی بڑے پیمانے پر عکاسی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دونوں ناولوں میں جنگوں اور انقلابوں جیسے بڑے بڑے قابلِ نظر تاریخی واقعات کے پہلو بہ پہلو گہری زندگی اور پیار کے چھوٹے چھوٹے محرمانہ، نجی مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ ان قابلِ دید واقعات، معنی خیز چھوٹے چھوٹے حادثات، شدت سے ذاتی محبتوں اور دل پر اثر کرنے والے گہری مناظر میں، جنہیں ایسی ٹھوس حقیقت پسندانہ اور محرمانہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، شاعرانہ اور علاماتی معنی خیزی کی لہر دوڑتی نظر آتی ہے۔ پاسترناک کے ناول میں ہیں واقعات اور ان کے تاریخی مناظر کی عظمت کی پوری تصویر یا تاثر نہیں ملتا۔ بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان واقعات کے ہاتھوں انسانوں پر کیا بیسی ہے، اور یوں ان کا عکس ہم تک پہنچتا ہے۔ روس کے پُر آشوب ایام کے آخری معانی کا سراغ پاسترناک ان شخصی نصیبوں میں لگانا چاہتا ہے جو مردِ وقت کے ساتھ ساتھ قتل کے ہاتھوں، ایک دوسرے سے پیوستہ اور وابستہ ہو جاتے ہیں۔

"جنگ اور امن" کی مانند "ڈاکٹر ڈواگو" بھی "زمان" اور "مکان" میں فاسا پھیلا ہوا ہے وہ جدید روسی تاریخ کے چالیس بھاگ بھرے برسوں پر محیط ہے۔ ۱۹۰۵ء کے انقلاب سے شروع ہو کر پہلی جنگ عظیم، ۱۹۱۷ء کے اکتوبر کے انقلاب، خانہ جنگی، دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی حملے کا ذکر کرتا ہوا، نازی حملے کے اثرات تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے باوجود "ڈاکٹر ڈواگو" تالستانی کے ناول کی طرح وسیع و عریض منظر پیش نہیں کرتا۔ تالستانی کا وژن زندگی کو تمام و کمال اپنی آغوش میں سمیٹ لیتا ہے۔ پاسترناک کے وژن کو، جو شاعرانہ اور غنائیہ ہے، کلیت سے علاقہ نہیں۔ چہن اور جوانی کی مسرت کی انتہا اور کربِ آلود باطنی کشمکش یا گہرے دکھ کی کیفیتوں اور لمحوں کو لفظوں کے جال میں، گویا الگ الگ اور فرداً فرداً گرفتار کیا گیا ہے۔ معاشری اور سیاسی تفصیل کی تمام فراوانی کے باوجود "ڈاکٹر ڈواگو" باطنی تجربے، کا ذہن کی کیفیت کا SAGA ہے۔ یہ مطالعہ باطن کا ایک ہے اور اسے بجا طور پر "روح کی اودھنی" کا خطاب دیا گیا ہے۔

پاسترناک کو انفرادی ضمیر کے تقدس سے سروکار تھا۔ اپنی کتاب ”خودنوشتہ حیات کے طور پر ایک انشائیہ“ میں پاسترناک نے بیان کیا ہے کہ جہاں تک اس کی اپنی ذات کا تعلق تھا ”زندگی فن میں تبدیل ہوگئی تھی اور فن نے زندگی اور تجربے سے جنم لیا تھا“ ”ڈاکٹر ژواگو“ میں پاسترناک کا مہم باطنی تجربہ ”ایک الہام“ بن گیا ہے اور خود اس کی آواز ایک گم گشتہ ثقافت کی بازگشت ہے۔

”ڈاکٹر ژواگو“ بڑی حد تک آپ بیتی اور اظہارِ ذات ہے۔ اس میں اپنے آپ سے سچا ہونے کی نادر راستبازی کے ساتھ جو کچھ معروضی تحریر میں آیا ہے وہ واضح طور پر ذاتی تجربہ اور ذاتی نقطہ نگاہ ہے۔ پاسترناک نے بار بار مؤثر طور پر اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ اس ذاتی فرغ کے احساس کا ذکر کیا ہے (ملاحظہ ہو گورڈونوف کا مضمون ”پاسترناک سے ایک ملاقات“) کہ اسے اس عہد کی شہادت دینی تھی، ایک شاعر کی شہادت، میاستان کی نہیں، اور یہ شہادت وہ اٹلی درجے کی نثر کی چست شکل میں پیش کرنا چاہتا تھا۔

پاسترناک نے ”دورِ افادہ بازگشت سے سراغ لینے کی“ پر زور کوشش کی تھی اور اس کا قول، اس کا طہمانہ پیغام دور دور تک پہنچ گیا ہے۔ دکھ درد اور تنہائی کی زندگی کو اپنے لیے پسند کرنا، شریفانہ طور پر اپنے ذاتی مقدر کے سامنے سر جھکا دینا، بلکہ موت تک کو ترجیح دینا، یہ سب پاسترناک کے لیے ممکن تھا۔ بس دیر اتنی تھی کہ وہ اپنی شہادت دے لے، اپنی قوم کے سامنے ان تمام باتوں کی جن کا تجربہ اسے ہوا تھا، ایک فنکار کی طرح اپنے عہد کی سچائی کی شہادت دے لے۔

موت اور نشور

پاسترناک مر چکا مگر وہ زندہ رہے گا اور اپنے ناول ”ڈاکٹر ژواگو“ اور اپنی نظموں میں دوبارہ جی اٹھے گا جس طرح یوری ژواگو اپنی نظموں میں دوبارہ زندہ ہو گیا تھا۔

موت اور نشور کی تقسیم سے اس ناول کا کوئی صنفِ خالی نہیں۔ ناول علاماتی انداز میں یوری ژواگو کی ماں کے جہاز سے شروع ہوتا ہے اور خود ژواگو کی موت اور نشور پر تمام۔

سنجیدہ جلوس، ”دائمی یاد“ کا ترنم سے پڑھا جانا، گلوں کے ہار اور پھولوں کی قطاریں.....

جب اہل جنازہ قبرستان جانے والے راستے سے گزرتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں:

”وہ کسے دفن ہے ہیں؟“

جواب ملتے ہیں ”ژواگو کو“

روسی میں ڈواگو کے معنی ”زندہ“ (واحد اور جمع دونوں) ہیں۔ ”زندوں کو دفن“ ایک روسی قصے سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس سے، جیسا کہ ایڈمنڈولسن نے انکشاف کیا ہے، روسی انجیل کے متن میں نشور کا بیان بھی ذہن میں آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی کھلی اور خالی قبر پر فرشتے پوچھتے ہیں:

”تم کیوں زندوں کو مردوں میں تلاش کرتے ہو؟“

اس طرح چھڑنے کے بعد موت اور نشور کی تقسیم پوری کتاب میں مرکزی حیثیت اختیار کر رہی ہے۔ اسے علاقائی طور پر ایسی چھوٹی چھوٹی ٹیکنیٹک اثر انگیز جزئیات تک میں بٹ دیا گیا ہے جیسے ”دودکا“ اور سرودمانیڈ کے بن کیک“ کا بار بار ذکر، جو موت اور نشور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایڈمنڈولسن، ڈاکٹر ڈواگو ”زندگی اور اس کا محافظ فرشتہ“ نیویا کر، ۱۵ نومبر ۱۹۵۵ء) اس تقسیم کو تمام ممکن رد و بدل کے ساتھ زیادہ طاقتور ہوتی ہوئی مثبت قوت سے دہرایا گیا ہے۔ فطرت میں زندگی کی ہمیشہ جاری رہنے والی تجدید — نئے پھل لانے کے لیے بیجوں کا مرٹنا ”برف سے ڈھکی زمین، شعلہ رنگ کھیت — میدان ایک خطرناک بخار میں جلتا، جنگل افلقے کے بعد آرام سے کھڑا ہوا.....“

کردار بار بار دفن ہوتے ہیں اور علاماتی انداز میں دوبارہ جی اٹھتے ہیں۔ لاریسا، ناول کی مرکزی نسوانی ہستی مریم گدالین، اور ڈواگو کا سوتیلا بھائی، ایڈوگراف، قبر والے فرشتے کے طور پر ڈواگو کی موت کے تھوڑے ہی عرصے بعد یکایک اور پُر اسرار طور پر آ موجود ہوتے ہیں۔ وہ نہ صرف اس کے کفن و دفن کا انتظام کرتے ہیں بلکہ اس کے نشور کا وسیلہ بھی ثابت ہوتے ہیں۔

یہ امر بھی معنویت سے خالی نہیں کہ ناول ڈواگو کے نشور پر ختم ہوتا ہے۔ ڈواگو اپنی تعانیف میں نئی زندگی پاتا ہے۔ موت کے رسوں بعد اپنے دو دوستوں گورڈن اور دودوروف کے سامنے جو اس کی کتاب کے مطالعے میں ترقی ہیں۔ ”کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے دونوں معرودستوں کو یہ محسوس ہوا کہ روح کی آزادی وہاں موجود تھی..... اور یہ محسوس ہوا کہ ان کے ہاتھوں میں جو کتاب ہے اسے پتا ہے کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اور وہ انہیں اپنی تائید اور اثبات سے نواز رہی ہے۔“ ڈواگو ایک زندہ موت بن کر سامنے آتا ہے۔

”فن موت پر حاوی آنے کی کوشش ہے“

”فن ہمیشہ دو چیزوں میں مشغول رہتا ہے۔ وہ سدا موت کے بارے میں سوچ بچار کرتا رہتا ہے

اور اس سوچ بچار کی وجہ سے، ہمیشہ زندگی تخلیق کر رہا ہوتا ہے۔ اس ڈروا گوانے سے سمجھا کہ یہ بات تمام عظیم اور کھڑے فن پر صادق آتی ہے۔ (ڈاکٹر ڈوا گوانے ۸۹)

”اب موت کا کوئی وجود نہ رہے گا کہ ماضی تمام ہو گیا۔ ہمیں کسی نئی چیز کی ضرورت ہے اور وہ نئی چیز حیاتِ ابدی ہے۔ زندگی ہمیشہ ایک اور وہی ہمیشہ ناقابل فہم طور پر اپنی انفرادیت کی حامل ہر وقت کائنات میں جاری و ساری رہتی ہے۔ اور ہر لمحے ان گنت اجتماعات اور ماہیت کے انقلابوں میں اس کی تجدید ہوتی رہتی ہے، اور یہی نشور ہے۔“ ڈوا گوانے ایسا ایسا نودا کے بستر مرگ پر باواز بلند غور و خوض کرتا ہے۔ جسمانی موت کا مطلب ابدی فنا نہیں بلکہ نئی زندگی ہے وہ ہمیشہ تمہاری ہی ذات کا کوئی خارجی اظہار ہوتا ہے جس میں تم اپنی قابل شناخت شخصیت سے دوچار ہوتے ہو۔ ہاتھوں سے کیے ہوئے کسی کام میں اپنے کنبے میں دوسرے لوگوں میں..... یہی تم، ہو گے۔ وہ تم جو مستقبل میں قدم رکھے گا اور اس کا حصہ بن جائے گا۔ موت کہیں نہیں ہے۔“

پاسترناک کے لیے کوئی موت نہیں ہے۔

”تم زندوں میں مردوں کو کیوں تلاش کرتے ہو؟“

●● (فنون لاہور)

بہترین خواہشات کے ساتھ

سمیع اللہ

منجانب :-

راج انشورپرائز

مول سیل ڈیلر :- بیج۔ ایم۔ ٹی کی گھڑیاں، ٹائم پیس، دیوار کے کلاک
اسٹریپس اور مرمت

۵۹۳/۳ بی۔ بلاک۔ مارونی پلازا۔ چک پیٹ، بنگلو ۵۲..۵۶

فون بمعرفت :- ۷۲۰۵

ممتاز شیریں کے چند خطوط

ممتاز شیریں صاحبہ سے خط و کتابت کا سلسلہ صرف ۱۹۶۳ء تک محدود ہے۔ جہاں تک یاد پڑتا ہے ان کا ایک خط اور بھی تھا۔ میں نے ان کے معنائیں کے مجموعے ”معیار“ پر ”پاکستان ٹائمز“ میں تبصرہ کیا تھا تبصرے کے حوالے سے دو ایک باتوں کی وضاحت کے لیے انہوں نے مجھے خط لکھا تھا۔ اب جو تلاش کرنا چاہتا تو نہیں ملا۔ شاید کبھی مل جائے۔

خط کے متن کو جوں کاتوں پیش کیا گیا ہے۔ نہ تو شیریں صاحبہ کی اوقاف نگاری کو چھیڑا ہے نہ بھوں کو۔ اسی لیے ان خطوں میں کہیں ”میانسن“ اور ”پیاسترناک“ لکھا نظر آئے گا اور کہیں ”میانسن“ اور ”پیاسترناک“۔ ابتہ جہاں انہوں نے دو لفظوں کو ملا کر لکھ دیا تھا جیسے ”آپکو“ انہیں الگ لکھا گیا ہے۔ یہ خطوط نقل کر رہا تھا تو خیال آیا کہ ہماری ادبی شخصیات کے نہ جانے کتنے مکاتیب ابھی غیر مطبوعہ موجود ہوں گے۔ اگر ادھ کچرے تنقیدی معنائیں اور معمولی ترجموں کے بجائے ان خطوط کو حاصل کر کے ہر ماہ بالائتزام چھاپا جائے تو بدرجہا بہتر ہو۔

(م . س)

محمد سلیم الرحمن کے نام

۸ - ایف گیت میانشن
نزد پلازا
کراچی - ۳

۲۰ فروری ۱۹۶۳ء

مکرمی سلام سنون

اپ کا خط مل گیا تھا۔ ”میگہ ملہار“ کا سپر بیگ ایڈیشن ابھی آیا ہے۔

خاص ایڈیشن ختم ہو گیا۔ جیسے ہی پبلشرز سے مجھے پیپر پیکنگ کی کاپیاں ملیں، میں نے آپ کو ڈوسکاپیاں بھجوا دی ہیں۔ امید کہ اب تک مل گئی ہوں گی۔ یہ میں نے آپ کے مکتبہ 'جدید کے پتے پر بھجوائی ہیں۔ اگر یہ کاپیاں "پاکستان ٹائمز" کو دینی ہیں تو ازراہ کرم دے دیجئے گا۔ یا ایک جلد آپ رکھیں اور ایک پاکستان ٹائمز کے دفتر میں پیش کر دیں۔ عنایت ہوگی۔ میں نے آپ کو براہ راست کتاب اس لیے بھیجی ہے کہ شاید پاکستان ٹائمز کے توسط سے پہنچنے میں دیر ہو جائے۔ آپ کے تبصرے کی منتظر ہوں گی۔

میں نے "دن اور داستان" پر آپ کا تبصرہ پاکستان ٹائمز میں پڑھا تھا۔ پسند آیا تھا۔ خصوصیت

APPRECIATION

سے "دن" کے بارے میں آپ نے جو باتیں کہی ہیں، وہی مجھے بھی سوچنی تھیں۔

بالکل صحیح ہے۔ البتہ "جل گرے" کے بارے میں مجھے آپ سے اختلاف ہے۔ داستان کی طرف واپسی کے سلسلے میں انتظار حسین صاحب نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ "جل گرے" ان میں سب سے کامیاب کوشش ہے۔ پہلی دفعہ "جل گرے" پڑھ کر مجھ پر عجیب اثر ہوا تھا۔ یہ ۱۹۵۷ء کی بات تھی۔ اس زمانے میں غدر (جنگ آزادی) کے بارے میں پڑھنے کا جوں سا ہو چلا تھا اور میں نے اس موضوع پر بہت کچھ پڑھا تھا، تاریخی اور نیم تاریخی کتابیں، لیکن اس سلسلے میں "جل گرے" کی خاص فنی اور تخلیقی کاوش کا تاثر کچھ اور ہی تھا۔ اس افسانے میں تو انتظار حسین نے واقعی جادو جگایا ہے۔ پرانی داستان کو اپنے دور سے ملایا ہے اور نئے معنی پیدا کیے ہیں۔

میں نے "نصرت" کے لیے بھی "میگھ ملہار" کی ایک جلد بھیجی ہے اس سے پہلے بھی صنیف رائے

صاحب کے نام ایک جلد بھیجی تھی اور تبصرے کے لیے انہوں نے غالباً یہ جلد مظفر علی سید صاحب کو بھجوائی ہے۔ مگر کسی وجہ سے مظفر صاحب تبصرہ نہ کر سکیں یا انہیں وقت نہ ملے تو ازراہ کرم "نصرت" میں بھی "میگھ ملہار" پر تبصرہ آپ ہی کر دیجئے گا۔

نیاز کیش

امید کہ آپ مع الخیر ہوں گے،

ممتاز شیریں

3, GULFISHAN
BAYLEY ROAD,
DACCA-2.

27TH MARCH 1963.

مکرمی سلیم الرحمن صاحب، آداب۔

بہت دن ہوئے آپ کا خط آیا تھا کہ میں آپ کے نام "سیگہ مہار" کی دو جلدیں بھیجوں، آپ اس پر پاکستان ٹائمز میں ریویو کریں گے۔ آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ تبصرہ مارچ کے پہلے ہفتے میں آئے گا۔ اگر "سیگہ مہار" آپ کو جلد مل جائے۔ سو میں نے اس وقت "سیگہ مہار" کی دو جلدیں آپ کے نام مکتبہ جدید کی معرفت بھجوا دی تھیں۔ خط بھی لکھا تھا۔ آپ کی جانب سے رسید کی اطلاع نہیں ملی۔ لیکن کتابیں آپ کو یقیناً مل گئی ہوں گی، چونکہ رجسٹری سے بھجوائی تھیں۔

ادھر میں ڈھاکہ چلی آئی، شاہین کی یہاں عارضی تبدیلی ہوئی تھی۔ سارا مارچ یہیں گزارا، اور اس دوران میں میں "پاکستان ٹائمز" کے پرچے دیکھتی رہی لیکن تبصرہ نظر سے نہیں گزارا۔ ہو سکتا ہے وہ خامی پرچہ جس میں آپ نے ریویو کیا ہو مجھے نہ ملا ہو۔ اگر تبصرہ "پاکستان ٹائمز" میں شائع ہوا ہے تو ازراہ کرم اس کا تراشہ بھجوا دیں، مسنون ہوں گی۔ یا تبصرہ ابھی پھپھانہ ہوا اور آئندہ کسی پرچے میں آ رہا ہو تو مطلع کریں کہ کس ہفتے شائع ہونے والا ہے۔ یا جب بھی چھپے آپ ہی اس کا تراشہ بھیج سکیں تو بڑی عنایت ہوگی۔

امید آپ مع الخیر ہوں گے

نیاز کیش

متاثر شیریں

۸ - ایف گپتا میا نیشن

نزد پلانہ ۱

کراچی ۳

۹ مئی ۱۹۶۳ء

مکرمی سلیم الرحمن صاحب، سلام مسنون

ابھی چند دن ہوئے ہم کراچی واپس آگئے ہیں۔ یہاں آن کر میں نے دریافت کیا کہ آپ کے نام عید سے پہلے (یعنی عید الفطر) بھیجی گئی کتابیں کیوں نہیں ملیں؟ میں ڈھاکہ جانے سے پہلے اپنے ہاتھ سے INSCRIBE

کر کے آپ کے نام دو جلدیں، ایک ذاتی آپ کے لیے، اور ایک پاکستان ٹائٹلز کے لیے، پیک کر داکے اور اڈریس بھی اپنے ہاتھ سے لکھ کر ٹائٹلز اینڈ ٹائز (ہماری کتابوں کی دوکان) میں چھوڑ گئی تھی کہ رجسٹری کروادیں۔ ساتھ ہی حنیف رائے صاحب کے نام بھی ایک جلد الگ تھی۔ یہ تینوں پکیٹ کتبہ، جدید کے پتے پر تھے۔ اس کے علاوہ میری کتاب کے دو تہی اور پکیٹ تھے جو میسور اور بنگلور بھیجنے کے لیے ان کے سپرد کیے تھے۔ اور آپ سے اور دوسروں سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ ان میں سے کسی کو کتابیں بھیجیں گئیں، ہیں۔

اب آکر میں نے رسیدیں دیکھیں تو معلوم ہوا کہ یہ سائے پکیٹ جو فروری میں سپرد کیے گئے تھے انہوں نے ۱۶ اپریل کو بھجوا ئے ہیں! کتابیں کہیں رکھ کے بھول گئے تھے اور جب میں نے ڈھاکے سے انہیں زوردار خط لکھا کہ آخر کیا بات ہے کسی کو کتابیں نہیں ملیں تو اس وقت ڈھونڈ ڈھانڈ کر پکیٹ رجسٹر کروائے گئے!

بہر حال اتنی تاخیر سے ہی سہی آپ کو جلدیں اپریل کے وسط تک مل گئی ہوں گی۔ (اور غالباً حنیف رائے کو بھی ان کے نام بھیجی گئی کتاب مل گئی ہوگی۔ آپ ادراہ کرم انہیں بھی بتادیں کہ کتاب کیسے دیر سے پہنچی) ان میں سے ایک جلد آپ پاکستان ٹائٹلز کو دے دیں اور ایک آپ رکھیں۔ آپ کے تبصرے کا انتظار رہے گا۔ ہم نے پاکستان ٹائٹلز کے پچھلے شماروں میں آپ کے وہ تبصرے دیکھے جن کے بارے میں آپ نے لکھا تھا کہ عرصے سے روک لیے گئے تھے۔

جس پور چیکرز ٹاول (غالباً پورچیکرز ہی تھا) میں بھول رہی ہوں اور آپ کا خط کہیں کھو گیا ہے) کا آپ نے ذکر کیا تھا، وہ میری نظر سے نہیں گزری۔ یہاں تک سٹالوں پر بھی نہیں دیکھا۔ امید آپ مع الخیر ہوں گے۔

نیاز کیش

مست از شیریں

۸ - ایف گیتا مینشن

نزد پلازا

کراچی ۳

۶ جون ۱۹۶۳ء

مکرمی سلیم الرحمن صاحب، آداب

آپ کا خط اور ریویو کا تراشہ مل گیا تھا۔ بہت ممنون ہوں۔ جواب میں تاخیر ہوئی کہ ہم پنڈی

بننے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ ہماری تبدیلی پنڈی ہو گئی ہے۔ شاہین چلے بھی گئے۔ میں کچھ دیر اور یہاں ہوں۔

اپ کا تبصرہ مجھے پسند آیا۔ خصوصیت سے ”کفارہ“ کی آپ نے بڑی اچھی تھیل کی ہے۔ ابستہ وہ

POETIC PASSAGES جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، میرے اپنے نہیں ہیں بلکہ ”اینگ کور“ کے اصل

ہیں۔ ترجمہ در ترجمہ در ترجمہ ہوتے ہوتے ان کا یہ حال ہو گیا۔ یعنی اصل کعبوج زبان سے ان کا ترجمہ فرانسیسی میں ہوا،

پھر اس سے انگریزی میں اور ”کفارہ“ میں انگریزی سے اردو میں۔ ویسے یہ اور ایگ کور کی دوسری کئندہ تحریریں

بڑی پر معنی اور حسین ہیں۔ اگر آپ یہ اصل افسانہ جو میں نے انگریزی میں لکھا تھا، پڑھتے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ

یہ PASSAGES اینگ کور کے اصل INSCRIPTIONS ہیں، اور ”کفارہ“ میں دو ایک جگہ T.S. ELIOT کے اصل

اشعار بھی نقل کیے گئے ہیں۔ اصل انگریزی افسانے میں یہ افسانے کے سہ میں یوں لکھ گئے ہیں کہ الگ نہیں معلوم ہوتے۔

ویسے اس سائے افسانے ہی کو اہل ذوق SHEER POETIC CREATION اور PROSEPOEM کہا ہے۔

”کفارہ“ چوں کہ اردو ترجمہ ہے اس میں غائب وہ بات نہیں آنے پائی۔ اصل افسانہ

”THE ATTONEMENT“ اب حال ہی میں ”SCINTILLA“ کے سالنامے میں شائع ہوا ہے۔ یہ پرچہ میں

صنیف رائے صاحب کو بھیجنے والی ہوں چوں کہ اس کا تعلق مشرق پر سے زیادہ معصوری سے ہے۔ آپ ضرور اس سے

یہ پرچہ لے کر ”THE ATTONEMENT“ پڑھیے گا۔

آپ نے بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ ”میگھ مہار“ میں میرے فن کی سب سے نمائندہ بہترین اور

اصلی تخلیق ”کفارہ“ ہی ہے۔ ”کفارہ“ ”میگھ مہار“ کی طرح صرف ادبی تجربہ نہیں ہے بلکہ ایک سچا تجربہ ہے

ایک روح کا تجربہ۔ ویسے ”میگھ مہار“ بھی میں نے CALCULATINGLY اور COLD BLOODEDLY لکھی ہیں

بلکہ اسے بھی ایک کیف اور سرشاری میں ڈوب کر لکھا تھا۔ ابستہ اس افسانے میں آگے چل کر جیسا کہ آپ نے لکھا

ہے ”LEARNING“ اور ”CREATIVITY“ میں توازن قائم کرنا مشکل ہو گیا۔ ”ویپک راگ“ بھی میں نے اس

احساس کے ساتھ نہیں لکھا کہ مجھے ”شر“ پر لکھنا چاہیے۔ یہ افسانہ تقسیم سے چند ہینے پہلے لکھا گیا تھا جب میں

اکیس بائیس سال کی تھی، اس وقت شر کا کوئی واضح تصور میرے ذہن میں نہیں تھا۔ یہ احساس تو بہت بعد

میں ہوا تھا کہ شر کے گہرے تصور کے بغیر کوئی گہرا ادب پیدا نہیں ہو سکتا، جب منٹو پر کام کرنے لگی تھی اور

اس سلسلے میں بہت سی کتابیں اور تنقیدی مضامین پڑھے تھے۔ اور وہ بات کہ میں شر کو چھوتے ہوئے ڈرتی

علیٰ ہی لفظ لکھا ہے

۳۱۳

نہی ہائے فرانسیسی دوست نے ہنک میں ۱۹۶۰ء میں کہی تھی! لہذا ان سب باتوں کا اثر تو اس وقت تھا ہی نہیں جب میں نے "ریپک راک" لکھا تھا۔ یہ سب باتیں مجھے اس وقت سوچتی ہیں جب میں اپنے افسانوں کا جائزہ لینے بیٹھتی ہوں۔ افسانہ لکھتے وقت شعوری طور پر میں سب کچھ پلان کر کے نہیں لکھتی۔

نادم ہونے کی بھی اپنے ایک ہی کہی۔ جب آپ نے یہ سب کچھ سچائی سے محسوس کر کے لکھا ہے تو اس میں نادم ہونے کی کیا بات ہے؛ ویسے میں ان زود حس قسم کے ادیبوں میں سے نہیں ہوں جو ذرا سی بھی تنقید کا برا مان جاتے ہیں۔ جیب میں فوری نقاد ہوں تو اپنی تحریروں پر دوسروں کی تنقید کو بھی برداشت کر سکتی ہوں۔ "اجنبی" کا ایک اور کتاب کا ترجمہ میں نہیں کر رہی۔ جن دنوں میں "اجنبی" کا ترجمہ کر رہی تھی مجھے یہ معلوم ہوا کہ ایک اور مکتبے والے کسی اور صاحب سے اس کا ترجمہ پہلے ہی کراچکے ہیں۔

امید آپ مع الخیر ہوں گے۔

نیاز کیش

ممتاز مشیر

مکرر: آپ سے ایک درخواست کرنی تھی۔ "فنون" کے لیے احمد ندیم قاسمی صاحب کو میں نے پیاسٹرناک پر ایک مضمون بھیجا ہے۔ یہ مضمون جو پیاسٹرناک پر کتابچے کا ایک حصہ ہے انگریزی میں ہے۔ ندیم صاحب نے لکھا ہے کہ وہاں کون اچھا ترجمہ کر سکیں گے۔ میں نے آپ کا نام تجویز کیا کہ آپ کا انگریزی EXPRESNOIS بھی بہت اچھا ہے اور آپ ترجمہ بھی بہت اچھا کرتے ہیں ویسے یہ زیادتی ہے کہ میں آپ کو اپنے مضمون کے ترجمے کے لیے کہوں۔ لیکن اگر فرصت ہو تو ازراہ کم ادھر توجہ فرمائیے گا۔ ویسے اب میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ انگریزی میں نہیں لکھوں گی۔

۸۔ ایف گپتا میانشن
نزد پلازا
کراچی - ۳
۱۹ اگست ۱۹۶۲ء

مکرمی سلیم الرحمن صاحب، آداب

کل ہی مجھے "فنون" ملا۔ اس میں آپ کا ترجمہ پڑھا۔ ترجمہ واقعی بہت اچھا ہوا ہے، بالکل ترجمہ نہیں معلوم ہوتا۔ پیاسٹرناک والے مضمون میں کافی مشکل الفاظ اور EXPRESSION تھے جنہیں آپ نے بڑی

سلاست سے اردو میں منتقل کر دیا ہے۔

اس ترجمے کے لیے میں ذاتی طور پر آپ کی ممنون ہوں۔ جب میں نے آپ سے گزارش کی تھی تو مجھے پوری امید تھی کہ آپ ترجمہ کرنا قبول کریں گے۔

میں نے محمد سلیم الرحمن اور سلیم الرحمن دونوں نام دیکھے ہیں اور دونوں شاعر ہیں۔ اس سے بڑا CONFUSION ہوتا ہے۔ میں پہلے یہ سمجھتی رہی تھی کہ یہ آپ ہی ہیں اور کبھی کبھی اپنے نام کے آگے سے محمد نکال دیئے ہیں۔ پھر معلوم ہوا کہ اسی نام کے دو آدمی ہیں۔

آپ کی عنایت کے لیے مکر شکریہ
اور آپ مع الخیر ہوں گے۔

نیاز کیش

مستاز شیریں

۸ ایف گپتا مینشن

نزد پلازا

کراچی - ۳

۷ ستمبر ۱۹۶۳ء

مکرمی سلیم الرحمن صاحب، آداب

آپ کا خط مل گیا تھا، شکریہ

کاش مجھے پہلے ہی علم ہوتا کہ آپ ترجمہ کریں گے۔ ترجمے کے سلسلے میں میرا پیاسٹرناک والا آدھا کتابچہ گم ہو گیا۔ میں پیاسٹرناک کے مطالعے کے مختلف حصے "سورہ" یا "نصرت" کو بھیجنا چاہتی تھی، لیکن ان دنوں مجھے علم نہ تھا کہ اس کا ترجمہ کون کسے گا۔ میں نے بناک سے حنیف رامے صاحب کو اس سلسلے میں خط بھی لکھا تھا۔ چونکہ ان سے کوئی جواب نہیں ملا، میں نے سوچا شاید ترجمے کے سلسلے میں دقت ہو۔ پاکستان واپس آئی تو ایک مدیر صاحب مجھ سے یہ کہہ کر مضمنا میں نے گئے کہ وہ ان کا ترجمہ کرا کے SERIES میں اپنے رسلے میں شائع کریں گے۔ یہ مضمنا میں ٹاپ نہیں ہوئے تھے اور میری تحریر میں تھے، اس پر مستزاد انہیں میں نے فیر تک نہیں کیا تھا، یونہی فست ڈرافٹ کر کے دے دیئے تھے۔ یہ میں نے سخت غلطی

کی۔ اب انہوں نے مضامین مختلف لوگوں کو ترجمے کے لیے دیے۔ لیکن نہ وہ مضامین ہی چھپے نہ مجھے واپس کیے گئے۔ عرصے بعد پتہ چلا کہ مضامین کھو گئے ہیں۔

اس طرح پیاسٹرناک پر سارا کتابچہ ہی بیکار گیا۔ اور اب دوبارہ لکھنے کی ہمت نہیں! بس یہ ایک صفحہ میرے پاس رہ گیا تھا جسے ٹائپ کر والیا تھا۔ خصوصیت سے ایک CHAPTER کھوجنے کا مجھے بہت ہی افسوس ہے، جو ڈاکٹر زواگو کی ہیروئن لاریسا سے متعلق تھا۔ جس صفحات کا مضمون تھا۔

” LARISSA AS MARY MAGDALENE OR THE FEMININE PRINCIPLE “ فنٹ ڈرافٹ

کسی کے حوالے کرنے کی غلطی جو کی تھی اس کا یہ خیال نہ بھگتا پڑا۔ اب اس کا اور بھی زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے CHAPTER ٹائپ کر وایے ہوتے تو ایک ایک کر کے ان کا ترجمہ کرنے پر شاید آپ رضامند ہو جاتے۔

SCINTILLA کا سا نامہ جس میں میرا افسانہ ” THE ATONEMENT “ شامل ہے، عرصہ ہوا،

صنیف رائے صاحب کو بھجوا چکی ہوں۔ آپ ان سے لے کر پڑھ لیں۔ PASTERNAK والا یہ مضمون بھی اسی

رسالے کے تازہ پرچے میں شائع ہوا ہے لیکن اس میں سے انہوں نے نوبل پرائز CONTROVERSY والا صفحہ کاٹ

دیا ہے۔

میں پندرہ کو پنڈی جا رہی ہوں۔ شاہین کی وہاں تبدیلی ہو گئی ہے اور وہ کوئی چار ماہ سے وہیں

ہیں لہذا اس خط کا جواب جلد دیجیے گا، تاکہ مجھے پنڈی جانے سے پہلے یہیں مل جائے

امید آپ مع الخیر ہوں گے۔

نیاز کیش

ممتاز شیریں

چند خواہشیں

ٹھیک یاد نہیں کہ کس نپنگالی ناول کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ اغلب یہی ہے

کہ برازیل کے لوکل دیس واکن کے ناول OS SERTOES کا پتا کیا ہوگا

” اجنبی “ کا ترجمہ اگر ممتاز شیریں کرتیں تو خوب ہوتا۔ جیسا کہ خط سے ظاہر ہے

یہ معلوم ہونے پر کہ کوئی اور صاحب (غالباً جناب بشیر ہشتی) ناول کا پہلے ہی ترجمہ کر چکے ہیں۔

انہوں نے اپنا کام ادھورا چھوڑ دیا۔ نامکمل ترجمے کا سودہ شاید ان کے کاغذات میں موجود ہو۔

پتا نہیں کون ستم ظریف دریغ تھے جنہوں نے پاسترناک پر کتابچے کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک کیا۔

(م. س.)

مستودایاز کے نام

۸۔ ایف گپتا میاں

نزد پلازا سینما

کراچی ۳

۵۔ جنوری ۱۹۶۳ء

بھائی 'ایاز'۔ آداب

نیا سال اور نئی زندگی مبارک۔

خدا کرے آپ کی ازدواجی زندگی طویل، خوشگوار اور کامیاب ہو۔

میں آپ کو اس سے پہلے خط لکھ سکی۔ پھپھلاہینہ خاصا HECTIC رہا۔ بچوں کے ہائپر سنیٹر

کیمرے کے استعمانات ختم ہی ہوئے تھے کہ شاہین کی ڈھاکہ تبدیل ہو گئی۔ ان کے جانے کی تیاریاں شروع ہوئیں، پھر

ان کے جانے کے بعد بچوں کے لاہور بھیجنے کی بارہی آئی! اب میں چار دن ہوئے پر دیز گریز ایف سی اور گورنمنٹ کالج

لاہور میں داخلہ لینے کے لیے لاہور جا چکے ہیں، اور شاہین کو ڈھاکہ گئے کوئی تین ہفتے ہو گئے۔ میں یہاں اکیلی

رہ گئی ہوں۔ تبدیلی عارضی ہے لہذا ہم نے گھر SHIFT کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں یہیں رہوں گی۔ البتہ دو تین ہفتے

وہاں جا کر مشرقی پاکستان کی سیر کر آؤں گی۔

صادق بھائی نے بھی لکھا ہے کہ وہ بھی آپ کی شادی میں شریک نہ ہو سکے جس کا آپ نہیں افسوس ہے۔

ہاں ایک بات.... میں صادق بھائی کو اپنی کتاب 'میگھ ملہار' نہیں بھیج سکی، حالانکہ کتاب ان کے نام

معنون کی ہے۔ بات یہ: ذلیٰ کم پبلشرز نے مجھے چند ہی کاپیاں دی تھیں، جو چند رسالوں کو ریویو کے لیے بجا دی

اب ناشر کہتے ہیں کہ مزید کاپیاں وہ پیپر بیک میں دیں گے، اور پیپر بیک ایڈیشن شائع ہونے میں ابھی دیر ہے۔

لہذا بڑی ہیر بانی ہوگی اگر آپ اپنی جلد صادق بھائی کو عاریتاً دے سکیں یا کم از کم انہیں کتاب ہی بتا دیں۔

میں نے انہیں لکھا تھا کہ کتاب ان کے نام معنون ہے۔

۳۱۷

لیکن اس پر تبصرہ لکھنے کے بعد آپ انہیں "سیکھ لہار" عاریتاً عنایت کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کتاب ان کے پاس چلی جائے اور ان کے پاس سے کہیں اور CIRCULATE ہوتی رہے اور آپ کو واپس دیر سے ملے۔ یوں بھی تبصرہ اس نمبر میں ہو جانا چاہیے۔ ایک تو آپ کا یہ نمبر بہت اچھا ہے۔ (بیدی کی تین کہانیاں!)۔ دوسرے زیر ترتیب نمبر کے آنے تک۔ تو بہت دیر ہو جائے گی، اور یہ خاص نمبر تو اب تیار ہی ہے۔ اس میں تبصرہ کی گنجائش نکل سکتی ہے، اگر آپ تبصرہ لکھ کر غلام حسین کے ہاتھ بھجوادیں۔ میں جانتی ہوں یہ زیادتی ہے۔ آپ ہنی مون منار ہے ہیں اور ایسے میں میں آپ کو تبصرہ لکھنے کا 'خشک' اور غیر دل چسپ کام سپرد کر رہی ہوں۔ خط کے جواب کا انتظار رہے گا۔ جواب فوراً دیجئے گا۔ کیونکہ میں ہفتہ عشرہ میں غالباً ڈہاکہ چلی جاؤں گی۔

غلام احمد اور غلام حسین کب واپس آ رہے ہیں؟ والد صاحب کی خدمت میں آداب۔

فقط مخلص

ممتاز مشیریں

3. GULFISHAN
BAYLEY ROAD,
DACCA-2.

بھائی! ایاز صاحب، آداب

عرصہ ہوا آپ سے کوئی خط نہیں آیا، اور نہ "سوغات" کی کوئی خبر ملی۔ یہاں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ 'سوغات' بند ہو گیا۔ خدانہ کرے کہ بند ہو۔

ادھر ہم یہاں مشرقی پاکستان آگئے۔ شاہین کی یہاں عارضی تبدیلی ہوئی تھی ڈہاکہ میں کوئی چار ماہ سے ہیں، اب ہفتہ عشرہ میں ہم انشا اللہ کراچی جائیں گے یا شاید پنڈی۔ لہذا اس خط کا جواب کراچی کے پتے پر دیں۔ لیکن جواب ضرور ضرور دیں۔

"سوغات" کا خاص نمبر کب تک نکل آئے گا؟ کیا اس میں کاتو کے دو ناولٹوں کے ترجمے شریک ہیں؟ 'THE FALL' اور 'OUTSIDER' کے ترجمے، محمد عمر حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے 'سوغات' کے لیے بھیجے ہیں۔ ان میں صرف 'THE FALL' کا ترجمہ 'سوغات' میں شامل ہو گا یا دونوں؟ میرے لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ اندر اوکرم ضرور مطلع کیجئے گا۔

ان کی جانب استغاثت نہیں کیا تھا۔

یقین جانئے میں نے 'سوغات' کے اس پرچہ کے لیے بورڈزس کا ایک اور افسانہ جو مجھے 'زخم کا پلان' سے زیادہ پسند تھا، ترجمہ کرنا چاہا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ 'ENCOUNTER' کا وہ پرچہ ہم ایک دوست سے مانگ لائے تھے انہیں ضرورت ہوئی تو پرچہ انہوں نے واپس مانگ لیا۔ دوسرا یہ کہ مجھے غلام حسین کی باتوں سے اور ثنا اللہ (نیادور) کے کہنے سے یہی اندازہ ہوا تھا کہ 'سوغات' کے خاص نمبر کی کتابت عرصہ ہوا، مکمل ہو چکی ہے اور اب اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کا اشتہار بھی 'نقوش' میں پہلے دیکھا تھا کہ پرچہ تیار ہے۔ اور پھر ہم ڈباک چلے گئے۔ اگر اب بھی گنجائش ہو، تو ایک چیز بھیج رہی ہوں۔ ایک مختصر سا انگریزی مضمون جو مجھ سے پطرس بخاری نے لکھوایا تھا، وہ ایک کتاب مرتب کر رہے تھے جس کے لیے انہوں نے دنیا بھر کے فلسفیوں، سائنس دانوں اور ادیبوں وغیرہ سے اس قسم کے تاثرات طلب کیے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مجھے بھی لکھا تھا۔ پھر نہیں معلوم اس کتاب کا کیا ہوا شاید کتاب مرتب ہونے سے پہلے ہی پطرس بخاری صاحب وفات پا گئے۔

میں جانتی ہوں کہ آپ بے حد مصروف ہیں، لیکن مضمون چھوٹا سا ہے۔ اگر مریم زمانی ایاز ترجمے کے لیے تھوڑا سا وقت نکال سکتی ہوں، تو پھر ان کے سپرد کر دیئے۔ اونا مونڈ کی کہانی کا ترجمہ انہوں نے بہت اچھا کیا تھا۔

ہم بے ٹھکانہ ہو کر رہ گئے ہیں ابھی ڈھاکہ سے واپس آئے اور اب پنڈی پوسٹنگ ہو گئی ہے بہر حال کراچی ہی میں رہوں گی۔ آپ جواب اسی پتے پر دیں۔

"میگھ ملہار" پر آنے والے تبصرے کے لیے بہت ممنون ہوں۔ میرے افسانوں کے بارے میں آپ کی رائے سے مجھے پورا اتفاق ہے کہ یا تو پہلے تین افسانے (انگرا، انی، آئینہ، گھنیر سی بدلیوں میں) دل کو بگٹے ہیں یا پھر کفارہ! یہ اس لیے کہ یہی افسانے دل سے نکلے بھی ہیں۔

والد صاحب کی خدمت میں تسلیات، مریم ایاز کو سلام شوق۔ شائین آپ کو سلام کہتے ہیں۔

امید آپ بخیر ہوں گے

نیاز کیش

مستاز شیریں

آپ نے ازراہ عنایت وعدہ فرمایا تھا کہ 'سوغات' کے اس خاص نمبر میں 'میگھ ملہار' پر تفصیلی مضمون لکھیں گے۔ آج کل یہ کتاب تو CONTROVERSIAL ہو رہی ہے۔ معنائیں لکھے جا رہے ہیں مظفر علی سید کے اس مضمون کے علاوہ 'ڈاکٹر احسن فاروقی نے 'سات رنگ' کے سالنامے کے لیے بہت تفصیلی مضمون لکھا ہے۔ 'خیادور' میں سلیم احمد ایک طویل مضمون لکھ رہے ہیں۔ آدم جی پرائز کے لیے یہ کتاب RUNNER UP رہی۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہو گا کہ بہترین افسانے کا انعام 'کفارہ' کو ملا۔ اس اعزاز میں آپ بھی شریک ہیں، کیونکہ 'کفارہ' کی پیش کش کے دتے دار آپ ہیں۔ اس افسانے کو آپ نے جس طرح سمجھا ہے اور جن موزوں الفاظ میں اس کی شرح و سبب کی ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ یوں تو اہل ذوق میں سے جس کسی نے بھی اس افسانے کو پڑھا ECSTASY کا اظہار کیا۔ 'نصرت' میں مظفر علی سید صاحب کے مضمون کا تراشہ بھیج رہی ہوں۔ یوں مضمون زور دار لکھا ہے لیکن 'کفارہ' کو وہ سمجھ نہیں پائے ہیں۔ اب 'کفارہ' کا VINDICATION آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ 'سوغات' کے اس پرچے میں مضمون لکھئے (ورنہ بہت دیر ہو جائے گی) اور اس طرح کا مضمون کہ 'حرفِ آخر' ثابت ہو!

آپ کے پریس کا کیا حال ہے؟

والد صاحب کیسے ہیں؟ ان کی خدمت میں میرا آداب اور مریم زمانی صاحبہ کو سلام پہنچادیں۔ شاہین سلام کہتے ہیں۔ امید آپ مع الخیر ہوں گے۔

نیاز کیش

ممتاز شیریں

۸۔ ایف گپتا میانشن

نزد پلازا

کراچی ۷۳

۹ مئی ۱۹۶۳ء

سجانی ایاز، آداب

چند دن ہوئے ہم کراچی واپس آگئے ہیں۔ آپ کا عنایت نامہ ملا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کی شکایت بجا ہے کہ میں نے 'سوغات' کے خاص نمبر کے لیے کچھ نہیں بھیجا تھا۔ لیکن یہ شکایت مجھ سے سب رسالوں کے مدیروں کو ہے۔ بہت سوں نے مجھ سے یہ گلہ کیا تھا کہ میں نے 'سوغات' کو بیک وقت دو اہم چیزیں دیدی تھیں اور

۸۔ ایف گپتا میانشن
تزد پلازا
کراچی ۷۵
۲۸ اگست ۱۹۶۳ء

ایاز بھانی، آداب

کل باشو بھانی یہاں پہنچے۔ ان سے آپ لوگوں کی خیریت معلوم ہوئی، اور یہ سن کر خاص طور پر اطمینان ہوا کہ آپ کے والد صاحب بہت خوش ہیں۔

آپ کا خط بہت دن، موٹے ملا تھا۔ یہ اطلاع پہلے ہی مل گئی تھی کہ آپ نے ”سوغات“ کے خاص نمبر کے لیے ”سیگھ مہار“ پر تفصیلی ریویو کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ

میں ان دنوں کافی پریشانی اور مصروفیتوں میں گھری رہی۔ باشو بھانی میسور ہو آئے ہیں۔ ان سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ ہمارے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ ادھر شاہین کی پنڈی تبدیل ہو گئی۔ اور وہ سٹی میں چلے گئے۔ ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے اور گریڈ چھٹیوں میں یہاں آئے ہیں۔ پندرہ دن بعد وہ بھی چلے جائیں گے۔ اس کے بعد شاید میں بھی پنڈی چلی جاؤں۔

گلریز کو بلہر بھینے کے سلسلے میں بھاگ دوڑ الگ رہی۔ اب وہ ۱۱ ستمبر کو لندن جا رہے ہیں۔ یوں جب میں اکیلی تھی اس دوران میں کافی چیزیں لکھنے کا موقع ملا، لیکن ان میں سے کوئی ”بھی ایسی نہیں کہ ”سوغات“ کے لیے بھیج سکوں۔ دیباچے ہی دیباچے ہیں۔ ایک ”اپنی نگریا“ کے نئے ایڈیشن کا ”دیباچہ“ دوسرے میرے انگریزی COLLECTION کا ”دیباچہ“ اور تیسرے ایک COLLECTION کا ”دیباچہ“ جو میں نے ابھی مرتب کیا ہے۔ یہ انتخاب فسادات اور ہجرت سے متعلق محترموں کا ہے۔ اس کے علاوہ بس ”ادب لطیف“ کے جوہلی نمبر کے لیے ایک سوالنامے کے جوابات لکھے۔

اب میں منتوی پرنگی، جونی، ہوں۔

سنا ہے بیدہ سی بنگلور آئے تھے؟

والد صاحب کی خدمت میں آداب، مریم زمانی کو سلام مسنون۔

مخلص
ممتاز مشیر

۳۲۱

فرے کا آخری صفحہ یعنی سولواں صفحہ کاتب کے پاس رہ گیا ہے۔ لہذا مسودے کے آخری دیڑھ صفحہ کی تصحیح نہ ہوئی۔ کتابت کی تصحیح کے بعد ازراہ کرم یہ مکمل افسانہ آپ مجھے پھر بجوائیں تاکہ اس کے ”رگ ساز“ میں شامل ہونے سے پہلے میں ایک نظر اور غور سے دیکھ لوں۔
ترجمہ واقعی بہت اچھا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔

نیاز کیش

مستاز شیریں (نومبر ۱۹۶۱ء)

”کفارہ“ - مرحومہ کی خواہش پر اس کا انگریزی سے ترجمہ میں نے کیا تھا اور یہ افسانہ پہلی بار ”سوغات“ میں (دسمبر ۱۹۶۱ء) شائع ہوا۔ اور ”میگہ ہمارا“ میں شامل ہے۔ کتابت کے بعد کاپیاں تصحیح کے لیے مستاز شیریں کو بجوائی گئی تھیں۔ یہ نوٹ تصحیح شدہ کاپیوں کے ساتھ آیا تھا۔

With Best Compliments from:

THE NOBLE AGENCIES

**Automobile Engineers &
Genuine Spare Parts Dealers**

4, Farah Commercial Complex,
(Rear side) J.C. Road,
BANGALORE - 560 002.

زہرا

زہرانے برقع کی نقاب ذرا اوپر سرکائی تو وہ چیزیں جو اسے دھندلی دھندلی بے آب سی نظر آرہی تھیں حقیقی ڈزائمنوں اور خوبصورت رنگوں کے ساتھ واضح طور پر نظر آنے لگیں۔ بڑی بڑی سی بارونق پارکیں، اونچی اور شاندار عمارتیں جن کی بلندی پر نگاہ ڈالنے کے لیے اسے پیچھے کی طرف جھکنا پڑتا۔ چمکتی ہوئی گاڑیاں جنہیں عورتیں اور لڑکیاں بھی چلا رہی تھیں۔ ایک لڑکی سبک رفتاری کے ساتھ اسکو ٹچلاتی ہوئی 'زہرا کے رکشے کے قریب سے اس طرح گزر گئی جیسے کوئی پڑیا پروں کو پھیلاتی اور سہیتی ہوئی 'فضا میں گم ہو گئی ہو، لڑکی کے تراشیدہ بال شانوں پر اس توکی طرح پھرا پھرا رہتے جو تیز ہوا میں چراغ سے اڑھانے کے لیے بے چین سی ہو جاتی ہے اور خوبصورت لباس اس کی پشت پر کسی پرچم کی طرح لہرا رہا تھا۔ زہرا کو ماموں کی بات یاد آگئی۔ وہ اکثر کہا کرتے۔

"اب پہلے والا زمانہ نہیں رہا، لڑکیاں چہار دیواری میں قید ہو کر بیٹھ جائیں، اب لڑکیاں زندگی کی دوڑ میں مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کر رہی ہیں۔"

زہرا کی نظروں کے سامنے ایسی انوکھی چیزیں بھی آئیں جو اس نے پہلے نہیں دیکھی تھیں۔ ایک خواب سا تھا جس کا تسلسل ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تو ایک ایک چیز کو ٹھہر ٹھہر کے، غور سے دیکھنا چاہتی تھی مگر یہ اس کے اختیار میں کہاں تھا۔

جب رکشا تنگ راستے سے نکل کر شادہ سڑک پر آیا تو اس نے دیکھا۔ ایک پارک میں خوب بڑا سا پنکھا لگا ہوا ہے جس کے لمبے لمبے پر آہستہ آہستہ چکر کاٹ رہے ہیں۔ اس نے نقاب سے دونوں آنکھیں باہر نکالیں اور فوشگوار حیرت کے ساتھ اس جہازی پنکھے کو دیکھنے لگی۔ پھر جیل کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھ کر جوش مسرت کے ساتھ دبے لہجے میں چینی۔ "ہائے بھائی 'جان' اتنا بڑا پنکھا"

جیل نے دراز بخ بدل کر زہرا کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ بھائی 'جان' کو میرا اس طرح

چکنا اچھا نہیں لگا۔ اس نے نقاب چہرے پر برابر کی اور سہم کر بیٹھ گئی۔ ”بے وقوف“ ذرا توقف کے بعد جمیل نے کہا ”تم کو بولنا کب آئے گا؟“

اسے جمیل کی تنبیہ پر ناگواری کا احساس ضرور ہوا مگر اس قدر بھی نہیں کہ وہ حسب معمول پرانی تو شک کے دھاگوں کی طرح ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری بات نکالتی چلی جاتی اور ذہن کو اس قدر پر آگندہ کر لیتی کہ چادر اور ڈھکریٹ رہنے کو جی چاہنے لگتا۔ وہ جانتی تھی کہ ”بے وقوف“ جمیل کا تکیہ کلام ہے غصے کی تو بات ہی اور تھی وہ تو اگر چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ٹوکتے وقت کہہ دیا کرتے ”بے وقوف“ مگر ان کی ادائیگی کے انداز سے اس کا مفہوم بدل جایا کرتا۔ بعض وقت وہ اس خطاب کو کسی تیکھے جملے میں ٹانک دیا کرتے ”تجھے کچھ نہیں آئے گا“ یا ”تو کچھ نہیں سمجھے گی“ وہ اس تلخ کلامی اور پیشین گوئی پر مسکرا دیتی لیکن جب تک ان میں ڈوبی ہوتی تو ذرا سی تلخی بھی اسے دیر تک بد مزہ کیے رکھتی۔

”میں ہمیشہ بے وقوف اور نا سمجھ رہوں گی“ اس نے سوچا۔

”ایک جوان لڑکی کو اپنے جوان بھائی سے اس طرح چپک کر بات نہیں کرنا چاہیے، اور پھر یہ بھی کوئی بات ہوئی۔۔۔۔۔۔ یہاں تو جانے کتنی چیزیں ایسی ہوں گی جن کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم بھائی جان مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں کہاں تک بتلائیں۔ یہ سب باتیں تو مجھے خود ہی سوچنا چاہیے کہ کیا بات پوچھنے والی ہے اور کیا نہیں۔۔۔۔۔۔ بھائی جان مجھے کتنا ڈانٹتے رہتے ہیں اس کے باوجود میں ایسی حرکتیں کیوں کر بیٹھتی ہوں۔“

بس میں بھی وہ اک نادانی کر بیٹھی تھی۔

جس وقت وہ کھرکی کے پاس بیٹھی باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی بے خیالی میں نقاب چہرے پر سے اڑا کر پشت کی طرف ہو گئی۔ جمیل نے شاید اس کا کھلا ہوا چہرہ دیکھ لیا تھا اس کی طرف جھک کر سخت لہجے میں انہوں نے کہا۔ ”کھرکی کے پاس بیٹھنے کا بہت شوق ہے۔۔۔۔۔۔ وہ جمیل کا مدعا سمجھ گئی تھی لہذا اس نے جلدی سے چہرہ ڈھانپ کر نقاب کا سرا احتیاط سے ختم لیا تھا لیکن چہرہ چھپانے کے باوجود اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ تمام مسافروں کے سامنے بے پردہ ہو گئی ہو۔ ایک تو بس میں وہ اکیلی برقع والی تھی جس کی وجہ سے سب لوگ کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے دوسرے یہ خیال کہ ”اگر بھائی جان کی بات کسی نے سُن لی ہوگی تو وہ کیا سوچے گا۔ یہی تاکہ بھائی جان مجھے اس طرح ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہوں گے“ اور یہ کہ میں برقع مائے باندھے اور ڈھتی ہوں۔

ہے جس میں کچھ نہیں چھپایا جاتا، سب کچھ دکھلا دیا جاتا ہے۔“

”کیا تم نے وہ فلم دیکھی ہے؟“ زہرا نے عذرا سے پوچھا تھا۔

”ہاں۔۔۔ کیوں نہیں، کئی بار دیکھی ہے۔“ عذرا نے اتنی آسانی کے ساتھ بتا دیا تھا جیسے

کوئی بات ہی نہ ہو، جیسے کہہ رہی ہو، ”ہاں میں آئینہ دیکھتی ہوں۔“

پھر عذرا فلم کی تفصیل بتانے لگی مگر زہرا تاب نہ لاسکی، عذرا سے ہاتھ پھڑکے منہ چھپاتی اور نیکی

جھپکتی کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور بدن کا ایک ایک عضو جیسے

اسے شرمسار کر دینے کے لیے بے چین ہو گیا تھا۔“

زہرا کو عذرا کی باتیں سچ نہیں معلوم ہوتیں، وہ سوچتی۔۔۔ عذرا اپنی باتوں کو کچھ دار بنانے کے

لیے ایسی باتیں بھی کر جاتی ہے جو شاید کسی کے گمان میں بھی نہ ہوں، زہرا کا شعور ان باتوں کو قبول تو نہ کرنا مگر اس

کے لاشعور میں ایک نامعلوم سی کک باقی رہ جاتی جو آہستہ آہستہ بے چینی یا خواہش کی صورت اختیار کر لیتی۔

کلیجے میں آباں سا اٹھا۔ اس نے نقاب منہ میں ٹھونس کر سانس روک لیا، جسٹیل کے پاس بیٹھ کر اور اتنی بھیڑ

سے گزرتے ہوئے کھانا سنا سے اچھا نہیں لگا، مگر وہ سانس کب تک روکے رہتی یہ اس کے اختیار میں کہاں تھا۔

کھانسی آ ہی گئی، ملتی سے کلیجے تک زہرا سا پھیل گیا۔ صبح فجر کی نماز کے لیے جب اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو

کیا تھا تو کھانسی کا ایک طویل دورہ پڑا تھا، پھر دیر تک کھانسنے کے بعد اس نے تھوکا، تو حڑپ یا کی کلبھی جیسی

پھٹک زمین میں چبٹ گئی تھی، اس نے ٹھٹک کو مٹی کی تہ میں چھپا دیا تھا، اور بستر پر پڑ کر دیر تک ہانپتی رہی

تھی۔ اماں نے سلام پھیر کر آواز دی تو وہ جلدی سے اٹھ گئی تھی تاکہ اماں اس کی کیفیت سجانپ نہ لیں۔

”اماں نے کتنی جلدی روانہ کر دیا تھا، صبح صبح چلی جاؤ ورنہ پہل پہل شروع ہو جائے گی اور جو بھی

بٹے گا وہ یہی پوچھے گا۔۔۔ بہن کو کہاں لیے جا رہے ہو۔ جیسے بہن نہ ہونی چکے کی بکری ہو گئی۔“

بعد میں وہ کسی چیز کو غور سے دیکھ ہی نہ سکی، کھانسی کے دوران اس نے جن چیزوں کی جھلکیاں دیکھیں

وہ دھندلی اور تھر تھراتی ہوئی معلوم ہوئیں۔

”خیر اگر واپسی پر شام نہ ہوئی تو انہیں دوبارہ دیکھ لیں گے۔“ اس نے سوچا۔

رکشا ایک موٹر پر رک گیا۔ یہ ایک صاف ستھرا علاقہ تھا، یہاں خاموشی تھی مگر گاؤں کی سی

خاموشی تھیں بلکہ ایک باوقار خاموشی۔ کشادہ ہنگامے، پورٹیکو میں کھڑی ہوئی، قیمتی گاڑیاں۔۔۔ سڑخ

مہوڑوں کی قبا پہنے ہوئے گل ہر کے درخت۔۔۔ جیسے یہ سب اسی خاموشی کے اہتمام کے لیے تھا۔ ذرا دور پر ایک اونچی سی عمارت تھی۔ انتہائی اونچی عمارت۔۔۔ اس نے سر اٹھا کر اس بلند و بالا عمارت کو اس کی انتہا تک دیکھنے کی کوشش کی۔ "اف اتنی اونچی" اس نے خوشگوار حیرت کے ساتھ سوچا۔ "اس کی آخری منزل پر جا کر کتنی دور تک دیکھا جا سکتا ہوگا۔ مگر۔۔۔" اسے تعجب ہوا۔ "اس پر لوگ کس طرح چڑھتے ہوں گے؟ کیا انہیں ڈر بھی نہیں لگتا ہوگا؟ بارشیں ہوتی ہیں، اتنی تیز تیز آندھیاں آتی ہیں اور یہ گرتی نہیں؟" پھر ذرا توقف کے بعد اس نے سوچا: "کب تک کھڑی رہے گی؟ ایک نہ ایک دن تو گر ہی جائے گی"۔

جیل نے رکشا والے کو پیسے دیئے پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "اب اترو گی یا رکشے پر ہی بیٹھی رہو گی؟"

وہ دھم سے کود پڑی۔ برقعہ پیروں میں الجھ گیا۔ رکشے کا ہڈ نہ پکڑ لیتی تو منہ کے بل گر جاتی۔ جیل نے تڑپتی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کلینک میں داخل ہو گئے۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر احتیاط کے ساتھ قدم رکھتی ہوئی وہ بھی کلینک میں داخل ہوئی۔

"یہاں بیٹھ جاؤ" جیل نے ایک خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سعادت مندی کے ساتھ جلدی سے بیٹھ گئی، رکشے پر جو غلطی ہوئی تھی اس کی تلافی ہو جائے۔ جیل نے اندر جا کر کپاؤنڈر سے کوئی بات کی پھر اس سے یہ کہہ کر باہر چلے گئے کہ ابھی آتا ہوں۔ اس نے لمبا سانس لیا اور کرسی کی ٹیک لگائی۔۔۔ کلینک میں زیادہ تر عورتیں، لڑکیاں اور بچے بیٹھے تھے۔ ان میں بعض کی سمٹی ہوئی لجامت، مدقوق چہرے اور حلقوں سے جھانکتی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں بیماری کا پتہ دے رہی تھیں لیکن بعض کی بیماری ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ ایک تندرست عورت جو شاید کسی مریض کو لے کر آئی تھی، منہ پر رومال رکھے اس طرح بیٹھی تھی جیسے ذرا سی بے احتیاطی سے بیماری اس کے منہ میں داخل ہو جائے گی۔ کنکڑے کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے مردانہ بڑے بڑے تھے۔ دو تین برآمدے میں ٹہل رہے تھے۔ "عورتیں ایک جگہ قرار کے ساتھ بیٹھی رہتی ہیں مگر مرد لوگ نہیں بیٹھ پاتے۔۔۔ کس قدر گرمی ہے۔" اس نے سوچا۔ پیشانی اور کنپٹیوں پر پسینہ جمع ہو کر چوٹیوں کی طرح رنگت، ہوا گردن کی طرف آتا اور گردن میں لپٹے ہوئے ڈوپٹے میں جذب ہو جاتا، اس نے نقاب سے پسینہ پونچھا تو اس کا جی بڑا ہو گیا۔

"نقاب میں کیسی بو آ رہی ہے۔ برقع بہت دنوں سے دھلا بھی تو نہیں۔ آخر کوئی کھا دے۔"

کبھی جمیل بھنھلاتے " بے وقوف — تجھے سمجھ کب آئے گی "

خفگی کسی سے ہے اور غصہ اس پر اتر رہا ہے۔ زہرا کیا تھی بیمار تھی تھی کہ جس کے پاس سے گزری وہ دُردُور پھٹ پھٹ کرنے لگا۔ آبا تو خیر اپنی مصروفیتوں اور ذمہ داریوں میں اکثر اسے سہولت دیتے مگر جمیل تو جیسے اس کی پاسبانی کیے ہی پیدا ہوئے تھے۔

" یہاں کیوں کھڑی ہو — اتنی تیز تیز کیوں چلتی ہو — دروازے پر قدم نہ رکھ دینا — بے وقوف! "

جب سے جمیل کو ملازمت مل گئی تھی وہ صبح شہر چلے جاتے اور رات گئے لوٹتے۔ اس درمیان اسے اک اطمینان کا سا احساس رہتا۔ مگر کچھ دنوں کے بعد عدیل پر پُر زورے نکالنے لگا۔ وہی جمیل کی سی خاصیتیں اس میں بھی پیدا ہوتی جا رہی تھیں۔ حالانکہ عدیل زہرا سے دو برس چھوٹا تھا لیکن وہ اس پر حاوی رہتا۔ عدیل کی بے جا باتوں پر وہ اکثر اس سے الجھ بیٹھتی مگر ہمیشہ نہ پانی۔ آبا تو خیر اس کی حمایت کرتے مگر اتنا عدیل کی ہاں میں ہاں ملا تے۔ " ٹھیک ہی تو کہتا ہے۔ لڑکی ذات کو سمجھتی میں نہیں رکھا جائے تو بے جا جنوٹا چے گی۔ شکیلہ کو دیکھو۔! زیادہ ڈھیل کا کیا نتیجہ نکلا۔ گھر والے آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر بیٹھ سکتے ہیں مگر سسرال والوں کو کیا پڑی تھی جو وہ جاوے جاوے جاوے جاوے کرتے؛ اور سچ پوچھو تو کوئی جان بوجھ کر مکھی نہیں نکلتا۔ اب مائیکے میں ایک بچے کے ساتھ پڑی سڑ رہی ہیں؛

" اور ثریا باجی —! وہ سوچتی۔ " ثریا باجی کے ماں باپ نے تو انھیں بڑی سختیوں میں رکھا۔ وہ تو کبھی بے جا جنوٹا، بے ناچیں۔ سسرال میں سب کی خوب خدمتیں کیں۔ ہوں سے ٹوں نہیں کی، پھر؛ ثریا باجی میکے میں پڑی کیوں سڑ رہی ہیں؛

پہلے ثریا باجی کتنی اچھی لگتی تھیں، جیسے اللہ میاں نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہو۔ جب ہنستی تھیں تو لگتا تھا جیسے آجالا سا ہو گیا ہو اور اب ہنستی ہیں تو لگتا ہے جیسے — رورہی ہوں۔

بے چاری ثریا باجی، اور ہاں۔ " اسے خیال آیا۔ یہاں مکھیاں تو دکھلائی ہی نہیں دے رہی ہیں۔ اچھا یہ ہے جو نہیں ہیں۔ کبھت ماری ہوتیں تو بیٹھنا دو بھر کر دیتیں۔ شہروں میں ہوتی بھی کم ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ یہاں گندگی جو نہیں ہوتی۔ پتھر بھی نہیں ہوتے، ہوں گے۔ یا ہوتے ہی ہوں گے، یہاں پہننے والے ہی جانیں۔ یہ لیو، " اسے ہنسی آگئی۔ ایک مکھی فرش پر بیٹھی ہاتھ مل رہی تھی۔

ایک آدمی ذرا ذرا دیر کے بعد اظہار کے صفحات پلٹنا اور کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے بڑی نفرت کا احساس ہوتا: "اب اس کی طرف دیکھوں گی ہی نہیں" اس نے سوچا اور برآمدے سے باہر دیکھنے لگی۔

"جب کوئی مرد اس طرح گھور کے دیکھتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ سخت کی آنکھیں چھوڑ دوں۔ پتہ نہیں بھائی جان کہاں گئے؟ یہاں اتنی گرمی میں بیٹھ کر کرتے بھی کیا کسی پیر کے نیچے کھڑے سگریٹ پی رہے ہوں گے۔ اب وہ سگریٹ بہت پینے لگے ہیں۔ بہت دن پہلے جب بھائی جان چھپ چھپ کر سگریٹیں پیتے تھے اور میں ان کے کمرے میں جاتی تھیں تو وہاں عجیب سی بساندسی آتی رہتی تھی، اور پھر ایک دن ان کا بستر نہاتے وقت ان کے تکیہ کے نیچے سگریٹ کی ڈبیا ملی تھی، میں نے اسے سونگھا تھا تو کیسا جی متلنے لگا تھا۔ اس دن میں سمجھ گئی تھی کہ ان کے کمرے میں بساندسی کیوں بسی رہتی ہے۔ عذرا مجھ سے بھائی جان کے بائے میں پوچھا کرتی تھیں۔ کمرے میں کیا کرتے رہتے ہیں؟ سگریٹ پیتے ہیں کہ نہیں؟ ان کی کتابوں میں تم کو کبھی کسی لڑکی کا فوٹو تو نہیں ملا۔؟ شروع میں اسے سب کچھ بتلا دیا کرتی تھی، مگر بعد میں جب اماں نے سختی سے منع کر دیا کہ گھر کی کوئی بات عذرا سے مت بتلا یا کرو تو میں اس کے سواوں پر یا تو چڑھ جاتی یا غلط سلطہ جو اب دے دیا کرتی۔ مگر عذرا کو جاننے کیسے وہ سب باتیں خود بہ خود معلوم ہو جاتی تھیں جو مجھے بھی معلوم نہیں ہو پاتی تھیں۔ بہت دنوں تک تو مجھے ہی نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ وہ بھائی جان کے بائے میں کیوں پوچھا کرتی ہے، مگر دھیرے دھیرے ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ پھر بھائی جان بھی بد لیتے لگے۔ پہلے عذرا گھر آتی تھی تو انہیں جیسے خبر ہی نہیں ہوتی تھی اپنے کام میں لگے رہتے تھے مگر بعد میں یہ ہوا کہ ادھر عذرا گھر میں آئی نہیں کہ بھائی جان کو پیاس لگنے لگی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتے، گھر وینچی کے پاس جا کر کٹوے میں پانی اندھیلے پانی کٹوے سے چھلک کر زمین پر ضرور گرتا اور گھڑے سے ایسی آواز پیدا ہوتی جیسے ٹوٹ گیا ہو۔ اماں باورچی خانے میں جل بھی رہی ہوتی وہیں سے چیختیں۔ گھر میں ایک کورا گھڑا بچلے اسے بھی ناپید کر دو۔ بھائی جان کو تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں دیتا۔ وہ کٹورا ہنڈ میں لگاتے اور پلوں کو خوب اور پتلاک اٹھا کر عذرا کی طرف دیکھتے۔ اس وقت وہ ذرا سا پانی پیئے اور چھلکاتے زیادہ۔ بھر بچا ہوا پانی زمین پر چھپاک سے پھینک کر کٹوے کو گھڑے پر اوندھا کر خوب گہری سانس لیتے جیسے زیادہ پانی پی گئے ہوں۔ پھر بھائی جان کمرے میں جلتے وقت عذرا کو خوب غور سے دیکھتے۔ عذرا بھی خاموش ہو کر انہیں دیکھنے لگتی۔ میں انجان بن کر ادھر ادھر دیکھنے

بھی تو جھوک لگ رہی ہوگی۔

باہر ہوا چل رہی تھی۔ اونچے اور گھنے درختوں کی شاخیں اس طرح جھوم رہی تھیں جیسے انھیں خوب زور کی ہنسی آرہی ہو۔

”یہ گل نہر کے سپر ہیں“ اس نے سوچا۔ ”کتنے ڈھیر سارے پھول لگے ہیں ان میں۔ اور ایک پیر میرے گھر میں لگا ہوا ہے۔ گولہ پٹر کا پٹر۔ کبھی تو میں پھول ہوں نہ پتیاں۔ ٹنڈ منڈ۔ دن رات سرے ہوئے گولہ پٹر ٹپکتے رہتے ہیں۔ کوئے اور مینا میں گنتی رہتی ہیں۔ محلے کے لڑکوں کو بھی کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا۔ جب نظر اٹھاؤ دیواروں پر اچکتے پھاند تے دکھلائی دیتے ہیں۔ جب تیز تیز ہوا میں چلتی ہیں تو کچے گولہ پٹر آکے کیسے بدن پر لگتے ہیں۔ جیسے کسی نے چٹکی لے لی ہو۔ ابا کے جب گولہ پٹر لگتا ہے تو وہ بلبلا جاتے ہیں اور سر اوپر اٹھکے کہتے ہیں۔ جی بھر کے کہو تو سزا می پون۔ بہت جلد تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا۔ ابا کی اس بات پر سب کیسے منہ چھپا چھپا کرتے ہیں۔“ اس نے نقاب سے پیشانی کا پسینہ پونچھا اور چہرے پر ٹنگتی ہوئی بالوں کی لٹ اوپر کرتے ہوئے سوچا۔ ”میرے بال کتنے خشک اور سخت ہو گئے ہیں۔ سردیوں میں اماں نہانے نہیں دیتی تھیں۔ اب گرمیاں آگئی ہیں، روز نہ پایا کروں گی۔ کس قدر صبر ہے۔“

اس کا جی چاہا۔ برق اتار کے کنارے رکھ دے اور پتکھے کے نیچے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر خوب لمبے لمبے سانس لے کر سچھی پٹے ہو اسے بھر جائیں۔

”کبھی کبھی اس برق سے کس قدر الجھن ہونے لگتی ہے جیسے کوئی سزا بھگت رہے ہوں۔ جب عذرا کی شادی ہو گئی تو اس نے برق اتار کے سات تہوں میں رکھ دیا، اور اب ایسی دندناقی پھرتی ہے جیسے کبھی برق اور ٹھاہی نہ ہو، اس گلی سے اس گلی۔ اس گلی سے اس گلی۔ کوئی اس کو ٹوکتا بھی نہیں۔ ٹوکتے تو اپنی ہوبہو بیٹیوں کے شجرے نکلوائے۔ کوئی مجھ سے کہے برق اتار دو تو میں کبھی نہ اتاروں۔ بدن کے اچھا روں کو سب کے سامنے اچھائی پھروں۔“ تو یہ ہے۔ مجھے تو سوچ کر ہی شرم آتی ہے۔“

اب کے کپاؤنڈر نے نام پکارا تو زہرا کے سامنے بیٹھا ہوا ایک نوجوان چونک کر کپاؤنڈر کی طرف دیکھنے لگا۔ دوسرا آدمی آٹھ کر اندر چلا گیا۔ نوجوان کوس کی پشت پر سر ٹیک کر دوبارہ اونگھنے لگا۔ اب وہاں جمیل اور زہرا کے علاوہ یہی مدقوق نوجوان رہ گیا تھا۔ جو انتظار کی شدت سے مزید سوکھتا جا رہا تھا۔

”اگر سبھی جان قریب نہ بیٹھے ہوتے تو ذرا دیر کے لیے نقاب اوپر کر لیتے۔ کچھ تو منہ میں ہوا

لگتی۔ ایسے سوکھے سڑے مردوں کے سامنے نقاب پلٹ دینے میں کیا ہرج — ایک بار ماموں نے کہا تھا۔ اب برکت کا رواج ختم ہوا تبار ہا ہے۔ بھٹی میں نے تو اپنی کسی بیٹی کو برقعہ نہیں اڑھایا اور اب کون اڑھاتا ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ لڑکیاں ذکر یاں کر رہی ہیں، پولیس اور فوج میں بھرتی ہو رہی ہیں اور ایک آپ لوگ ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو برقعوں میں لپیے بیٹھے ہیں۔

”اجی ہاں — ذکر یاں کر رہی ہیں پولیس اور فوج میں بھرتی ہو رہی ہیں اور کیا کیا کر رہی ہیں کچھ یہ بھی خبر ہے آپ کو —“ ابانے چڑھا کر کہا۔

”آپ لوگ تو ہمیشہ بڑے پہلو پر ہی نظر رکھتے ہیں — ماموں نے کہا۔

”ہاں ہاں، ٹھیک ہے، ہم لوگ جو بہتر سمجھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ آپ اپنی بیٹیوں کا برقعہ اتار بیٹے چاہے سنگا پھیلے، میری بیٹی جس طرح رہ رہی ہے اسی طرح رہے گی۔“ ابانے خوب غصے سے ماموں کی طرف دیکھ کر کہا۔

”میں اپنی بیٹیوں کو تنگی نچاتا ہوں —؟“ ماموں کی آواز حلق میں پھنس گئی۔

”اور نہیں تو کیا —“ بھائی بھان کو بھی غصہ آگیا۔ ”آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں دخل دینے والے؟“

”جسٹ تم خاموش رہو،“ اماں نے منہ پر انگلی رکھ کے آہستہ سے کہا۔

”کیوں خاموش رہوں؟“ بھائی بھان نے زور سے کہا تو اماں خاموش ہو گئیں۔ وہ کبھی بھائی بھان سے زبان نہیں لڑاتی کہ جو ان لڑکوں سے زبان لڑانا اپنی عزت خاک میں ملانہ ہے۔ ماموں خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ وہ دن اور آج کا دن انہوں نے میرے گھر میں قدم نہیں رکھا۔ اب کی عید میں بھی نہیں آئے۔ اماں نے جاکے معافی تلک مانگی مگر وہ یہی کہتے رہے — اپنی بیٹیوں کو تنگی نچانے والے شریف گھرانوں میں نہیں جایا کرتے — جب ماموں گھر آتے تھے تو کتنا اچھا لگتا تھا۔“

کسپا ڈنڈر نے زہرا کا نام پکارا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور بدن ہلکے ہلکے لگا۔ جیسے اکثر نیند میں چونک کر ہلکے لگتا تھا، اور دل کی دھڑکن تیز ہو جایا کرتی تھی۔ پیسے ہوئے پیروں میں بندل جاتی ہوں وہ جیل کے ہمراہ ڈاکٹر کے چیمبر میں گئی۔

”بھائی بھان بیٹھ جائیں تو میں بھی بیٹھوں۔“ اس نے سوچا۔

۳۳۳

”بیٹھے“ ڈاکٹر نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی نرمی کے ساتھ کہا۔ وہ کرسی پر

بیٹھ گئی۔

ڈاکٹر کے قریب ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ لڑکی کے نقش و نگار ڈاکٹر کے نقش و نگار سے مشابہ تھے۔ دونوں نے استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔

”نقاب اوپر کر لو“ جمیل نے کہا۔ اس نے نقاب ہٹا دی۔

”جی“؟ ڈاکٹر جمیل سے مخاطب ہوا۔

جمیل نے اس کی بیماری سے متعلق کچھ باتیں اپنے طور پر بتائیں لیکن بعض باتیں ایسی تھیں جو وہ نہیں جانتے تھے مثلاً سینے میں کس طرح کا درد ہوتا ہے۔ کس وقت زیادہ درد ہوتا ہے، رات کو نیند کتنی دیر میں آتی ہے۔ آتی بھی ہے یا نہیں۔ صبح سے شام تک خون کی کتنی پھٹکیاں نالی میں بہ جاتی ہیں، کھانے کا مزہ کیسا ہوتا ہے اور _____ بہت سی باتیں، جو دوسرا نہیں بتا سکتا تھا، سوائے اس کے جو خود اس کیفیت میں مبتلا ہو۔

”اب یہی دیکھو“ اس نے سوچا۔ ”سجانی سجان بتا رہے ہیں کہ بیماری کا سلسلہ ایک سال پہلے

شروع ہوا، تھا مگر بیماری کو ڈیڑھ سال ہو گئے“

”آپ بتائیے“ ڈاکٹر نے زہرا سے کہا۔

”اب میں سجانی سجان کے سامنے کیسے بتاؤں“ وہ الجھن میں پڑ گئی۔

”ہاں، ہاں، بچیے“ ڈاکٹر نے تسلی دی۔

وہ خود کو سنبھال سنبھال کر، اکھڑے لہجے میں حال بتانے لگی۔ بعض کیفیات ایسی تھیں جن کے اظہار

سے وہ خود قاصر تھی۔

حال سُنے کے بعد ڈاکٹر اس کے پاس آکر معائنہ کرنے لگا۔ معاون لڑکی بھی اس کے قریب آگئی۔ معائنہ

کے دوران معاون لڑکی کے استفسار پر ڈاکٹر اسے انگریزی میں جواب دیتا رہا۔

”آپ کے گھر میں کسی کو ٹی بی ہے“؟ ڈاکٹر نے جمیل سے پوچھا۔

”جی نہیں“ جمیل نے جواب دیا۔

”خاندان میں کسی اور کو...“؟

”نہیں، کسی کو بھی نہیں“ جمیل نے جواب دیا۔

”سجانی جان کو یاد ہی نہیں“ زہرا نے سوچا: ”دادی کو شاید بی بی ہی تو تھی جیسی تو رات دن

کھانستی رہتی تھیں اور سوکھ کے سانس ہو گئی تھیں“

”اسی سے پہلے کسی کو کنسلٹ کیا تھا؟“ ڈاکٹر نے پوچھا۔

”جی ہاں“ جمیل نے بتایا۔ ”قصہ کے ایک سرکاری اسپتال میں کچھ دن علاج کیا تھا“

ڈاکٹر نے معاون لڑکی کی طرف دیکھا پھر دونوں کے چہروں پر تسخرا آمیز مسکراہٹ بیدار ہوئی۔

”جب کیس بگڑ جاتا ہے تو آپ لوگ پیشینہ کو لے کر شہر کی طرف بھاگتے ہیں“ ڈاکٹر نے درشت

لہجے میں کہا۔ ”فی الحال کچھ دوا میں لکھ رہا ہوں یہ کھلائیے ایکسے اور بلڈ رپورٹ لے کر ایک ہفتہ کے

بعد آئیے گا۔ ان کو لانے کی ضرورت نہیں“

”ڈاکٹر صاحب! یہ پرہیز نہیں کرتی“ جمیل نے کہا۔

ڈاکٹر نے چشمہ کے اوپر سے جھانک کر زہرا کی طرف دیکھا۔ ”کیوں بی بی! آپ پرہیز نہیں کرتیں؟“

وہ شرمائی۔

ٹھیک ہے، پرہیز نہیں کرتیں تو نہ کیجئے مگر دوا ضرور کھائیے — دوا تو کھالیں گی“

”جی“ اس نے سر کو جنبش دی۔

”پرہیز بھی کریجئے، تو جلدی ٹھیک ہو جائیے گا“ ڈاکٹر انتہائی نرمی کے ساتھ پرہیز سے متعلق

ہدایات دینے لگا۔

ڈاکٹر کا اس انداز سے باتیں کرنا اور ہدایات دینا اسے اچھا لگا، جیسے وہ باتیں نہ کر رہا ہو بلکہ دوسری

دے رہا ہو۔

”یہ بالکل ماموں جان کی طرح باتیں کرتے ہیں“ اسے ماموں جان یاد آئے۔

کلینک سے باہر نکلنے کے بعد جمیل ٹھٹھک کر رک گئے، تم باہر چلو میں آتا ہوں، انہوں نے

زہرا سے کہا، اور اندر چلے گئے۔ وہ باہر آ کر گل بہر کے پھول دیکھنے لگی۔ سرخ پھولوں سے لدی ہوئی گل چہر

کی شاخیں تیز ہوا سے اسی طرح جھوم رہی تھیں۔

کچھ دیر کے بعد جمیل باہر آئے۔ اس نے استفہامیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ جمیل کا چہرہ تڑپ

سے بوجھل تھا۔

”بھائی جان مجھے یہاں چھوڑ کے ڈاکٹر کے پاس کیوں گئے تھے۔“

اس نے سوچا۔ ”شاید کچھ پوچھنے گئے ہوں گے۔“ ڈاکٹر نے پتہ نہیں ان سے کیا بتلایا ہوگا۔“

کلینک سے لیبارٹری جاتے وقت وہ اک تشویش میں مبتلا رہی۔ بس یہی خیال کہ ڈاکٹر نے پتہ نہیں بھائی

جان سے کیا بتلایا ہوگا۔ آخر کچھ دیر کے بعد اس نے پوچھ ہی لیا۔ ”ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے؟“

”کچھ نہیں۔“ جمیل نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ ”کہے گا کیا۔ ایکسرے اور خون کی رپورٹ

دیکھنے کے بعد ہی کچھ بتا سکے گا۔ اب ایک ہفتے کے بعد پھر آنا پڑے گا۔“ جمیل نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔

وہ جمیل کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح، اک خیال اسے دیر تک پریشان کرتا رہا۔

جب کمپاؤنڈر نے اس کی انگلی میں پن چبھوئی تو تشویش کا احساس تکلیف کی تہہ میں اتر گیا۔ اس نے

انگلی پر نظر ڈالی۔ کمپاؤنڈر اس کی انگلی سے اس طرح خون چوڑنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے بھوکے بکری کے تھن سے

دودھ دوہ رہا ہو۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ جمیل سہارا اندھیرے سے تڑپ کر اٹھ کر جاتی۔ خون دینے کے بعد وہ کمرے

بیٹھ گئی۔ جمیل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسپرٹ لگائی۔ جمیل کے ہاتھوں کے نامعلوم سے لمس نے اس

کے بدن میں بھر بھری سی پیدا کر دی۔

”میں لگا لوں گی۔“ اس نے کہا۔ جمیل نے اسے پھریری دے دی۔ وہ آہستہ آہستہ انگلی پر اسپرٹ

لگانے لگی۔

کمپاؤنڈر دوبارہ اس کے پاس آیا۔ ”اندر آئیے۔“ اس نے کہا۔ وہ جمیل کے ہمراہ دوسرے

کمرے میں گئی۔

”یہ ہٹا دیجئے۔“ کمپاؤنڈر نے برقعہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے کمپاؤنڈر

کی طرف دیکھا۔

”برقعہ اتار کے مجھے دے دو۔ ایکسرے ہوگا۔“ جمیل نے کہا۔

اس نے بدحواسی کے ساتھ برقعہ اتار کے جمیل کی طرف بڑھا دیا۔ ”دوپٹہ بھی دے دو۔“

اس نے پسینے سے بھیگا ہوا دوپٹہ گردن سے کھول کر جمیل کو دے دیا۔ جس وقت وہ ایکسرے

مشین کے سامنے بے دست و پا کھڑی تھی، جمیل دیوار پر آویزاں کیلنڈر دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ پشت

کی طرف تھے۔ دوپٹے کا ایک سر ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر پنکھے کی ہوا سے فرش پر اس طرح تھر تھرا ہوا تھا جیسے نزع کی کیفیت میں مبتلا ہو۔

ایکسرے مشین آپریٹرنے اک بے نیازی کے ساتھ اس کے ہاتھ برابر کرتے ہوئے کہا۔ ”بس اسی طرح کھڑی رہیے گا“

اس نے نظریں جھکائیں اور اس طرح ساکت ہو گئی جیسے بے روح بدن تابوت میں رکھ دیا گیا ہو۔

”اماں بیماری سے زیادہ ان باتوں سے گھبراتی ہیں اسی لیے تو معمولی بیماریوں کو خاطر میں نہیں لاتیں۔ نانی تو اتنا گھراتی تھیں کہ کبھی اسپتال ہی نہیں گئیں۔ بڑھاپے میں ان کو کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ تخت پر بیٹھ رہتی تھیں ٹانگ میں کیل لگ گئی۔ پوری ٹانگ سڑتی چلی گئی۔ سب نے لاکھ کہا کہ کسی ڈاکٹر کو دکھلا دو۔ مگر نہیں مانیں، اٹے مشورہ دینے والوں کا ساتھ تو چ لیتیں۔ تم لوگ مجھے بے نیازی کا جامہ پہنانا چاہتے ہو، غصہ مردوں کو ٹانگیں دکھلاؤں؟ نابا بانا۔۔۔۔۔۔ یہ دن دکھلانے سے پہلے خدا مجھے اٹھالے تو اچھا ہے۔ ماموں بہت دنوں تک حال کہہ کہہ کر دوالاتے رہے۔ مگر ٹھیک ہونا تھا نہ ہوئیں۔ اور ایک دن بیماری انہیں لے کر چلی گئی۔ سب لوگ کہتے ہیں نانی کو ہڈی کی ٹی بی ہو گئی تھی۔ یہ ہڈی کی ٹی بی کیسے ہو جاتی ہے؟ اور تو اور سنا ہے عورتوں کے سینے میں کینسر کی گٹلیاں پڑ جاتی ہیں اور ان کے اُبھار کاٹ دیئے جاتے ہیں۔ اے اللہ ہر عورت کو ایسی بیماریوں سے بچاؤ!“

”سانس روک لیجئے“ ایکسرے مشین آپریٹرنے کہا۔ اس نے جلدی سے سانس روک لیا۔

ایکسرے کرانے کے بعد جب وہ جمیل کے ہمراہ باہر آئی تو جمیل نے نامانوس سی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ”تم نے کبھی سینا ہال میں فلم دیکھی ہے؟“

اس نے جمیل کی طرف دیکھا۔ اس وقت ان کے چہرے پر شفقت آمیز مسکراہٹ تھی۔ اسے تعجب

ہوا۔ ”سبھائی! جان اس طرح پوچھ رہے ہیں جیسے مجھے جانتے ہی نہیں، بھلا میں نے سینا ہال میں فلم کہاں دیکھی۔ جب سے حاجی احمد چلپے کے گھر میں ٹی وی آیا ہے، ایک آدھ بار تھوڑی بہت دیکھ لی ہے وہ بھی صبحے چھپ چھپا کر۔“

”نہیں“ اس نے جواب دیا۔

”دیکھو گی؟“ جمیل کے لہجے میں حد درجہ نرمی اور آنکھوں میں اک عجیب طرح کی جھک تھی۔

۳۳۷

انے فلم دیکھنے کا ایسا شوق نہیں تھا، بس اک اشتیاق سا تھا۔ ہم سب دیکھیں کہ سینما ہاں میں فلم کیسی لگتی ہے۔ اس کا جی چاہا کہ کہہ دے۔ ہاں دیکھوں گی۔ لیکن پھر خیال آیا ”اماں نے چلتے وقت کتنی نصیحتیں کی تھیں، کہیں گھومنے نہ لگنا جو دیر ہو جائے۔ فرمائشیں نہ کرنے لگنا۔ اور دیکھو! انہوں نے بھائی جان سے کہا تھا۔۔۔۔۔ اسے بھیر میں اکیلے نہ چھوڑ دینا۔۔۔ ہاتھ پکڑے رہنا۔ اجالے اجالے لوٹ آنا، رات مت کرنا۔۔۔۔۔ دیر ہو جائے گی تو اماں بہت خفا ہوں گی۔ بھائی جان سے تو شاید کچھ نہ کہیں مگر میری خبر لے لیں گی، اور ابھی پہنچ کر برتن بھی تو دھونا ہیں۔ صبح بھاڑ و نہیں دی تھی۔ اماں کو فرصت نہ ملی ہوگی بھاڑ و دینے کی تو جا کر بھاڑ و بھی دینا ہوگی اگر مغرب سے پہلے پہنچ گئے۔“

”کیا خیال ہے؟“ جمیل نے پوچھا۔

”دیر ہو جائے گی، اماں ڈانٹیں گی۔“ اس نے کہا۔

”اماں سے کہہ دیں گے ڈاکڑے ہاں دیر ہوگئی۔“ جمیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔

”اوں ہمنہ۔“ اس نے انکار کیا۔

”خیر، تمہاری مرضی۔“ اچھا چلو کسی ریستورنٹ میں بیٹھ کر سٹی پیسے ہیں۔“

”کھانسی آئے گی۔“ اس نے کہا۔

”ہوں، یہ تو ہے۔“ جمیل نے کہا۔ ”پھر تم خود بتاؤ کیا کھاؤ گی؟“

آج بھائی جان اتنی اپنائیت سے بات کیوں کر رہے ہیں۔“ لے حیرت کا احساس ہوا۔ ”فلم بھی

دکھلا نا چاہتے ہیں۔ پہلے تو ایسے کبھی بات نہیں کرتے تھے۔ بہر حال۔۔۔ سچ تو یہ تھا کہ جمیل کی اس نرمی اور

محبت نے اس کے باطن میں ایک ایسی کیفیت جگا دی تھی جس کے بعد سبھوک کی خواہش رہ گئی تھی نہ پیاس کی نفا

کے پیچھے اس کے خشک ہونٹوں کی پٹریاں چٹکیں اور آنکھیں نمناک ہو گئیں۔

”کچھ بھی نہیں کھاؤں گی بس جلدی سے گھر چلے۔“ اس نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔

”اچھا تو پھر تھوڑے سیب خرید لیتے ہیں، بس میں کھا لینا۔“ جمیل نے کہا۔

اسے ہنسی آگئی ”اب میں بس میں سب سے چھپا کے سیب کھاؤں گی؟“ آج بھائی جان

کتنے بدے نظر آرہے ہیں۔“

واپسی کے سفر میں جمیل نے کہا: ”کھر کی طرف بیٹھ جاؤ۔“

”ادھر ہوا آلت ہے“ اس نے کہا۔ حالانکہ اس وقت بڑا صبح تھا۔ اس کے انکار سے تھیلے کے چہرے پر

کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں ہوا وہ اک اطمینان کے ساتھ کھڑکی کے پاس بیٹھ گئے۔

”یہ سیب پکڑو“ انہوں نے پالی تھیں اس کی طرف بڑھائی اور سسٹکن دبا کر شیشے کا فریم اوپر

چڑھا دیا سپر گریٹان کے مٹن کھول کر کارپٹ کی طرف اٹھال دیا۔ منہ زور ہوا تو جیسے شیشے کے اس طرف پر تو لے کھڑی تھی سب آمار کے اندر آگئی۔

”بھائی بھان میں راستے سے گئے تھے اسی راستے سے واپس آئے۔ وہی خوب اونچی سی عمارت۔

وہی بڑی ہی پارک۔۔۔ گندی تصویروں والا سینما ہال۔۔۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بڑا سا پلکھا اور۔۔۔

وہی سب چیزیں جو جلتے وقت دیکھی تھیں۔ اب کوئی مجھ سے کہے کہ ڈاکٹر کے ہاں اکیلی چلی جاؤ تو میں بڑے آرام سے چلی جاؤں گی۔ پہلے بس سے اتر کے رکشے پر بیٹھوں گی۔ رکشے والے سے کہوں گی۔۔۔ مجھے وہاں لے چلو۔

کہاں۔۔۔ ہاں، زالا۔۔۔ نگر۔ خوب اونچی سی عمارت کے پاس۔ پھر راستے میں سب چیزوں کو خوب

خور سے دیکھتی رہوں گی۔ اگر کوئی چیز بھی کم ہوگئی یا کوئی نئی چیز نظر آگئی تو سمجھ جاؤں گی کہ رکشے والے کی نیت

میں فتور آگیا ہے۔ شور مچا دوں گی۔۔۔ پھر جب رکشا اس اونچی سی عمارت کے پاس پہنچ جائے گا تو دہانے

ہاتھ والی گلی میں ذرا دور تک پیدل چلوں گی۔ بھائی جان نے رکشے والے سے کسی اور رستے کی بات کی تھی۔

مگر وہ دور کا رستہ تھا، اس لیے بھائی جان اس سے نہیں گئے تھے۔۔۔ مگر یہ سب سوچنا تو آسان ہے،

کو نا بہت مشکل۔۔۔ شاید میں نہ جاسکوں“

جس وقت وہ لوگ بس سے اتر کے گاؤں کی طرف جا رہے تھے، سورج درختوں کی سبز شاخوں میں

اٹکا ہوا تھا، اور پرندے بسیر سے کیے اترنے لگے تھے۔ پرندوں کی چہا پٹ کے ساتھ زلزلے کی سی مانوس

آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ اس نے نگاہ اوپر کی۔ دُور۔۔۔ آسمان کی طرف، سرسئی دھوئیں سے آڑی

ترجمی شاہراہ سی بن گئی تھی۔

چلو اچھا ہوا جو اجلے اجلے پہنچ گئے۔ اماں بھی خوش ہو جائیں گی“ اس نے سوچا۔ اب اتنی

دُور تک پیدل چلنا پڑے گا۔ یہاں کے رکشے والے بھی کبھی سمجھ ڈوبنے سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں۔ آج

ساری رات پنڈلیوں میں اٹنٹھن ہوگی، نیند نہیں آئے گی۔

دھول سے اٹا ہوا، نشیب و فراز والا راستہ طے کرنے کے بعد جب وہ گندی نالیوں سے دائی

۳۳۹

بچائی ہوئی اپنی گلی سے گزر رہی تھی اچانک اک موڑ سے تمیزن بوا نمودار ہوئیں۔ بے نیازی کے ساتھ وہی پران چال چلتی ہوئی۔ تمیزن بوا کے سر پر بڑا سا تھال رکھا تھا۔ تھال پر ڈھکے ہوئے کامدار دوپٹے کے پٹوان کے شانوں پر جھول رہے تھے۔

تمیزن بوا نے تھال پر ہاتھوں کی گرفت معنوبط کی اور پلکیں خوب اوپر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور وہ جمیل کے ہمراہ نہ ہوتی تب بھی تمیزن بوا سے پہچان لیتی۔

”سلام تمیزن بوا!“ اس نے سلام کیا۔

”جیسا رہو!“ تمیزن بوا نے لرزتی کانپتی آواز میں دعادی، سپر استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف

دیکھتے ہوئے پوچھا۔

”کہاں سے آئے رہی ہو؟“

اس کا کلیجہ دھک سے ہو گیا۔ کیا جواب دیتی، پس و پیش میں پڑ گئی۔ جمیل ذرا آگے بڑھ کر رک گئے تھے۔ انہوں نے ترچھی نگاہ سے تمیزن بوا کی طرف دیکھا اور درشت لہجے میں جواب دیا ”کام سے گئے تھے“ تمیزن بوا ہڑ بڑا گئیں، جلتے جلتے انہوں نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔

”جرینہ بیٹیا کی سنگنی کا جوڑا ایسے جلتے رہی، موں!“

تمیزن بوا کے جانے کے بعد جمیل نے ترچھی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ سلام کرنے کی کیا

ضرورت تھی۔ وہ سہم گئی۔ ندامت کے احساس کے ساتھ اس نے سوچا۔

”سجائی جان صبح کہہ رہے ہیں۔ مجھے سلام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خاموشی سے آگے بڑھ جاتی تو

تمیزن بوا کو شاید پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ برقع میں کون تھا مگر اب تو.....“

اسی وقت اماں نے انہیں دیکھ لیا۔ اطمینان سے ڈوبا ہوا المہاسانس لے کر انہوں نے کہا۔

”خدا کا شکر ہے تم لوگ اندھیرا ہونے سے پہلے گھر آ گئے۔“

اس نے تیز قدمی کے ساتھ آنگن عبور کیا اور دالان میں پہنچ کر تخت پر ڈھے گئی۔ اماں جمیل کے پیچھے

ان کے کمرے میں اس طرح گئیں جیسے کوئی انتہائی رازداری کی بات پوچھنے گئی ہوں۔

”اماں کو پہلے مجھ سے میرا حال پوچھنا چاہیے تھا“ اور وہ پہنچ گئیں سجائی جان کے پاس۔ اماں

بھی بانگی ہولا ضبطا ہیں“

اتنی دور پیدل چلنے کی وجہ سے اس کی پنڈلیاں پھر تک رہی تھیں اور دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لیں کہ ذرا دیر کے لیے خود فراموش ہو جائے۔ لیکن تکان کے احساس نے اس کے ذہن کو بیدار کر دیا تھا وہ اک ذرا آنکھ موندتی کہ شہر کے ہنگامہ پر وراستوں میں دیکھی ہوئی چیزیں اور مختلف النوع آوازیں اس کے پھوٹوں کو جگا کر دیتیں۔ ”شہر میں کتنا شور تھا اور یہاں کسی خاموشی ہے“ اس نے سوچا۔

کچھ دیر کے بعد اماں جیل کے کمرے سے نکل کر ہوئے ہوئے اس کے پاس آئیں اور اک ضمنی لہجے کے ساتھ آہستہ سے تخت پر بیٹھ گئیں۔

”برقعہ تو اتنا دو، بہت گرمی ہے“ اماں نے کہا۔ ”تم نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا؟“

اس نے کوئی جواب نہیں دیا، آنکھیں کھولے اوپر دیکھتی رہی۔

”ان لوگوں کے ساتھ کہیں جاؤ تو کھانے پانی کو بھی ترسا دیے ہیں، چائے بنا لاؤں؟ یا ایک

بیالی دودھ پی لو؟“

”اوں، ہونہہ“ اس نے سر کو جنبش دی۔

اماں نے اس کی پیشانی پر اپنی ٹھنڈی، تھیلی رکھی اور دم سادھ لیا۔

”حرارت ہوگئی ہے، دیکھو بخار بڑھ نہ چلے۔ ذمہ داری کا کوئی احساس ہی نہیں۔ صابز اسے دوا

لانا ہی بھول گئے، تم نے بھی یاد نہیں دلایا۔ آجاتی تو آج ہی سے شروع کر دیتیں۔ اب کل شام کو لے کے لوٹیں گے۔

پرسوں صبح سے کہیں جا کر شروع ہوگی۔ بالکل وہی عادتیں ہیں باپ کی جیسی۔ گھر میں مریض کا دم نکل رہا

ہو اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے بیٹھے رہیں گے۔“

”اب اماں دماغ کے کیرے گرا دیں گی“ اس نے سوچا۔ ”یہ ذرا سی باتوں کو اتنا پھیلتی ہیں اتنا

پھیلتی ہیں کہ بات کا بستنگر بنا دیتی ہیں۔ اسی لیے تو آبا اور سہانی جان کی ڈانٹیں کھاتی ہیں۔“

مگر اس وقت اماں شاید اس کی بیماری کی وجہ سے، خاموش ہو گئیں۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر

پٹری ہوئی ہالوں کی لٹ اوپر کی۔ دوپٹے سے سینہ پونچھا، اور پائنتی سے پنکھا اٹھا کر جھلنے لگیں۔ سکون کے احساس

سے اس کی آنکھیں موند گئیں۔ لیکن ذرا دیر کے بعد پنکھے کی رفتار آہستہ آہستہ سست ہونے لگی۔ اس نے

کنکھیوں سے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں کی نظریں کہیں اور تھیں۔ ان کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا جیسے وہ دیر کے

بعد آگ کے سامنے سے اٹھی ہوں۔ آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو رہے تھے اور ہونٹ آہستہ آہستہ تھرتھرا

رہے تھے۔

اس وقت عدیل بال اچھالتا ہوا اک بے نیازی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ اماں کو زہرا کے پاس اس طرح بیٹھی ہونی دیکھ کر ٹھٹھک گیا پھر آہستہ روی کے ساتھ تخت کے پاس آیا۔

”پانی پیوں گی“ اس نے کہا۔

”بہن کو پانی دو“ اماں نے گرفتہ آواز میں کہا۔

عدیل جلدی سے پانی لے آیا۔ ”باجی پانی“

کوئے گھرے کا کھارا مگر ٹھنڈا پانی اس نے تین بار ٹھہر ٹھہر کے پیاسی پھر خالی گلاس عدیل کی طرف

بڑھایا۔ ”اور“

عدیل پھر اسی رفتار کے ساتھ جا کر پانی لے آیا۔ اس نے دوسرا گلاس بھی تین بار ٹھہر ٹھہر کے خالی کر دیا پانی سے پیٹ بھر گیا، مگر پیاس نہیں بجھی۔ وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ اسی وقت آبا کھنکھارتے ہوئے آگے مخصوص انداز میں ’ٹواڈن کے ساتھ چلتے ہوئے، پھرتی بند کرنے ہوئے انہوں نے کسی قدر تشویش کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، پھر پھرتی کو کھولنے میں ٹانگ کر اس کے پاس آئے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔

”کیا بات ہے“؟ آبا نے پوچھا۔

”تھک گئی ہے“ اماں نے اسی گرفتہ آواز میں جواب دیا۔

”ہوں“ انہوں نے تلکرتیا، پھر ذرا توقف کے بعد بولے۔ ”گرمی بھی بہت ہے بہن چو بارش

ہو تو کچھ سکون ہے۔ تو کھرا کھرا منہ کیا تک رہا ہے، بہن کے پنکھا کیوں نہیں جھل دیا۔“ آبا نے عدیل کو حکم دیا۔

”لے پہلے یہ قسمیں دھوپ میں پھیلا دے“

انہوں نے قسمیں اتار کے عدیل کو دی۔ قسمیں اتارنے کے بعد آبا زیادہ بارعب بلکہ خونخوار لگنے لگتے۔

ان کے بدن میں بال بھی تو بہت تھے۔

عدیل نے قسمیں دھوپ میں پھیلائی اور پینے سے چھمتت ہوئے ہاتھوں کو سونگھتا ہوا تخت

کے پاس آیا۔ ”آبا کے پینے میں کتنی بو آتی ہے“ اس نے سوچا، اور اماں کے ہاتھ سے پنکھ لے کر جلدی جھلنے لگا۔

اس ناز برداری سے زہرا کو اکتاہٹ ہونے لگی۔ اس کا جی چاہا۔ سب لوگ اسے اکیلی چھوڑ دیں۔

اور اس سے بے نیاز ہو جائیں۔ اس نے برقعہ بدن سے کھسوٹ کے دُور پھینکا۔ اس وقت اماں اٹھ کر دوسرے

دالان میں چلی گئیں۔

”اب اماں دالان سے نکل کر چوروں کی طرح کوٹھری میں جاؤں گی، اور وہاں کپڑے نکلانے کے بہانے ایک بکس کھولیں گی، پھر دوسرا کھولیں گی، کوئی کپڑا نکالیں گی، اسے پھیلا دیں گی، پھر آہستہ آہستہ تہلکے دوبارہ بکس میں رکھ دیں گی، اور وہ دیر تک یہی کرتی رہیں گی۔“

وہ جانتی تھی کہ جب اماں کو کوئی دکھ ستاتا ہے تو وہ بے قدموں سے کوٹھری میں جا کر دیر تک آنسو بہاتی رہتی ہیں۔ اس نے پہلو بدل کر کوٹھری میں دیکھنے کی کوشش کی۔ کوٹھری کے دروازے کا ایک پٹ ٹھلا ہوا تھا، مگر اندر اندھیرا تھا، اسی وقت مرکزی دروازے کی طرف، دیوڑھی میں قدموں کی آہٹ اٹھ رہی۔

”عذرا باجی آ رہی ہیں“ عدیل نے کہا۔

اس نے چونک کر دیکھا۔ سامنے عذرا بچوں کی سی چال چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر وہی مانوس مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک تھی۔ تکان اور ترڑد کا جو احساس اس پر غالب تھا عذرا کو دیکھنے کے بعد ایک توانائی میں دب گیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آبا کر پے دھوتی باندھ کے پا جامہ اتار رہے تھے۔ بے قراری کو دبا کے وہ تخت پر سے اتری اور کسی قدر محتاط انداز سے چلتی ہوئی عذرا کے قریب چلی گئی۔ اگر آبا سامنے نہ ہوتے تو بچوں کی طرح دوڑ کر عذرا کے چپٹ جاتی۔

”آج میں نے تم کو یاد کیا، اور تم آگئیں، کب آئیں؟“ اس نے عذرا کو سر تپا دیکھا۔ نئی وضع کے کپڑے عذرا پر بہت سچ رہتے تھے۔ اب اس کا رنگ بھی تو پہلے سے نکھر آیا تھا۔

”آج دوپہر ہی کو آئی ہوں۔ میں اسی وقت تم سے ملنے آئی تھی، مگر تم ملی ہی نہیں، کہاں گئی تھیں؟“ عذرا نے پوچھا۔

اس کا کلیجہ تو جیسے حلق میں آ کر اٹک گیا۔ اب وہ عذرا کو کیا بتاتی۔ بات بنانا اسے آتی نہیں تھی۔ وہ مذہذب کے عالم میں کھڑی تھی کہ اماں کوٹھری سے نکلیں۔ ایسے موقع پر ان کی چھٹی ص فوراً بیدار ہو جایا کرتی تھی۔ وہ آبی کی سی چال چلتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ ”سُنو زہرا!“ انہوں نے رازدارانہ انداز سے اس کی طرف دیکھا، اور دالان میں چلی گئیں۔

”اماں اے ہسی باتیں کرتی ہیں“ اس نے سوچا۔ ”اب بھلا عذرا کے پاس سے اس طرح بلانے کی کیا ضرورت تھی، وہ کیا سوچے گی۔“ عذرا بیٹھو میں ابھی آئی ہوں۔“ اس نے عذرا سے کہا اور بادل ناخواستہ

۳۳۳

دالان میں چلی گئی۔ وہاں اماں آنکھیں پھاڑے اس طرح کھڑی تھیں جیسے کوئی حادثہ ہونے والا ہو۔
 ”دیکھو! ————— یہ بڑی ڈائن بڑکی ہے۔ اپنی ماں کی طرح رستی کا سانپ بنا رہے والی —
 یہ ٹوہ بیسے آئی ہے۔ تم سے بہت سی باتیں پوچھے گی مگر خبردار جو تم نے اس سے کوئی بات بتلائی۔ کسی بات کا جواب
 نہ دینا، ہونٹ پر ہونٹ رکھے بیٹھی رہنا۔ خود ہی چلی جائے گی۔ سمجھ گئی؟“ اماں نے اس کی طرف اس طرح
 دیکھا جیسے اقرار کروا لینا چاہتی ہوں۔ اس نے تیوریاں چڑھا کے اماں کو دیکھا پھر نظریں جھکائیں۔
 ”اور ذرا اپنا صلیہ تو ٹھیک کرو!“ اماں نے کہا اور بڑ بڑاتی ہوئی ’باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔
 کبھنت بیل کا کرنا اور سیاہی کا آنا“

عذرا کو دیکھ کر اس کے دل میں خوشی اور طمانیت کا جو احساس پیدا ہوا تھا، جاتا رہا اور
 اس کی جگہ وہی اکتا ہٹ اور بیزاری کی کیفیت لوٹ آئی۔ وہ کچھ دیر تک تذبذب کے عالم میں کھڑی رہی پھر تیز قدمی
 سے جا کر چار پائی پیرسٹ گئی اور دوپٹے سے منہ ڈھانپ کر زار و قطار رونے لگی کچھ دیر کے بعد اندھیرا ہو گیا،
 اور مغرب کی اذان ہوئی۔ جلدی سے اٹھی ایک طویل سسکتا ہوا سانس لے کر اس نے سوچا ”آج مجھے کیا ہو گیا
 ہے“ مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور گھر میں اندھیرا ہے۔ کبھنت ماری بجلی پتہ نہیں کب
 آئے گی۔ وہ جلدی سے آنکھیں میس آئی، ٹھٹھک کر سر پر دوپٹہ ڈالا، آنکھوں میں رہ جانے والی نمی کو دوپٹے
 کے آنچل سے خشک کرتی ہوئی، حسب معمول چراغ جلانے باورچی خانے کی جانب چل پڑی۔ ●●

زمین سے نکلی۔ آہن کی کہانی ”بھوکا ایتھوپیا“
 شرف عالم ذوقی کا اولین افسانوی انتخاب
 صفحات ۳۰ قیمت نیو روپے
 رابطہ : میاڈلواروڈ۔ آرہ۔ بھوجپور۔ بہار

چند گز کا فاصلہ

ہم لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے لیکن اب کہانی سننے کو صرف چند سو باقی رہ گئے ہیں۔ ”کیم خوش قسمت ہیں کہ ابھی زندہ ہیں یا بد قسمت کہ مرنے والوں کا سوگ منا رہے ہیں؟“ ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں۔ ہماری ماؤں نے ساری دنیا میں سمندر سے چند گز کے فاصلے پر لاکھوں انڈے دیے تھے۔ انہیں مہلے تھی کہ ہم وہ مختصر سا فاصلہ طے کر لیں گے لیکن اس مختصر سے فاصلے کو طے کرتے کرتے ہمیں ایک طویل مدت لگی۔ اور لاکھوں جانوں کی قربانی دینی پڑی۔ اب ہم واپس اس جگہ پر آگئے ہیں جہاں سے ہماری ماؤں نے اس سفر کا آغاز کیا تھا۔ جب ہماری ماؤں نے انڈے دیے تھے تو انہوں نے ہمیں ریت میں چھپا دیا تھا تاکہ ہم انسانوں، جانوروں اور پرندوں کی نظروں سے اوجھل رہیں لیکن ایسا نہ ہوا ہم جو اودھ کا شکار ہو گئے۔ ہمیں سے جو آج تک زندہ ہیں شاید خوش قسمت ہیں کہ اپنے ماضی، حال اور مستقبل کا جائزہ لینے اور اپنی کہانی سننے کے لیے باقی رہ گئے ہیں۔

ہماری ماؤں نے ریت کھودی تھی اور انڈے دیے تھے تاکہ ہم زیر زمین محفوظ رہیں لیکن ہمارے انسانی ہمسائے ہماری تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور آخر انہوں نے ہمیں کھو دیا، انہوں نے انڈوں سے اپنی جیبیں اور تھیلے بھر لیے اور بازاروں کی طرف چل دیے۔ اگر وہ مڑ کر دیکھتے تو انہیں ہماری ماؤں کی آنکھوں میں آنسو نظر آتے۔ ہماری ماؤں کو پتہ تھا کہ وہ انڈے بازاروں میں بیچ دیے جائیں گے۔ بہت سی انسانی مائیں اپنے بچوں کو وہ انڈے کھلائیں گی تاکہ بچے صحت مند ہوں لیکن بعض مرد انہیں یہ سوچ کر کچا پی جائیں گے کہ اس سے ان کی شہوانی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ شہوانی طاقت میں اضافہ ایک حقیقت ہے یا خوش خیالی ہمیں کیا معلوم۔

ہماری تلاش میں صرف انسان ہی نہ تھے پرندے بھی تھے انہوں نے اپنی تیز اور نوکدار چوچوں

اور بچوں سے ریت کھود کر انڈے نکلے تھے اور انہیں توڑ کر پی گئے تھے انہوں نے اپنی بھوک تیز کر لی اور ہاری جانیں گئیں۔

جب انڈوں سے بچے پیدا ہو گئے تو سب بچوں کی ایک ہی خواہش تھی اور ایک ہی منزل۔ وہ سب پانی تک پہنچنا چاہتے تھے وہ چند گز کا فاصلہ طے کرنا چاہتے تھے لیکن چند گز کا فاصلہ سینکڑوں رکاوٹوں سے اٹا پڑا تھا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ ہم میں سے کتنے کامیاب ہوں گے اور کتنے راستے میں ختم ہو جائیں گے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں ہمارے قد، جسمیں اور شکلیں مختلف تھیں ہم میں سے بعض اتنے چھوٹے تھے کہ بچے اپنی ہتھیلی پر رکھ لیں اور بعض اتنے بڑے کہ نوجوان مرد بھی نہ اٹھا سکیں۔ ہم میں سے اکثر اپنی حفاظت کے لیے ایک ڈھال پہنے رہتے تھے لیکن اس ڈھال کے نیچے ہمارے ناتواں جسم کا نیچے رہتے تھے۔ جب ہم نے سمندر کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا اور پانی کی طرف ریگنا شروع کیا تھا تو ہم لاکھوں کی تعداد میں تھے۔

اس سفر میں ہمارے پہلے دشمن آبی پرندے اور گدھ تھے۔ جو درختوں اور ٹیلوں پر ہمارے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے جب ہم ریگنا شروع کرتے تو وہ خوشی سے چیخا اور چلانا شروع کر دیتے اور ہم پر حملہ آور ہو جاتے۔ ہم ان سے بہت چھوٹے تھے اس لیے ان کے رحم و کرم پر تھے۔

ہم میں سے جو آبی پرندوں سے بچ گئے ان پر چھپکیاں حملہ آور ہو گئیں انہوں نے اپنی زہریلی زبانوں سے ہمیں چاٹنا شروع کر دیا تھا وہ ہم سے اتنی بڑی تھیں کہ ہم ان کے آگے مجبور ہو بے بس تھے وہ ہم میں سے بہت سوں کو کھا گئیں۔

ہم میں سے جو پرندوں اور چھپکیوں سے بچ گئے تھے وہ کیکڑوں کی زد میں آ گئے تھے۔ اگرچہ ان کی شکلیں گھناؤنی تھیں لیکن ہم پھر بھی ان سے مقابلہ کر سکتے تھے کیوں کہ وہ اتنے طاقتور نہ تھے۔ ان کے ساتھ ہمارے رکشی کافی دیر تک جاری رہی۔ وہ ہمیں پانی سے دور کھینچتے اور ہم انہیں سمندر کی طرف دھکیلتے۔ بعض دفعہ یہ زندگی اور موت کا رقص کسی گھنٹے طہاری رہتا اور دونوں طرف سے ایڑی چونی کا زور لگتا تھا۔ کبھی وہ چند لمحوں کے لیے کامیاب ہوتے لیکن پھر تھک جاتے اور کبھی ہم چند لمحوں کے لیے کامیاب ہوتے اور پھر تھک جاتے۔ اگرچہ اس جدوجہد میں ہمت ہار جانا آسان تھا لیکن ہمیں اپنی استقامت کا پاس تھا جو دنیا بھر میں مشہور تھی ہمیں اندازہ تھا کہ لوک کہانیوں میں جب ہمارا مقابلہ خرگوشوں سے ہوا تھا تو خرگوش تیز رفتار ہوتے کے باوجود ہار گئے تھے اور ہم اپنی سست روی کے باوجود دوڑ جیت گئے تھے۔ کیکڑوں کے

ساتھ ہماری جنگ طویل جنگ تھی۔ بعض محاذوں پر ہم ہار گئے تھے اور بعض محاذوں پر ہم جیت گئے تھے۔ بعض دفعہ ہم نے ایک دشمن کو ہرا دیا تھا لیکن دوسرے دشمن کی زد میں آگئے تھے۔ ہمارا سب سے بڑا دفاع ہماری تعداد تھی۔ ہم اتنے زیادہ تھے کہ مٹھی بھر انسان، پرندے، پھپکیاں اور کیڑے مل کر بھی ہمیں ختم نہ کر سکے تھے۔ ہم میں سے بعض چند گز کا فاصلہ طے کر کے پانی کے اتنے قریب آگئے تھے کہ انہیں سمندر کی لہر اپنی طرف آتی دکھائی دی تھی اور وہ چند لمحوں کے بعد منزل سے ہم آغوش ہو جاتے کہ عین اسی لمحے کسی پرندے نے اپنے پنجوں سے انہیں اچک لیا اور منزل کا سہانا خواب پل بھر میں ڈراؤنا خواب بن گیا تھا۔ ایسی صورت میں ہم اپنے ستاروں کو دوش زدیتے تو اور کیا کرتے۔ ہم میں سے جو خوش قسمت تھے وہ پرندوں کے پنجوں سے پھسل گئے اور سمندر سے فود ہی آگے بڑھ کر گلے مل گئے۔

ہم میں سے چند ایک اتنے بد قسمت تھے کہ جب ہماری بھاری بھارے ماؤں نے سمندر کی طرف سفر شروع کیا تو ہم ان کے جسموں تلے روندے گئے، ہم بروقت ہٹ نہ سکے اور مارے گئے۔ ہم میں سے جو سمندر تک پہنچ گئے، انہوں نے کچھ سکھ کا سانس لیا لیکن بعض کو احساس ہوا کہ وہاں بھی وہ اتنے محفوظ نہ تھے جتنی انہیں امید تھی۔ ہم میں سے بعض کو مچھلیوں نے نگل لیا بالآخر ہم میں سے جو خوش قسمت تھے اور اپنے دشمنوں کی زد سے بچ کر نکل آئے وہ زندہ رہے۔

اب ہم جوان ہو گئے ہیں اور اپنی ماؤں کی روایت اور اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے دوبارہ سمندر سے چند گز کے فاصلے پر آگئے ہیں تاکہ ریت کھود سکیں اور انڈے دے سکیں۔ اور اس نسلوں کے سفر کو چند قدم اور آگے بڑھا سکیں اور اس دکھ سکھ بھری داستان کا نیا باب تحریر کر سکیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو سوانڈے دینے ہوں گے تاکہ ان میں سے کم از کم ایک تو جوانی کی حد و حد تک پہنچ سکے، چند گز کا فاصلہ طے کر سکے اور کہانی سننے کے قابل ہو سکے۔

ہم میں سے بعض پُر امید ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے انسانی ہمسائے اب باشعور ہو گئے ہیں اور ہمارے دوست بن گئے ہیں وہ اب ہمارے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں عین ممکن ہے کہ ہمارے انسانی دوست اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمارے انڈوں کو محفوظ کر لیں، اور انہیں ایسی فضا میں رکھیں جہاں انڈوں سے بچے پیدا ہوں تو وہ دشمنوں کی زد میں نہ آئیں اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں سینکڑوں انڈے دینے کی ضرورت نہ رہے گی اور ہم بھی انسانوں کی طرح صرف ایک یا دو انڈے دے سکیں گے اور

یقین رکھیں گے کہ ہمارے بچے زندہ رہیں گے اور مسکراتے ہوئے جوان ہوں گے، لیکن ہم میں سے چند ایک طرز یہ انداز میں کہتے ہیں کہ تم انسانوں کو دیکھو ان میں بھی کتنا فرق ہے۔ پہلی دنیا کے انسان تو ایک یادو بچے پیدا کرتے ہیں کیوں کہ انہیں یقین ہے کہ ان کے بچے محفوظ ماحول میں جوان ہوں گے اور کامیاب زندگی گزاریں گے لیکن تیسری دنیا کی مائیں تو درجنوں بچے جنمتی ہیں تاکہ ان میں سے چند ایک زندہ رہیں اور وہ چند گز کا فاصلہ طے کر سکیں جو ان کے گھروں، سکولوں، کارخانوں اور دفٹروں کے درمیان حائل ہے وہ چند گز کا فاصلہ جو بعض دفعہ کئی نسلوں میں طے ہو پاتا ہے۔

بہترین خواہشات کے ساتھ

ایم۔ ابراہیم

پھایا انجینئرنگ ورکس

کی جانب سے

نمبر ۶ قادر شریف گارڈن، چوتھا کراس، لال باغ روڈ،

بنگلور - ۲۷ ۰۰۵۶

فون (دفتر) ۲۳۴۴۵۱ (گھر) ۲۱۷۲۷۷

منقبت

غیمت نصرت بہا ہوگا علیؑ آنے کو ہیں
معرکوں کا فیصلہ ہوگا علیؑ آنے کو ہیں
آج تک ہوتا رہا ظالم ترا سوچا ہوا
اب مرا چاہا ہوا ہوگا علیؑ آنے کو ہیں
آئیے خوش ہیں کہ اڑ جائے گی سب گردِ دلال
شہر میں رقص ہوا ہوگا علیؑ آنے کو ہیں
دور افق تک راہ میں روشن چراغوں کی قطار
داغِ دل کا سلسلہ ہوگا علیؑ آنے کو ہیں
میں تو چپ تھا پھر زمانے کو خبر کیسے ہوئی
میرے پہرے پکھا ہوگا علیؑ آنے کو ہیں
دیکھتا ہوں آسمانوں سے غبار اٹھتا ہوا
مژدہ دل فرخندہ پا ہوگا علیؑ آنے کو ہیں
جب ادھر سے ہو کے نکلے گا گہرا افشاں جلوں
میرا دروازہ کھلا ہوگا علیؑ آنے کو ہیں
ہو رہا ہے قید و بند رہزناں کا بند و بست
عالموں کو خط ملا ہوگا علیؑ آنے کو ہیں
ان کے دربانوں سے عرضِ مدعا کیوں کیجیے
خسروِ دوراں سے کیا ہوگا علیؑ آنے کو ہیں
لفظِ نذرِ شاہ کر دینے کی ساعت آئے گی
خلوتِ معنی عطا ہوگا علیؑ آنے کو ہیں
جانِ فرشِ راہ کر دینے کی ساعت آئے گی
زندگی کا حق ادا ہوگا علیؑ آنے کو ہیں

۳۳۹

احتراماً ایمان

گرم ہوا

ہر طرف چل رہی ہے ایسی ہوا
زندگی کی پُری پُری ہوائی مدقوق
لطف و بہر و وفا کا ہے اک قحط
کوئی عاشق رہا نہ اب معشوق
شعر و نغمہ خیال و خواب ہوئے
دافعِ درد ہے فقط بسندوق
رام بھی نیم جاں خدا بھی نزار
کیسا نکلا ہے اشرفِ کائنات شوق

حرفِ تمنا

خداوند! مجھے ان کی رفاقت دے
جنہیں رہتل ہے پچھتاوا
کہ جیسی زندگی کی اس سے بہتر کیوں نہ کر پائے؟
مجھے ان کی جسارت دے
جو اپنے نفس کے خادم نہیں ہوتے
برائی کو برائی کہہ کے جیتے ہیں
جو قبروں میں نہیں سوتے
ہو! میں خاک بن کر اڑ نہیں جاتے
خیال روح افزا بن کے آتے ہیں زلزلے میں
شمیم جاں فزا بن کر زمیں پر پھیل جاتے ہیں
خدا کہہ کر ہر اک شے پوجتا ہوں جز خدا کے میں!
مجھے تو نسیت دے سجدوں کے معنی جان جاؤں میں
مرے قرطاس کو ایسی عبارت دے
جو دن پر دن
جلی ہوئی چلی جائے

رونے والوں کے نئے قافلے آجائیں گے

مجھ کو معلوم ہے یہ رنگ بکھر جائیں گے
خواب ٹوٹیں گے تو آنکھوں سے صدا آئے گی
حیرت دید پیر اشکوں کی خبر لائے گی
ذائقے لمس کے مر جھائیں گے
مجھ کو معلوم ہے
اک یاد کی خوشبو جو ابھی
خاک سے اٹھی ہے
پھر خاک میں مل جائے گی
خاک اک موج ہے
پانی کا سفر زندہ ہے
رونے والوں کے نئے قافلے آجائیں گے

سعدنی عسکری

رات

رات بیدار تھی
آسماں پر ستاروں کی یلغار تھی
خواب کی سرزمینِ وحشتِ نادار تھی
میں ہر اک ابتدا، انتہا سے پرے
سماعت شکن خاموشی کی صدا
ہر نوا، ہر نوا سے پرے
خود کو سننا رہا
آرزو، حیلہ گر آرزو
جستجو — بے سفر جستجو میں رواں
ایک نشہ کہ بہکا رہا تھا
مسیحہ قدموں کو لرزا رہا تھا
میں کہاں جا رہا تھا — کہیں بھی نہیں
بس کفن اوڑھ کر سو رہا تھا
تجھے سو رہا تھا

اس دیوار کو گرتے گرتے

اس دیوار کو گرتے گرتے
جلنے لگتی دیر لگے
میں آنکھیں بند کیے یسا ہوں اپنی
میسر ہونٹوں پر بارش ہو
تیسرے موسملا دھار ،
چٹانیں اپنی اپنی جگہ سے سرکیں
میں جذبات میں بہتے بہتے رک سا جاؤں
پنج ندی میں کشتی پھر ہچکولے کھائے
دور کناڑے پر دو آنکھیں
میری راہ تکیں ، خاموشی
اک لمبی سرگوشی بن کے
ساری سمتوں پر چھا جائے
بھیکے بستر کی شکنوں سے
خوشبو کی لپٹیں سی اٹھیں
میری آنکھیں اس کے آگے
کیوں کچھ دیکھیں ؟
اس دیوار کو گرتے گرتے
جتنی دیر لگے اچھا ہے

دوسانسوں کی گہرائی میں

دوسانسوں کی گہرائی میں
بہاں لہو
بید بھیت کے، بانکل ساکت
مسیدانوں میں
چاند کی ہر رنگت بہتا ہے،
وہاں پٹی
اک ننگی ناری
بید بھیت کی رکھوالی
چاندی جیسے لہو کو اپنے
بدن میں بھی تنہا پاتی ہے،
شنوائی سے دور ہمیشہ
شنوائی کالب ہوتا ہے،
ننگی ناری
دوسانسوں کے بید بھیت
سانس کے بن میں
گھبراتی ہے
چاند ہمیشہ سے بہتا ہے
سانس ہمیشہ ہی جاری ہے
رات نگاہوں کے اندر بھی
باہر بھی اک بیداری ہے

جنگل میں ژالہ باری کا منظر

میں جس زبان میں خواب دکھتی ہوں
اس زبان میں لکھتی نہیں ہوں
میں جس بدن کو محسوس کرتی ہوں
اس پر، ریپنگ پیپر کی طرح
ساڑی پیٹ لیتی ہوں
مجھے کہا گیا شریف لڑکیاں
اونچی آواز میں تمہارے نہیں لگاتی ہیں
ناخوش سے ہاتھ نہیں ملائی ہیں
اپنے نام کے ساتھ بیگم کا لقب لگا کر
شہادت دیتی ہیں
کہ وہ منکوحہ ہیں

میں جس زبان میں خواب دکھتی ہوں
اس زبان میں یہ شہادتیں کام نہیں آتی ہیں
مجھے پہلے خدا سے ڈرایا گیا، پھر مرد سے
کنبھی کسی کو دوست سمجھنے کی تربیت نہیں دی گئی
خوف کا تعویذ میرے گلے میں اس وقت تک پڑا رہا
جب تک میں نے خواب دیکھنے شروع نہیں کیے تھے
میرے خوابوں کو بیان کرنے کے لیے لغت کہاں سے آئے گی

کبھی کبھی سورج غروب ہونے سے پہلے
اُس کی تھالی میں خواب ڈال دیتی ہوں
شاید اگلی صبح وہ زبان مل جائے جس میں اپنے خواب بیان کر سکوں
سورج میرے دیے ہوئے خوابوں سے
رات کی تنہائی تو دور کر دیتا ہے
میری نہیں
میں اپنے بدن پر ریپنگ پیپر
کی طرح
ساڑی پیٹ لیتی ہوں

بیشویں صدی کا اختتامی نوحہ

جیسے ہوا غصے میں آ کے
بادبان اکھیر دیتی ہے
گھروں کی چھتیں اڑا دیتی ہے
پھولوں کی پتیاں بکھیر دیتی ہے
بانکل ویسے، بانکل ویسے ہی
تم نے قدر آدم مجسموں کو توڑ ڈالا

جیسے پانی پیاس کے آنگن سے نکل کر
بپھرا ہوا طوفان بن کر
تمہارے میرے کھیتوں کھلیا نوں کو اجاڑنا
جانور، انسان اور پیڑ، سب بہلے جاتے ہیں
بانکل ویسے، بانکل ویسے ہی
تم نے قدر آدم مجسموں کو توڑ ڈالا

صابن کے پانی سے رنگین بیلے بناتے ہیں
مکڑی کے گھوڑے پہ بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں
ڈنڈے کو بندوق سمجھ کے اٹھتے ہیں
بانکل ویسے، بانکل ویسے ہی
تم نے قدر آدم مجسموں کو توڑ ڈالا

جیسے معصوم بچے
کاغذ کی کشتیاں پانی میں ڈالتے ہیں
کاغذ کے جہاز اڑاتے ہیں

قید میں قہر

سب کے لیے ناپسندیدہ اڑتی مکھی
کتنی آزادی سے میرے منہ اور میرے ہاتھوں پر بیٹھتی ہے
اور اس روزمرہ سے آزاد ہے جس میں میں قید ہوں
میں تو صبح کو گھر بھر کی خاک سمیٹتی جاتی ہوں
اور میرا چہرہ خاک پہنتا جاتا ہے
دوپہر کو دھوپ اور چو بھے کی آگ
یہ دونوں مل کر وار کرتی ہیں
گردن پہ پھری اور انگارہ آنکھیں
یہ میرا شام کا روزمرہ ہے
رات بھر شوہر کی خواہش کی مشقت
میری نیند ہے
میرا اندر تمہارا زہر
ہر تین چھینے بعد نکال پھینکتا ہے
تم باپ نہیں بن سکے
میرا بھی جی نہیں کرتا کہ تم میرے بچے کے باپ بنو
میرا بدن میری خواہش کا استرام کرتا ہے
میں اپنے نیلونیل بدن سے پیار کرتی ہوں
مگر مجھے مکھی جتنی آزادی بھی تم کہاں دے سکو گے
تم نے عورت کو مکھی بنا کر بوتل میں بند کرنا سیکھا ہے

خیالی شخص سے مقابلاً

اے بے نام عورت
جس بچے کو تم میری وہلیں پہ
پیدا ہونے کے تین گھنٹے کے بعد پھینک گئی تھیں
وہ بچہ فیصلہ کرنے کی عمر کو پہنچ چکا ہے
میری کوکھ میں جتنے بچے پیدا کرنے کی طاقت تھی
وہ ساری اس کے کندھوں کو اونچا کرنے میں صرف ہو گئی
ہر بار اس کے بال سنوارتے، اس کو سلاتے اور
منہ چومتے ہوئے۔

اے بے نام عورت
ہر بار تم میرے سامنے آن کھڑی ہوتی ہو
مذاق اڑاتی، مومری دلداری کا

بہ: یہ کشورناہید کی نئی کتاب کا نام بھی ہے جو بہت جلد شائع ہو رہی ہے

مشکوک کرتی ہو میری شناخت کو
اور سراؤنچا کر کے اعلان کرتی ہو
”یہ میرا بیٹا ہے“
یہاں خدا بھی تمہارا ساتھ دیتا ہے
کہتا ہے ”پالنے والے سے پیدا کرنے والا
زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔“
مکان تبدیل کرتے ہوئے
جس طرح سارے گھر کی چیزیں بکھری ہوتی ہیں
اے بے نام عورت
تمہارا ایوں آکے مجھے بکھیر جانا
مجھے تماشہ سمجھ کے دیکھنا
اور اپنے خون کی گواہی کو معتبر سمجھنا
میں سب جانتی ہوں
کہ تم کس روشنی کو پچھڑ کر کھڑی ہو
تم سمجھتی ہو فیصلہ کرنے کی عمر
تمہارے حق میں وراثت کی ہر شہیت کر دے گی
میرا دل آسماں کی طرح کشادہ نہیں ہے
مگر اے بے نام عورت
میری عمر کے ہر سنگِ میل پر
اس پیچھے کا نام لکھ لے
میں نے بے نشان زندگی نہیں گزارا ہے
اے بے نام عورت
میرا نام ماں ہے

گھر کی چنتا

گھر سے باہر
آنگن میں
کھاٹ پہ بیٹھی
تین عورتیں
کھری پکرتی ہیں!
ایک موٹی ہے
دوسری لمبی
تیسری قد کی چھوٹی ہے
چھوٹی دونوں ہاتھ ہلاکے
منہ ہی منہ میں
جلنے لگا کہتی ہے
لمبی سر سے سر جوڑے
بڑے چاؤ سے سنتی ہے
موٹی ٹناک پر انگلی دھر کے
بنائے ہی
مشکی سا سردھنتی ہے
پاس ہی اک ننھی سی چڑیا
گرے پڑے تینکے چھنتی ہے!

”بدن کا فیصلہ“

یہ بدن
جیسے میں
بہترین غذا میں کھلاتا رہا
پانی کی جگہ
شراب پلاتا رہا
یہی بدن
مجھ سے کہتا ہے
”جاؤ
دفع ہو جاؤ
جنت کے مزے اڑاؤ
کہ دوزخ کے عذاب اٹھاؤ
میسری بلا سے
میں تو اب
قبر میں سو رہوں گا
مٹی ہوں
مٹی کا ہو رہوں گا!!“

”فالج زدہ شہر“

ایک ہاتھ
اور ایک پاؤں
اور آدھا چہرا
آدھے شہر میں
کرفیو
اور پولیس کا چہرا

”فالج زدہ ہاتھ“

یہ ہاتھ میرا نہیں
کسی اور کا ہے
میرا ہوتا
تو میں اسی ہاتھ سے
اپنا گلا دبا دیتا
اس سے چھٹکارہ پالیتا !!

”ڈی پارچہ“

پیلین کی آواز سے گھائل ہوا —
کھڑکیوں کے پٹ سے ٹکرائی ہوئی،
ایک دم سے فرش پر آکر گری۔
سوتے سوتے میں اچانک ڈر گیا
ٹوٹی سانسوں سے کمرہ بھر گیا
جاتے جاتے پیلین تنہا کر گیا!!

”تھاسفر شرط“

چھاؤں ہی چھاؤں تھی درختوں میں
کوئی مرتنا نہیں تھا راستوں میں
لوگ پھر بھی گھروں میں رہتے تھے
تھاسفر شرط اگلے وقتوں میں

اقبال کرشن

سفید کوئے کا مرثیہ

ہماری خوشیوں
کے شانے کے
نجیف و لاغر
عجیب و نادر
سفید کوئے
ہمارے آلام
کے تو اتر
کی ساعتوں کے
مہیب جنگل
تیز منقار
کالے کوؤں
کی برق اوصاف
یورشوں کی
صلیب اسود
پر بھولتا ہے

گنت سب مزار

مختصر ہے اپنی تفصیل حیات :
ایک تاریخ تولد
ایک تاریخ وفات

پینتھر اور پوسٹر

میرے ڈرائنگ روم کی
اک دیوار پہ لٹکا ہے
پینتھر کا پوسٹر
اور مرے ٹیبل پہ پڑا ہے
گریناٹ پتھر میں
ڈاکٹر امبیڈکر کا مجسمہ۔
جب بھی لکھنے بیٹھتا ہوں
غور سے تکتا ہوں پوسٹر
تیز نکیلے لمبے دانت
اور ڈراؤنی آنکھوں والا اک چیتا
چپکے سے پھر۔

گھستا ہوں چیتے کے خول میں
گھومتا ہوں پھر اسے اوڑھ کر اپنے ورائنڈے میں
اپنے لوگوں پر ہوتے
ظلم پہ غصہ کرتا ہوں
مٹھی بھینچ کے ٹیبل پر
غصہ تھوکتا ہوں

کبھی کبھی میں
آدھی رات کو
خول میں گھس کر
گھومتا ہوں چیتے کی طرح
اپنے ورائنڈے میں اکثر۔

صنعت پر ہمار

* منو *

چھار، بھنگی اور چانڈال کی تو نے لکھی تقدیر
گائے کے باہر رہتا اور
ٹوٹے برتن میں کھانا
یہاں کا بھینسہ بھی پنڈت !
گدھا بھی گنگا جل پیتا ہے !!

لیکن تجھ کو ہے معلوم۔
اب میں نے چیل کی مانند اڑنا سیکھ لیا ہے
شیر کی مانند جست لگانا سیکھ لیا ہے
لفظوں کو ہتھیار بنانا سیکھ لیا ہے

ایک نہ اک دن
تیری کھال ادھیڑ کے تیرے ہاتھ میں رکھ دوں گا
تو نے میرے باپ کو ننگا کر کے مارا تھا ایسے !!

ایک نہ اک دن
گھر کے آگے
نیم کی شاخ پہ
ننگا کر کے
لٹکا دوں گا تجھ کو منو !
تیری رگوں کو چیر بھاڑ کر دیکھوں گا
تو نے پیسا ہے کتنا ہو
میرے بزرگوں کا !

ایک نہ اک دن
تیری کھال ادھیڑوں گا
ہیں تو صرف
برابری، کھشتریہ اور ویشیہ کی
سیوا کرنا تو نے لکھا تھا

ایم یف حسین

درازد

جیسے سرو کا پیڑ ہو کوئی؟

سفید وارٹھی

جیسے برف کی چادر!

بہی کے فٹ پاتھوں پر

تو نے گزار ہی ہیں شاہیں

گھوڑے بیچ کے فلمیں بنائیں

کڑی دھوپ سے تجھ کو بچایا

فلمی پوسٹرنے۔

مندر

میری رگ رگ میں بہتی ہیں

پوتر ندیاں ساری

میری آنکھوں میں

سورج چاند تارے جگمگاتے ہیں

اسی میں سارے تیرتے ہیں

ابھی تک میں نے دیکھا ہی نہیں

ایسا کوئی مستدر

جو مرے تن سے زیادہ

تو بصورت اور روشن ہو!

تصویروں میں سنتا ہوں

رتگوں کی دھڑکن

ترے سڑوک میں

تیز دھارا اور قوت ہے

کینو اس پر برش کے سڑوک

حسین کو اک ایسی جگہ پر لے آئے ہیں

اس کے دستخط

پینٹنگ لگے ہیں!

جینت پرمد

احمد آباد

نئی نئی بلڈنگوں سے آکاش پریشاں
 روپم کی دیوار پہ لڑکی تنگی بیٹی ہے
 پوسٹر دیکھ کے بوڑھے شہر کو کھجلی آتی ہے
 گاندھی آسٹرم کی سیر می ہے
 فوٹو کھینچوانی رشوت
 خنجر کی بھاشا میں باتیں کرنی گلیاں
 رشتے سوکھی گھاس کی مانند
 کوئی فرق نہیں پڑتا ہے
 خون اور پانی میں

بھولتے میناروں پہ
 کچی پیاز کے ذائقے جیسی دھوپ
 چمٹی کے تیزابی دھوئیں میں جلتا شہر
 کب سے کھانس رہا ہے
 میری بوڑھی نانی ایسا
 میرے کمرے تک آتی بھٹیاری کی گندھ
 بدبو چاروں اور
 گوشت کی
 خون کی
 گندے تالے کی

بھولتے میناروں پہ
 کل پھر دھوپ چمک اٹھے گی
 آدم میرے دروازے پہ دستک دے گا
 اور مجھ سے پوچھے گا:
 میں نے احساسات کا بک تم کو نذر کیا تھا
 اس کو کہاں تم بھول آئے ہو؟
 تب میں چلے گی چسکی لینے سے پہلے ہی
 احمد آباد کو چھوڑ کے بھاگ نکل جاؤں گا!!

احمد آباد قلعے کی دیواری تو کب کی ٹوٹ چکی ہیں
 سیدی سعید کی جالی سے
 جھانکتی کرنیں
 فرش پہ بکھری ہیں ٹوٹے پتوں کی مانند
 جامع مسجد کے سلئے میں
 اذان پڑھتا ہے سورج
 اور وضو کرتے ہیں کبوتر حوض کے پانی میں

امجد اسلام امجد

بہت اچھا بھی لگتا ہے

بہت اچھا بھی لگتا ہے
اچانک اس طرح دل کا دوبارہ بتلا ہونا
محبت آشنا ہونا

مگر جیب دیکھتا ہوں
وقت کتنا جا چکا ہے
راستوں کی دھول
قدموں اور سروں پر کس طرح سے جم چکی ہے
اور ہم تم
اپنی اپنی زندگی کے دائروں میں

اپنی اپنی گردشوں میں
اس طرح الجھے ہوئے ہیں
جس طرح دشتِ فلک میں ساتھ چلتے
دوستارے
جو بظاہر پاس لگتے ہیں
مگر ان کی رفاقت میں
کروڑوں میل کی تنہائی کا دریا بھی ہوتا ہے

”یہ دریا پار کیسے ہو
نہ تم اس کنارے پر
نہ ہم ہیں اس کنارے پر“

سو بہتر ہے
ہم اپنے اپنے دائروں کے اس خلا میں گھومتے جائیں
ستاروں کی طرح
اک ساتھ چمکیں اور دمکیں تو سہی لیکن
یہ اپنے بیچ میں جو فاصلوں کا سرخ دریا ہے
اسے تسلیم ہی کر لیں!
کہ اس بے پل کے دریا میں
نہ تم ہی تیر سکتے ہو نہ ہم ہی تیر سکتے ہیں!
بہت اچھا تو لگتا ہے!
اچانک اس طرح دل کا محبت آشنا ہونا
دوبارہ مہیلا ہونا۔

امجد اسلام امجد

کروجوبات کرنی ہے

کروجوبات کرنی ہے!

اگر اس آس پہ بیٹھے
کہ دنیا
بس تمہیں سننے کی خاطر
گوش برآواز ہو کر بیٹھ جائے گی
تو ایسا ہو نہیں سکتا،

زمانہ ایک لوگوں سے بھرا فٹ پاتھ ہے، جس پر
کسی کو ایک لمحے کے لیے رکننا نہیں ملتا
بٹھاؤ لاکھ تم پہرے
تماشہ گاہ عالم سے گذرنی تجلے گی خلقت
بنا دیکھے، بنا ٹھہرے!

جسے تم وقت کہتے ہو
دھند لکا سا کوئی جیسے زمین سے آسماں تک ہے
یہ کوئی خواب ہے جیسے
نہیں معلوم کچھ اس خواب کی جہلت کہاں تک ہے!

کروجوبات کرنی ہے!

ابراہیم

میں رستے کو دیکھ رہا ہوں

اتنے لوگ ہیں تیری جانب دیکھنے والے
چاندی جیسے چہروں، میلے کپڑوں والے
اچلے خواہوں، صدیوں کے گرداب میں بکری چیخوں والے
ڈری ہوئی امیدوں، سہمی سانسوں والے
اچھے دنوں کی آس پہ زندہ
دھندلی آنکھوں پر ہاتھوں کا سایہ کر کے
تیری جانب دیکھ رہے ہیں
میں رستے کو دیکھ رہا ہوں
ہیلمٹ والے

اکڑے کوٹوں، تنی ہوئی پتلونوں والے
لمبے دانتوں، لوہے کے دستاؤں والے
ننگے ٹخنوں، خوشبودار قمیضوں والے
اپنی کالی خواہش کے کیچڑ میں لت پت
تیری جانب دیکھ رہے ہیں
میں، رستے کو دیکھ رہا ہوں
رستے، جس پر خوش الحان ربوبیت کا سایہ ہے
رستے، جس پر سبز عماموں میں بلبوس
اندھیرے کے سوداگر
پتھر بانٹ رہے ہیں

تیری پیشانی کی خاطر
رستے - جس پر
تیرے بڑھتے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے
ڈرتے ڈرتے، میں بھی شاید
تیری جانب دیکھ رہا ہوں - !

* گرینڈا

سبزہ زاروں کے دھنک کے

زندگی کے روشنی کے

خواب !

آنکھوں میں بسکے

دن چڑھے میں جاگتا ہوں !

اور سارے خواب

دن بھر

میرے مٹھی میں پڑے

ستایا کرتے ہیں

شہر ناپرساں میں پھیلی

تنگ اور تاریک گلیوں میں

برہمنہ سر، برہمنہ پیا

سرگوشیاں پرواز کرتی ہیں !

دل شکن ہوتے ہیں سارے دن مگر

ہر شام کی دہلیز پر

امید کی متدلی، ہاتھوں میں اٹھائے

اپنے گھر کی چوکھٹوں پر ڈھونڈتا ہوں میں

تمہارا خط !

(* گرینڈا پر امریکی حملے سے متاثر ہو کر لکھی گئی ایک نظم - سن ۱۹۸۴ء)

کہ شاید!
شبنم قطروں کا کوئی آبیگنہ

کہ شاید!
کوئی لہجہ، کچے لیموں کی ہبک لے کر
چند موسیقی بھرے الفاظ
کوئی معتبر، نا آشنا لہجہ
ہمارا منتظر ہو!

کہ شاید!
اس برس جاڑ اگلا بی ہو
کہ شاید!

اس برس برسات کا ہونا سیرابی

قتل و غارت، خون
جبر و ظلم و استبداد
کذب و افترا کے
لوٹ، سفاکی، ہلاکت و مشیائہ پن کے
افسنے!

کارنامے!
ان گنت فرعونوں، قارونوں کے، شہادوں کے۔

اور

سکیاں،

آہ و بکا

سورج کے بیٹوں کا۔

الغرض! دنیا کی ہر منہوس سرخ
میرا استقبال کرتی ہے
اور مصلحت اندیش بھاشاؤں میں لکھا
شام کا اخبار میرے ہاتھ آتا ہے
اور یوں،

ہر شام کی دلہن پر
میں قتل ہوتا ہوں!!

دل کی لگی رہ جائے گی   کوئی کمی رہ جائے گی
شعلے تو بجھ جائیں گے   آگ دہی رہ جائے گی
سوکھے پتے بکھریں گے   شاخ ہری رہ جائے گی
دروازے چپ ساڑھیں گے   آہٹ سی رہ جائے گی
آئیٹنے کھو جائیں گے   حیرانی رہ جائے گی
درد کے پھیلے سایوں میں   تنہائی رہ جائے گی
وقت ٹھہر سا جائے گا
رات ادھی رہ جائے گی

نگاہوں سے نکل کر جو گئے ہیں
وہ پیرے آئینوں میں کھو گئے ہیں
زمین پر نور کی بارش تھی جن سے
ستارے آسماں میں بو گئے ہیں
چمن میں جو کھلتے گل کی صورت
صبا کے ساتھ رخصت ہو گئے ہیں
جلانے والے یادوں کے دیے اب
پیراغ جاں بھبا کر سو گئے ہیں

حلقہٴ بے طلبیاں، رنجِ گراں باری کیا
اٹھ کے چلنا، ہی تو ہے کوچ کی تیاری کیا

ایک کوشش کہ تعلق کوئی باقی رہ جائے
سو تری چارہ گری کیا مری بیماری کیا

وہی زنداں کی فصیلیں، وہی صحرا کے حدود
ٹوٹ سکتی ہے یہ زنجیرِ گرفتاری کیا

تم سے کم اور کسی شخص پہ راضی نہیں دل
ہم سمجھتے تھے کہ دیوانے کی ہشیاری کیا

وہ بھی طرزِ سخن آراء ہیں، چلو یوں ہی ہی
اتنی سی بات پہ یاروں کی دل آزاری کیا

عرقانِ مدیعی

ایسا تو نہیں کہ اُن سے ملاقات نہیں ہوئی
جو بات میرے دل میں تھی وہ بات نہیں ہوئی
تیرے بغیر بھی غم جاں ہے وہی کہ نہیں
نکلانہ ماہتاب تو کیا راست نہیں ہوئی
پیشِ طلب تھا خوانِ دو عالم سجا ہوا
اس رزق پر مگر بسر اوقات نہیں ہوئی
بہتر یہ ہے کہ وہ تین شادابِ ادھر نہ آئے
برسوں سے میرے شہر میں برسات نہیں ہوئی
ہم کون پیرِ دل زدگان ہیں کہ عشق میں
یاراں بڑے بڑوں سے کرامات نہیں ہوئی
یا قوت لب تو کارِ محبت کا ہے صلہ
آجرت ہوئی حضور یہ سو قات نہیں ہوئی
کیا سہل اُس نے بخش دیا چشمہٴ حیات
جی بھر کے سیرِ وادیِ ظلمات نہیں ہوئی
میرے جنوں کو ایک خرابے کی سلطنت
یہ تو کوئی تلافیِ ماقات نہیں ہوئی
کب تک یہ سوچ سوچ کے ہلکان ہو جائے
اب تک تری طرف سے شروعات نہیں ہوئی
اپنا نسب بھی کوئے ملامت میں بار ہے
لاکھ اپنے پاس عزتِ سادات نہیں ہوئی

فقیری میں یہ تقوٰزی سی تن آسانی بھی کرتے ہیں
کہ ہم دستِ کرم دنیا پہ ارزانی بھی کرتے ہیں

در روحانیاں کی چاکری بھی کام ہے اپنا
نبوتوں کی مملکت میں کارِ سلطانی بھی کرتے ہیں

یہ وحشت اور یہ شائستگی طرفہ تماشا ہے
رفو بھی پہنتے ہیں چاک و امانی بھی کرتے ہیں

اگر سمجھو تو اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں میں
کہ طائرِ میرے سینے میں پر افشانی بھی کرتے ہیں

مجھے کچھ شوقِ نظارہ بھی ہے گلزارِ خوبیاں میں
مگر کچھ پھول پہرے میری نگرانی بھی کرتے ہیں

ہمارے دل کو اک آزاد ہے ایسا نہیں لگتا
کہ ہم دفتر بھی جاتے ہیں غزلِ خوانی بھی کرتے ہیں

عرفانِ صدیقی

حاصل سیر بے دلاں کون و مکاں نہیں نہیں
کوئے حرم نہیں نہیں شہرِ بیتاں نہیں نہیں
جسم کی رسمیات اور دل کے معاطات اور
بیعتِ دست ہاں ضرورتِ بیتِ جاں نہیں نہیں
درد کی کچھ بساط ہے جس پہ یہ بیچ و تاب ہو
دیکھ عزیز صبرِ صبر دیکھ میاں نہیں نہیں
ہم فقر کا نام کیا پھر بھی اگر کہیں لکھو
روحِ زمیں تو ٹھیک سے روحِ زماں نہیں نہیں
پوچھ رہا تھا وہ صنم کیا میں نہیں خدا پرست
ہم بڑے حق پرست تھے کہہ اٹھے ہاں نہیں نہیں
دونوں تسیاہ ہو گئے ختم کروں معرکے
اہلِ اہم نہیں نہیں دل زدگاں نہیں نہیں
گر مٹی شوق کا صدہ دشت کی سلطنت غلط
چترہ خوں کاخوں بہا جوئے رواں نہیں نہیں

تیری سانسیں مجھ تک آتے بادل ہو جائیں
میرے جسم کے سارے علاقے جل تھل ہو جائیں

ہونٹ نندی سیلاب کا مجھ پر دروازہ کھولے
ہم کو میٹر ایسے بھی اک دوپل ہو جائیں

دشمن دھند ہے کب سے میری آنکھوں کے درپے
ہجر کی لمبی کالی راتیں کا جل ہو جائیں

عسکر کا لمبا حہ کر کے دانائی کے نام
ہم بھی بے سوچ رہے ہیں پاگل ہو جائیں

ایک کالی غزل

ٹوٹے رشتوں سے کوئی خود سری ممکن نہ تھی
 الجھنوں سے پاک اپنی زندگی ممکن نہ تھی
 پارہ پارہ آسماں، کالا دھواں سارا جہاں
 کیسے مچھوٹی اک کرن جب روشنی ممکن نہ تھی
 لفظ و معنی چینتے پھرتے تھے ہر سو، سرگھڑی
 ایسے ہنگامے میں کوئی نغمگی ممکن نہ تھی!
 دھڑکنوں کا شور ایسا تھا کہ سب مدہوش تھے
 کیا کہیں، کیسے کہیں کہ بے خودی ممکن نہ تھی؟
 پیکروں میں ڈھل کے لفظوں کوئی شکلیں ملیں
 کوئی جذبہ ہی نہ تھا اور شاعری ممکن نہ تھی!
 روز و شب پیٹے رہے زہرِ بلاہل جان کر
 زندہ رہنے کی تمنا میں کسی ممکن نہ تھی!
 ہر قدم رہتا تھا اگلے قدم کا خیال
 ایسے عالم میں ہماری دوستی ممکن نہ تھی!
 کیا تعلق تھا کہ اب کچھ بھی نہیں باقی رہا؟
 ہم نوا ہوئے تو اتنی بے رخی ممکن نہ تھی!
 جس کو دیکھو قید ہے ثروت، ہوس، اثبات میں
 کون باقر کی صدا سنتا، نفی ممکن نہ تھی!

جزیروں کو پتہ ہے کیا ہے پانی
کھلی ہے آنکھ تو دیکھا ہے پانی
بڑی اونچائیوں سے وادیوں میں
چھلانگیں مارتا اترتا ہے پانی
ندی نالوں کو دریاؤں کو لے کر
سمندر ڈھونڈنے نکلتا ہے پانی
یونہی اڑتے نہیں آبی پرندے
کہیں نزدیک ہی ہوتا ہے پانی
درختوں سے یہ کسی دوستی ہے
انہیں چھپ چھپ کے کیوں ملتا ہے پانی
پڑا رہتا ہے گہری کھاٹیوں میں
بہت چل چل کے جب تھکتا ہے پانی
کبھی تنہائی میں دریا کنارے
سناہے تم نے کیا کہتا ہے پانی
کہاں جلتے ہو مرنے تو پیاسے
ادھر آؤ یہاں گہرا ہے پانی
چمکتا ہے پہاڑوں کے سروں پر
کنوؤں میں اونگھتا رہتا ہے پانی

محمود طوی

کوئی موسم ہو، بھلے گئے تھے
دن کہاں اتنے کڑے گئے تھے

روز کے دیکھے، ہوئے منظر تھے
پھر بھی ہر روز نئے گئے تھے

رہ سجھاتی تھیں اندھیری گلیاں
لوگ پہانے ہوئے گئے تھے

ان دنوں گھر سے عجب رشتہ تھا
سکے دروازے گئے گئے تھے

خوش تو پہلے بھی نہیں تھے لیکن
یوں زاندر سے بچھے گئے تھے

وہ دمکتی ہوئی لو کہانی ہوئی وہ چمکدار شعرا فسانہ ہوا
وہ بوالہبہ تھا وحشی ہوا سے کبھی اُس دیئے کو بچھے تو زمانہ ہوا

ایک خوشبو سی پھیلی ہے چاروں طرف اُس کے امکان کی، اُس کے اعلان کی
رابطہ پھر بھی اُس حسنِ بے نام سے جس کا جتنا ہوا، غائبانہ ہوا

باغ میں پھول اُس روز جو بھی کھلا اُس کی زلفوں میں بچنے کو بے چین تھا
جوتارا بھی اُس رات روشن ہوا، اُس کی آنکھوں کی جانب روانہ ہوا

کہکشاں سے پرے، آسماں سے پرے، رگزارِ زمان و مکاں سے پرے
مجھ کو ہر حال میں ڈھونڈنا تھا اُسے یہ زمیں کا سفر تو بہانہ ہوا

اب تو اُس کے دنوں میں بہت دور تک آسماں ہیں نئے اور نئی دھوپ ہے
اب کہاں یاد ہوگی اُسے رات وہ جس کو گذرے ہوئے اک زمانہ ہوا

موسم وصل میں خوب سماں ہوئے ہم جو فصلِ بہاراں کے یہاں ہوئے
گھاسِ قالین کی طرح بچھتی گئی سر پہ ابرِ رواں شامیانہ ہوا

اب تو امجدِ جدانی کے اُس موڑ تک درد کی دھند ہے اور کچھ بھی نہیں
جانِ من اب وہ دن لوٹنے کے نہیں، اب چلو اب وہ قصہ پُرانا ہوا

مظفر حقی

نہ آگے بڑھتا ہے اس گلی سے، نہ بیٹھتا ہے غبار میرا
اسے بنانی تھی اپنی جنت، نہ کر سکا انتظار میرا

جھی ہے سائے بدن پہ کانی دھرا ہے کانٹوں کا تاج سر پر
مگر یقین ہے کہ قرض اک دن ادا کرے گی بہار میرا

عجب عجب خوش گمانیاں ہیں کہ عرش تا فرش میں ہی میں ہوں
لگام ہاتھوں میں زندگی کی نہ موت پر اختیار میرا

بہت کھڑے تھے سفر کے وہ دن غنیمت تھیں وہ ہولناک راتیں
مگر مری غمگن شبنم، ستارہ صبح یار میرا

کبھی میں طوفان ہوں مظفر، کبھی میں گرداب ہوں ہراس
بگو آئینہ دار میرا، مزاج داں آبشار میرا

منظر حقیقی

پھر ہوئے ان کی پشیمانی پہ ہم شرمندہ
آج پھر تو نے کیا دیدہ نم شرمندہ

عرشِ مافرش تمنا کا سفر جاری ہے
چاند پر بھی ہیں مرے نقشِ قدم شرمندہ

دل کے زخموں سے متور ہے یہ نام خانہ
میرے گھر آ کے ہوئی شامِ الم شرمندہ

اُس کے چلتو میں سمندر مرے ہونٹوں پہ سیراب
میں پیاسا ہوں تو وہ بھی نہیں کم شرمندہ

ہم پہ روتے رہے پلوں میں گہرتابِ آنسو
کہ نہ ہو جائے چراغِ شبِ غم شرمندہ

شہرِ رسول

پتھرائی، موٹی آنکھیں، لبِ خاک
بے کار ہے سب دنیا، سب خاک
سیلاب ہے اشکوں کا پُر زور
آرام سے اب نیچے دب خاک
اک چاند کا، اک سورج کا کھیل
دن آگ اڑاتے ہیں، شب خاک
کب فوج اکھڑتی ہے اے شاہ!
میدان میں اڑتی ہے کب خاک
ہر کام ہے جب شہپر اک جھوٹ
ہر نام بھی ہو جائے تب خاک

چراغوں کا سفر ہے، انتظارِ صبحِ شب ہے، لبِ جو ہے
کہ ہم پر بھی اندھیرے پانیوں میں روشنی کرنے کا جادو ہے
صبا صبحِ چمن میں عام کرتی بھی تو کس کے قصے جاں کو
حقیقت ہے کہ ساری داستانوں میں کہیں میں ہوں، کہیں تو ہے
بہ لفظِ فاشی سائے کھنڈر آپس میں جو گفتگو ہیں اور
سیہ موسمِ زبانِ سنگ میں بہت ہے دکھو عالمِ جو ہے
ہوائے تند چاکِ بادِ باں سے نرم لہجے میں یہ کہتی ہے
کسی کا کب بھلا ان باؤ لے اور سر پھرے جھونکوں پہ قابو ہے
مرانا، فلک کی عظمتوں سے جا ملتا ہے شاید اے شہرِ پیر
سحرِ نم ہے، فضا چپ ہے کہ دھانی گھاس کے عارض پہ آنسو ہے

شہپر رسول

وہ اثبات کے حامی ٹھہرے ، وہ ہیں صید طنائوں کے
ہم آزاد ہیں ، انکاری ہیں ، ہم سردار خرابوں کے
ہجر سند کی صورت ہوگا ہم کو یہ معلوم نہ تھا
نامہ دل بھی پڑھتے تھے ہم رکھ کر ساتھ کتابوں کے
سطحِ ضرورت پر وعدوں کی جھوٹی بوندیں پڑتی ہیں
چشمِ زدن میں بس جاتے ہیں کتنے شہرِ حبابوں کے
”یادنگر“ میں رنگ برنگ نقش اُجاگر ہوتے ہیں
راتوں کے صحرائیں جیسے جنگلی پھول ہوں خوابوں کے
خشک فرات کے ناظر بھی ہیں ، صبر و رصنک کے ماہر بھی
ہم میں قیدِ سمندر بھی ہیں ، ہم تیسراک سراہوں کے
کس نے نکھارے لفظِ ندامت اچھے خالصے چپکے پر
کون گلے میں ڈال گیا ہے لمبے ہارِ خطِ ابوں کے
ہاں ! کم کم جنبش دیکھی ہے شہپر اس کے ہونٹوں کی
ہاں ! کھلتے دیکھے ہیں ہم نے باغ کے باغِ مگلاہوں کے

تبصرہ

”چہک اٹھی نفلوں کی چھاگل“ (شاعری) مصنف : وزیر آغا۔
صفحات : تقریباً سات سو قیمت : : تین سو روپیہ

تبیہ نگار : ڈاکٹر مظفر حنفی

ملنے کا پتہ : مکتبہ فکر و خیال ، ۱۷۲، استیج بلاک ، اقبال ٹاؤن ، لاہور

پچھلے دنوں پاکستان سے موصوہ اردو مطبوعات میں سے جس کتاب نے سب سے پہلے دامن توجہ کو اپنی جانب کھینچا وہ ہے ”چہک اٹھی نفلوں کی چھاگل“۔ یہ ڈاکٹر وزیر آغا کی سماں معرض وجود میں آنے والی شعری تخلیقات کا ضخیم کلیات ہے۔

مستحق توجہ نے کہیں کہا ہے کہ وزیر آغا ان لکھنے والوں میں سے ہیں جو اپنے عہد کی شناخت بن جاتے ہیں۔ ان کا زرخیز قلم گزشتہ چالیس برسوں سے کشورِ ادب میں اپنی تخلیقی توانائی اور خلاقیت سے گلکاریوں میں مصروف ہے اور ان کی قلم رو میں اقلیم سخن کے تقریباً تمام ابعاد و جہات شامل ہیں۔ نظم، غزل، منظوم آپ بیتی، تنقید، مکتوبات، انشائیہ، سفرنامہ، تحقیق، ترتیب و تدوین، جریدہ نگاری، فکاہیہ اور متعدد دیگر اصنافِ ادب کے میدانوں میں وزیر آغا نے اپنے تخلیقی سفر کے نقوش پامر سم کیے ہیں۔ چند برس پہلے موصوف سے ایک طویل مصلحہ کے دوران راقم الحروف کے بار بار دریافت کرنے پر بھی وہ کسی ایک صنفِ ادب کو اپنا بنیادی اور اساسی میدان تسلیم کرنے سے گریز کرنے رہے لیکن میں سمجھتا ہوں وہ شاعر پہلے ہی نقاد یا کچھ اور بعد میں۔ بہر حال تعداد

کے اعتبار سے وزیر آغا کی تنقیدی کتابیں ان کے شعری مجموعوں سے کم و بیش دوگنی ہیں، لیکن ادب کی دنیا میں اکثر ڈاؤن روپا پانچ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں اس نتیجے پر وزیر آغا کے شعری کلیات ”چمک اٹھی نفلوں کی چھاگل“ کے مطالعے کے بعد پہنچا ہوں اور کبھی ان کی نثری تخلیقات کا کلیات شائع ہوتا تو کوئی اس کی روشنی میں کچھ اور نتیجہ برآمد کرے محالاً کہ ہمارے ہاں ابھی نثری کلیات کی روایت ہی نہیں ہے۔

ڈاکٹر وزیر آغا کے نفلوں کی یہ چھاگل دراصل وہ کوزہ ہے جس میں ایک دو نہیں سات دریا سموئے ہوئے ہیں یعنی اس کلیات میں شاعر کے سات مجموعہ ہائے کلام (شام اور سائے، دن کا زرد پہاڑ، نردبان، آدھی صدی کے بعد، غزلیں، گھاس میں ستیاں اور اک کتھا انوکھی) کی نظمیں اور غزلیں یکجا کر دی گئی ہیں ان میں سے آدھی صدی کے بعد ”اور“ اور ”اک کتھا انوکھی“ طویل نظمیں ہیں اور باقی ماندہ نظموں میں ایک آدھ کو چھوڑ کر باقی سب آزاد نظمیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وزیر آغانی نظم کے ہر اول دستے میں ایک ممتاز مقام کے حامل ہیں اور ان کی شاعری، خصوصاً نظمیں کیفیات اور امینوز کی شاعری کے ذیل میں آتی ہیں۔ ان میں سے اکثر نظمیں علاماتی ہیں لیکن وہ ثر ویدہ بیانی اور اہمال، جس کے لیے مدتوں سے جدید شاعری کو مطعون کیا جاتا رہا ہے، وزیر آغا کی نظموں میں نہیں ملتے۔ ان کی نظموں میں فکر کی گہرائی بھی ہے اور تخیل کی شادابی بھی۔ ڈاکٹر وزیر آغا اپنے موضوع پر مضبوط گرفت رکھنے کے ساتھ اسلوب میں ندرت پیدا کرنے کے گھر سے بھی واقف ہیں، اور جدت کے ساتھ شاعریت کو آمیز کرنے کے راز سے بھی آگاہ ہیں۔ ان کی نظموں میں انسانی زندگی اور کائنات کا تصادم و مصالحت نیز تہذیبی ارتقاء کے تسلسل کا گہرا احساس ملتا ہے۔ پیکر تراشی پر جیسی قدرت وزیر آغا کو حاصل ہے۔ ان کے بہت سے ہم عصر نظم گو اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سیال و جامد، پوچھ در پوچھ پیکروں کا ایک لامتناہی سلسلہ وزیر آغا کی نظموں میں ٹھاٹھیں مارتا ہے۔ اکثر نئیوں محسوس ہوتا ہے جیسے نظم کی پتی سی ڈور اپنے بہت سے پیکروں کا بوجھ سہار نہ سکے گی لیکن اس کی بنت میں شاعر کی چنگی ادراک نے وہ تکنیک اور ایسے ریزوشیدہ رکھے ہیں کہ کم و بیش ہر نظم کی پیکروں کا مجموعہ لگتی ہے۔

کچھ اقتباسات ملاحظہ ہوں :

سلگتی شب کا عجب سماں تھا

فلک تھا پیتل کا انتقال جس میں

چمکتا کانس کا چندر ماں تھا

دئیے کی مانند صنوفِ شاہ تھا
درخت چپ تھے کہ جس طرح پاجولان مجرم
(ہوا کے جھونکے نے پنکھ کھوے)

فلک کی سیہ، گہری، سوکھی ہوئی باؤلی سے
کوڑوں ستارے
شعاعوں کی بے سمت، بے لفظ گونگی زباں میں،
موزتے لبوں سے،
”نہ ہونے کے“ منکر تھے۔ (نش گاہ)

”مجھے سورج کے رتھ سے آتشی تیروں کا آنا
اور چھاگل سے ہمک کر اب کا گرنا
کسی بچے کا رونا اور پانی مانگنا سبولا نہیں تھا، میں کہاں جاتا۔
(ہوا کہتی رہی آؤ)

اندھیرے کے کشکول میں کسی نے سونے کا دینار پھینکا
کرکلیاں شعاعوں کی کھلنے لگیں
سارے جنگل کے پتے زرد بنے، ہٹنیاں پیسے سونے کی چھڑیاں ہوئیں
جھاڑیوں میں دہننے لگے سرخ چھوٹوں کے فانوس
(دست بستہ کھڑا ہوں)

اور میں
اپنے بوجھل پوٹوں کو میچے
کسی نرم جھونکے کی آہٹ سنوں
تنگ ہوتے ہوئے دودھیا بازوؤں کے

علامہ سے ملتے میں سونے لگوں

کاش سونے لگوں۔

(ذات کے روگ میں)

سارے شہر میں آگ لگی

کاغذ کے بلوس جلے،

کالے ننگے جسموں سے بازار بھرے،

آوازوں کے جھکڑ آئے بادل چینا

آننگ کے بے داغ بدن میں جلی ہوئی ہڈیوں کے اولے

پتھر بن کر برس پڑے (دیواریں)

نور کی برکھا گئے چھتتار کی

پھلنی سے چھن کر آگئی

میرے اوپر روشنی کی پتیاں بکھرا گئی

میرے سارے جسم کو سہلا گئی

(خوشہ)

یقیناً آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان نظموں میں اردو کی عام نظمیہ شاعری کی مانند محض بھری پکڑوں کی بھرمار نہیں ہے بلکہ شاعر نے اپنے تمام احساس نمونہ حتیٰ کہ چھٹی جس کو بھی بیدار رکھتے ہوئے شاعری کہے اسی لیے اس کے علاماتی پیکروں میں لامہ، شامہ، ذائقہ، سامعہ سمی کی مساویانہ کارفرمائی نظر آتی ہے۔ بلاشبہ وزیر آغا کے ہاں نئی نظم اچھوتی رفتوں پر کندیں ڈالتی نظر آتی ہے اپنی نظموں میں وزیر آغا نے جتنی نئی علاقیتیں اور تازہ استعارے خلق کیے ہیں اور تخلیقی اظہار میں رنگارنگی پیدا کی ہے، خارجی زندگی کے موجود اور معلوم مظاہر کو داخل کی بھیدوں بھری، اجنبی اور انجانی دنیا سے ہم رشتہ کیا ہے، وہ بجائے خود ایک اہم تخلیقی تجربہ ہے۔ ساتھ ہی میں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر وزیر آغا کی اکثر نظموں پر باسیت کا غلبہ ہے لیکن اس معزونی میں بھی ویسا ہی لطف ہے جیسا کہ میر کی شاعری میں محسوس ہوتا ہے۔ موصوف کی نظموں میں ”دکھ“ ”سناٹا“ ”بازگشت“ ”کوہِ ندا“ ”ہوا کہتی

رہی آؤ، ” ڈولتی ساعت “ ” غفریت “ ” زوان “ ” ایک ڈری ہوئی آواز “ ” دکھیلے آکاش کا “
 ” اک سیال سونے کا ساگر “ ” دھوپ “ ” ٹین کا ڈبہ “ ” چرنوبل “ ” بھی راکھ کا رنگ “ ” وغیرہ ایسی
 صفات کی حامل ہیں جو ہر دور میں بڑی شاعری سے منسوب کی جاتی ہیں۔ اعتدال اور توازن ان نظموں کی
 ایک اور بڑی خصوصیت ہے، لطیف جذبات کی تازگی، آسودہ فکر کی حرارت اور ایک خود آگاہ شخصیت کی بے تکلف
 سادگی وزیر آغا کی نظموں کو منفرد ذائقے کی حامل بناتی ہے۔

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ شاعر جو نقاد بھی ہیں جب تخلیق شعر پر آمادہ ہوتے ہیں تو ان کی نگارشات
 میں ایک رُک رُک کی، تھمی تھمی سی ہکلاہٹ سے ماثل کیفیت اظہار پیدا ہو جاتی ہے یعنی ان کا تنقیدی ادراک
 کسی بڑی تخلیقی حسرت لگانے سے باز رکھتا ہے بڑی بات یہ ہے کہ کم از کم نظموں کی حد تک یہ کلیہ وزیر آغا پر صادق
 نہیں آتا اور اسی لیے میں انہیں اساساً شاعر پہلے اور نقاد بعد میں تسلیم کرتا ہوں۔ کبھی ایسی رکاوٹ یا تھماؤ کا موقع
 آتا بھی ہے تو وزیر آغا اسے بھی اپنی نظم کے لیے کارآمد بنا لیتے ہیں۔ غالب کے بقول رُکتی ہے مری طبع تو ہوتی ہے
 رواں اور۔ وزیر آغا روانی کی کمی کو نظم کی گہرائی اور موضوع کی وسعت کو خیال انگیزی میں ڈھال دیتے ہیں
 یعنی تخلیق سوتے راہ نہ پا کر جب چڑھے ہیں تو ان کی تھما پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس خیال کی تائید میں وزیر آغا کی
 طویل نظم ” آدھی صدی کے بعد “ اور نسبتاً کم طویل نظم ” اک کتھا انوکھی “ پیش کی جا سکتی ہے۔ ” آدھی صدی کے بعد “
 میرے نزدیک اردو کی ایسی محدودے چند طویل نظموں میں سے ہے جنہیں عالمی ادب کے معیار پر پرکھا جاسکتا ہے
 اس منظوم آپ جیتی میں شاعر کے خارجی اور باطنی ارتقاء اور ذات و کائنات کے سفر کا بیک وقت مشاہدہ و مطالعہ
 کیا جاسکتا ہے۔ اس نظم کی سوچتی ہوئی روانی اور گہرے سادگی بلاشبہ بے نظیر ہے کم و بیش انہیں اوصاف کی
 حامل ” اک کتھا انوکھی “ بھی ہے۔ اس کا ایک اقتباس آپ بھی ملاحظہ فرمائیں :

سونے والے باہر آ

اور امرت رس سے بھرا ہوا ہتھاب کا کاسہ

سورن کے ہاتھوں سے لے کر پی

کہ تیری آنکھ سے پھر کر نون کا سونا

چشمہ بن کر پھوٹ ہے

” جب اٹھی نفلوں کی چھاگل “ میں اتنی بہت سی اور ایسی اچھی اچھی نظمیں بیک وقت مطالعے میں آئیں

۳۹۳

کہ ان پر تادیر گفتگو کی جاسکتی ہے لیکن میں تبصرے کو مضمون نہیں بنانا چاہتا اس لیے بطور گریز وزیر آغا کی غزلوں کے کچھ شعر سنئے :

اس کی آواز میں شامل تھے ضد و خال اس کے
وہ چمکتا تھا تو ہنستے تھے پر وبال اس کے

۱

آنسو، تارے، اوس کے دانے، سفید بھول
سب میرے غم گسار سہرا شام آئیں گے

۲

رات بھیگے گی تو ہر تارا چھین بن جائے گا
رفتہ رفتہ خوں میں ترشب کی قبا ہو جائے گی

۳

میں کس زمیں میں دفناؤں اپنی آنکھوں کو
کہاں یہ دولت بیدارے کے جاؤں میں

۴

آہستہ بات کر کہ ہوا تیز ہے بہت
ایسا نہ ہو کہ سارا نگر بولنے لگے

۵

سوچا نہ تھا کہ ابرسیہ پوش سے کبھی
کوندے ترے بدن کے مرے نام آئیں گے

۶

مسیحہ دکھی سوال کا اس شام تیسرا پاس
بہیگی ہونی نفل کے سوا کیا جواب تھا

۷

تو نا سمجھ تھا کہ وہلیز تک پہلا آیا
۵ زمانہ اب مجھے بازار میں بلاتلے ہے

جانے کس کھونٹ تجھ کو لے جائیں
۹ شاہزادے! نقوشِ پاسے ڈر

بانسری بول رہی تھی کہ ادھر آ جاؤ
۱۱ اس کی آواز میں آواز ملادی ہم نے

یہ میری سوچتی آنکھیں کہ جن میں
۱۱ گزرتے ہی نہیں گزرتے زمانے

”چمک اٹھی.....“ میں شامل تقریباً سو فرلوں سے یہ گیارہ اشعار باسانی چھنے گئے ہیں لیکن ان میں وہ وقت اور ندرت ہے کہ اردو غزل کے اچھے اشعار کا سنت انتخاب کیا جائے، تو ان میں بلا تکلف شامل کیے جاسکتے ہیں، وزیر آغا کی فکر کا تازہ پن ملاحظہ ہو کہ آواز کو تقسیم عطا کر دی اور پروبال کو ہنسنا سکھا دیا۔ (ش ۱) پھر آنکھوں کو دولت بیدار کہنا۔ (ش ۲) ابرسیہ سے محبوب کے بدن کا شاعر کی خاطر کوندنا (ش ۳) رات بھینگے کے ساتھ تاروں کا چبھی بی جانا (ش ۴) اور سوچتی ہوئی آنکھوں میں گزرتے ہوئے زمانوں کا تقم جانا (ش ۵) اگر وزیر آغا کے جذبے اور فکر، شدتِ احساس اور ندرتِ انہماک کی غمازی کرتے ہیں تو شعر ۲، ۳، ۴، ۵ اور ۹ اور مزاکرے کی بودگی، گھلاوٹ اور خود رفتگی کلاسیکی غزل کے شہ پاروں کی یاد تازہ کرتی ہے لیکن کہیں کسی قدیم شعر کی چھوٹ پڑتی نظر نہیں آتی۔ یہ شعر سرتاسر آمد کے نہیں ہیں، فکر اور وسیع مطالعے کا ان کی تخلیق میں بڑا ہاتھ ہے پھر بھی اس پر کاری میں سادگی پیدا کرنا وزیر آغا ہی کا کام ہے۔ ان میں خیال انگیزی اور تاثیر، معنی آفرینی اور کیفیت سازی بیک وقت محسوس کی جاسکتی ہے۔

پچھلے دنوں ہائے ایک نقاد دوست تشریف لائے، خیر سے اہل زبان بھی ہیں۔ میں نے وزیر آغا

کاشعروا سنا کر انہیں خوش کرنا چاہا تو فرمایا ” یہ مصرعِ ثانی میں ’تا اتفاقاً‘ آپ کے ذوقِ طبع پر گراں نہیں گزرتا؟ جو اباً عن عمد کیا کہ ”چہک اٹھی لفظوں کی چھاگل“ میں ایسے کچھ اور بھی مقاماتِ آہ و فغاں ہو سکتے ہیں۔ آخر وزیرِ آفا سرگودھا میں بیٹھ کر غزل کہہ رہے ہیں اور سنا زہ تازہ شعر نکلتے ہیں اہلِ زباں ہوتے تو بہتوں کی طرح وہ بھی قدامت کی جگالی کرتے !

کتاب کا نام : ”خواب باقی ہیں“ مصنف : آل احمد سرور
 قیمت : ایک سو پچاس روپے مبصر : امتیاز احمد
 پبلشر : ایجوکیشنل بک ہاؤس ، علی گڑھ

”خواب باقی ہیں“ پر ونیسر آل احمد سرور کی خودنوشت سوانح عمری ہے کتاب کا نام

اس تشنگی کے احساس کا زائیدہ ہے جو غالب کے اس شعر میں کار فرما ہے۔

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے

بہت نکلے مرے ارمان بیکن پھر بھی کم نکلے

شاید یہ تشنگی کا احساس زندگی کا جواز بھی ہے اور اس کے خوب وزشت کو جمیلے جانے کا حوصلہ دینے والا بھی۔ اسی سال کی ایک بھر پور زندگی گزارنے کے باوجود ان کا یہی احساس ہے جو انہیں آج بھی متحرک رکھتے اس روپ کے مثبت ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ادھر ایک تسلسل کے ساتھ ان کی تین کتابیں شائع ہوئیں۔ ”خواب باقی ہیں“ ”پہچان اور پہکھ“ ”خواب اور خلش“ اور ایک چوتھی کتاب ”دانشور اقبال کے نام سے زیرِ طبع ہے۔ مختلف موضوعات پر ان کے مضامین آج بھی رسائل میں شائع ہوتے رہتے ہیں پر وہ آج بھی کوئی نئی کتاب، کوئی اچھا شعر ان میں زندگی کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ مختلف موضوعات پر وہ آج بھی جس طرح نئی اور پرانی کتابیں پڑھتے، لوگوں سے گفتگو کرتے، حالاتِ حاضرہ سے باخبر رہتے، جلسوں میں شریک ہوتے، صدارت کرتے اور ہر رنگ میں بہار کا اثبات تلاش کرتے رہتے ہیں یہی وہ چیز ہے جو انہیں کبھی OUT-DATED نہیں ہونے دیتی۔ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، ماضی کا قصیدہ پڑھ کر حال کو برا بھلا نہیں کہتے۔ جو بھی سرور صاحب سے تقوڑا بہت واقف ہے وہ جانتا ہے کہ سرور صاحب بنیادی طور پر رومانی ہیں لیکن اس رومانیت میں انہوں نے کلاسیکی نظم و ضبط پیدا کر لیا ہے۔ اپنی ایک نظم ”میں سکھایا گیا تھا“ میں انہوں نے ان دونوں

چیزوں کے امتزاج کو بہت اچھی طرح پیش کیا ہے۔ اُن کی یہی خوبی اُن کی شاعری اور تنقید ہر تقریر میں ملتی ہے۔ اُن کے یہ اشعار بھی اس کی شہادت دیتے ہیں۔

بربادی چین میں ہمارا بھی ہاتھ ہے
اس راز سے جاؤ کسے آشنا کریں

زندہ ہیں مجھ سے ایسے کچھ آداب سرکشی
جو تیری زلف کو بھی میسر نہ ہو سکے
حسن کی کوئی آرا عشق کا کوئی اعجاز
دل جو مانگے تو یہی حرف و حکایت مانگے

اس خودنوشت میں بھی ان کا یہی انداز ملتا ہے، ہر جگہ ان کی رومانیت کلاسیکی نظم و ضبط، اعتدال اور توازن کا پتہ ہے۔ کہیں کہیں سلائی کے ٹوٹے ہوئے بچوں سے جسم کی رنگینی اپنا جلوہ دکھائی ہے۔

”سنی نوبلی دلہن کو رام کرنے کے لیے دیر تک باتیں کرتا رہا۔ صبح اتنی جلدی ہو گئی کہ
انگلی رات کا صبح سے استظار کرتا رہا“ (ص ۷)

”پڑوس میں ایک مسلمان گھرانہ بھی تھا، جس میں ایک لڑکی مجھ سے دو تین سال
بڑی تھی اس کا نام غالباً عائشہ رہا ہو گا مگر ہم لوگ اسے آشنا کہتے تھے۔ یہ لڑکی اکثر
دلہن بنتی اور مجھے دوہا بناتی۔ اپنا دوپٹہ ہم دونوں پر ڈال دیتی۔ یہ سب باتیں بہت
عجیب اور پُر اسرار معلوم ہوتی تھیں۔ ان میں ایک بے نام سی لذت بھی تھی“ (ص ۱۷)
”میرے چھوٹے چچا کی شادی اسی سال ہوئی تھی۔ ہماری چچی بہت خوبصورت
تھیں اور میں اکثر ان سے لپٹا رہتا تھا۔ میری والدہ اس وجہ سے مجھ سے ناراض بھی
ہوا کرتی تھیں“ (ص ۲)

سرور صاحب ان تمام مقامات سے بڑی سلامت روی سے گذر گئے ہیں۔ کاش وہ کبھی لغزیدہ پانی کے شکار ہوئے
ہوتے۔ (خطا معاف) انہوں نے چاندنی راتوں کی جنون عطا کر دینے والی چاندنی سے لطف منور اٹھایا، پہاڑوں
پر گھومے، مناظر فطرت کے عاشق رہے لیکن وہ جنون نہ حاصل کر سکے جو یہ چیزیں عطا کرتی ہیں۔ وہ بے خودی
وہ سرشاری، وہ من فوشدم تو سن شادی کی کیفیت ان کے حصے میں نہیں آئی۔ رات گئے تک معنوں نویسی

اور مطالعے کے شوق میں مزدور مصروف رہے لیکن شاید اُس شراب ناپ سے لطف اندوز اور اس کے نشے سے سرشار نہ ہو سکے، جو اُن "آنکھوں کے پیلانے میں ہوتی ہے۔"

سرور صاحب نے نہ عُسرت کی زندگی گزاری نہ عُسرت کی۔ نہ وہ رند قدح خوار رہے نہ زاہد خشک۔ ان کی زندگی سمندر کی موجوں سے کھیلنے سے عبارت نہیں۔ وہ اقبال کے الفاظ میں اگر خواہی حیات اندر نظرزی کے رمز سے واقف نہیں۔ ایک سیدھی لکیر پر اُن کی زندگی گذرتی رہی۔ سیدھی سچی اور خوشگوار۔ خواب باقی ہیں، ایک سیدھی سچی اور خوشگوار زندگی کی داستان ہے جس میں شعر و ادب کا ذوق، دوستوں کی محفلیں، کافی ہاؤس کی باتیں (لیکن ہلے و ہونہیں)، کتابوں اور رسائل کا ذکر ہے۔ ان کا مطالعہ وسیع اور ہمہ جہت ہے۔ ادبیات، تاریخ، فلسفہ، سیاسیات، سائنس، مذہبیات، نفسیات ہر طرح کی کتابیں ان کے زیر مطالعہ رہی ہیں لیکن وہ اپنے بعض محترم معاصرین کی طرح ان کا ذکر کر کے لوگوں پر رعب نہیں بھلتے، اپنا بت بنانے کی کوشش نہیں کرتے، ایسی زبان بھی نہیں لکھتے جس سے اُن کی علمیت کا اظہار ہو۔ وہ چاہیں تو بہتوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ ناپہوں کا انداز فلاطون کیا؟ لیکن وہ نہیں کہتے۔ خاموشی سے مسکراتے ہیں۔ تیسرے بہ لب اور سید و پیرج نہ گفت۔ یہ ایک کچھ نہیں کہنے والا تبسم بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ خاموشی نظر کی خطابت شاید اسی کو کہتے ہیں۔ مطالعہ کی وسعت کے اعتبار سے ہی انہوں نے لکھا بھی ہے۔ ادبی تحریروں میں بھی ان کی یہ وسعت اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ اسی لیے ان کی تنقید کو اگر کوئی نام دیا جاسکتا ہے تو وہ امتزاجی تنقید ہے۔ ادبی نگارشات میں بھی ان کا رویہ ادیبانہ کے ساتھ ساتھ دانشورانہ ہوتا ہے وہ میر کے شعرے

اے اتھوان کعبہ زاید و وحرم کے گرد

کھاؤ کسی کے تیر کسی کا شکار ہو

کی معنویت، مقاصد کی عظمت کے پیش نظر قربانیاں دینے اور بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے اور چلو اس طرف کو ہوا ہو جدھر کی کے رویے کے خلاف آواز بلند کرنے میں تلاش کرتے ہیں۔ متوقع طور پر اُن کی خودنوشت میں بکثرت کتابوں کا ذکر ملتا ہے۔ ابتدا کریمیا، گلستان، طلسم ہوش ربا، توبہ النصوح سے ہوتی ہے اور تاریخ ابن خلدون سے ہوتی، ہونی، ہمدید دور کی تازہ ترین کتابوں تک ان کی رسائی کے آثار ملتے ہیں۔

سرور صاحب کی شخصیت ہمہ جہت نہیں ہے۔ وہ ادب میں ہر رنگ میں بہار کا اثبات ضرور تلاش کرتے رہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ادب اور زندگی کے رشتے میں اخلاق اقدار اور مثبت پہلوؤں کی طرف ان

کامیلان رہا لیکن زندگی میں وہ ایک مخصوص رنگ پر اصرار کرتے رہے جس میں وضع داری، شرافت اور نقاہت کے قدیم مروجہ معیارات کو غلبہ حاصل تھا۔ اس اعتبار سے ان کی لکھنؤ کی زندگی میں دلکشی زیادہ ہے۔ پھر ابتدائی زندگی کا بھی ذکر بھر پور ہے لیکن سرور صاحب کا قلم کہیں بے اختیار نہیں ہوتا۔ وہ کسی سے شدید محبت کرتے ہیں نہ شدید نفرت! وہ ایک انداز بے نیازی سے لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے دل میں چاہت ہے لیکن وہ اسے ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتے، نہ دنیا پر، نہ اس شخص پر اور نہ شاید خود پر۔ پوری خودنوشت میں صرف ایک مقام پر وہ جذباتی ہوئے ہیں۔ ان کے قلم کو روانی آئی ہے، وہ بے خود و بے اختیار ہوئے ہیں اور وہ شمیم احمد شمیم کے ذکر میں ہے :-

”کشمیر کے ایک شعلہ مستعل کا ذکر بھی ضروری ہے۔ یہ تھا شمیم احمد شمیم

جس کو ۴۵ سال کی عمر میں سرطان کے موذی مرض نے ہم سے چھین لیا۔ یہ کشمیر کا وہ نوجوان تھا جس نے تحریر، تقریر، صحافت، سیاست، سب میں بڑے بڑوں سے اپنا لوہا منوایا۔ اس نے کالج تک تعلیم تو کشمیر میں پائی، مگر ایل ایل بی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کیا تھا۔ اردو میں ایم اے پر یو ایس سی کر پایا۔ فائنل کی نوبت نہ آئی، میرا شاگرد بھی رہا تھا۔ اس کے ہفتہ وار اخبار ’آئینہ‘ نے بہت جلد اردو صحافت میں ایک ممتاز مقام حاصل کر لیا، بعد میں یہ روزنامہ ہو گیا تھا مگر ہفتہ وار ’آئینہ‘ کی بات ہی کچھ اور تھی پہلے وہ کشمیر اسمبلی کا ممبر ہوا بعد میں بخشی صاحب کو شکست دے کر پارلی منٹ کا ممبر بنا پارلی منٹ میں ایک مقرر کی حیثیت سے اس نے بہت جلد شہرت حاصل کر لی۔ خوشنونت سنگھ نے اس زمانے میں پارلی منٹ کے تین مشہور مقررؤں کے نام گنائے تھے۔ انگریزی میں یہ ’یلو موڈی‘ ہندی میں اٹل بہاری بابا پانی‘ اور اردو میں شمیم احمد شمیم! اس کے قلم میں بلا کی کاغذ تھی اور اس کے طنز کے وار بڑے گہرے پڑتے تھے۔ مولانا مسعودی نے ایک مرتبہ اس کے متعلق کہا تھا کہ شمیم قلم سے نہیں چا تو کی نوک سے لکھتا ہے۔“

جذباتیت میں بھی وہ کیسے عقل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، اس کی مثال یہ چھوٹا سا اقتباس ہے۔ علی گڑھ واپسی پر سرور صاحب نے اس کا ذکر جس شعر سے شروع کیا ہے اس سے امید بندھتی ہے کہ شاید وہ اپنی روش اختیار سے کچھ مخرف ہوں گے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شعر ہے :-

پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں

پھر وہی زندگی ہماری ہے

شعر کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ لکھتے کہ ”سیلی علی گڑھ نے پھر اپنی زلفوں کا شکار کر لیا۔ یہاں کے روز و شب یہاں کی رنگینیاں، یہاں کے قہقہے، یہاں کے ہم سے چاروں طرف سے یلغار کرتے ہوئے آئے اور میں انہیں کھو گیا۔ لیکن وہ لکھتے ہیں :

”میں یکم دسمبر ۱۹۵۵ء کو صبح دس بجے علی گڑھ پہنچا۔ ذاکر صاحب نے پہلے ہی

لکھ دیا تھا کہ چونکہ شاہ سعود آنے والے ہیں اس لیے اولڈ بوائے لاج میں جگہ نہیں ہے

اور آپ کا قیام فی الحال میسر ساتھ ہوگا۔“

سرور صاحب نہ کسی کی قبائلی چیتے ہیں اور نہ تاج اتار تے ہیں، نہ پھولوں کے پاروں سے لاد کر اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوتے اور آسمان وزمین کے قلابے ملاتے ہیں۔ بڑے سے بڑے آدمی کا ذکر بھی وہ ایک سرسری انداز میں کرتے ہوئے گذر جاتے ہیں۔ ساقی فاروقی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”بی بی سی کی کینٹین میں ساقی فاروقی سے ملاقات ہوئی۔ ان کی شاعری کی

شہرت ہو چکی تھی اور ان کی نظم ”موت کی خوشبو“ اس وقت موضوع بحث بھی تھی۔

ساقی سے پھر کئی دفعہ ملاقات ہوئی۔ کام تو یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کرتے ہیں مگر جدید

شاعری میں اپنی جگہ بنالی ہے۔“

سرور صاحب کی تنقید کی ایک خصوصیت یہ رہی ہے کہ وہ اپنے ہر مضمون میں پچیسوں سوالات اٹھاتے ہیں کبھی

ان کے جواب دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے۔ کبھی ان کی طرف سرسری اشارہ کر کے گذر جاتے ہیں اور یہ جملہ تو اکثر ملتے ہے کہ

”یہاں اس کی گنجائش نہیں“ یعنی وہ اتنی ساری چیزوں کو زیر بحث لانا چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح ایک ساٹھ گزرت

میں نہیں آتیں۔ وہ کوئی پہلو، چھوٹی سے چھوٹی بات چھوڑ کر آگے نہیں بڑھنا چاہتے، اس لیے وہ ذکر کرتے

ہیں۔ لیکن تفصیلی نہیں کر سکتے۔ یہی ان کا تنقید کا مسئلہ ہے۔ یہی سوانح کا اپنے دور کی تمام تحریکات،

شخصیات اور واقعات کا ذکر اس میں کہیں نہ کہیں موجود ہے لیکن قاری کچھ اور چاہتا ہے اور اسے مایوسی ہوتی

ہے۔ لوگ ان پر حاسد ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ اور وہ مسود ہونا پسند کرتے ہیں۔ گفتگو جہاں سے شروع ہوتی

تھی وہیں ختم ہوتی ہے یعنی سے

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے
بہت نکلے مہے ارمان سبھی کچھ میں کم نکلے
فرق صرف یہ ہے کہ ابتدا میں سرور صاحب کی خواہشوں کا ذکر تھا اور یہاں قاری کی خواہشوں کا۔

An Anthology of Modern Urdu Poetry

”جدید اردو شاعری کے نائنڈہ شعرا“ (انگریزی ترجمہ)

مدیر و مترجم : محمد حفظ الکبیر قریشی ۔
ناشر : کناڈا اردو سوسائٹی
ملنے کا پتہ : محمد حفظ الکبیر قریشی ، ۱۲ پاروسے کورٹ ،
ریمنڈ ہل ، انشالیو ، کناڈا ۵۶۲ ۵۴۷
تبصرہ نگار : خلیل مامون

ایک ایسے وقت میں کہ جب برصغیر میں اردو کے صرف ادبی ہی نہیں بلکہ نیم ادبی جرائد کی اشاعت
بھی بند ہو رہی ہے اور اردو دنیا میں کسی بھی قسم کی ثقافتی سرگرمی نہیں کے برابر ہو گئی ہے، کناڈا کی اردو سوسائٹی
کے زیر اہتمام جدید اردو شاعری کے انگریزی تراجم کے اس مجموعے کی اشاعت اس بات کا ثبوت ہے کہ اردو زبان
اور اس کا شعر و ادب بہر طور زندہ رہے گا اور اس کی اشاعت نہ صرف ہندو پاک بلکہ دنیا کے کسی نہ کسی حصے
میں جاری رہے گی۔

محمد حفظ الکبیر قریشی ۱۹۶۰ء سے کناڈا میں اردو کا علم بلند کیے ہوئے ہیں۔ وہ کناڈا کے پہلے اردو
جریدے ”صہبا“ اور شمالی امریکہ کے اردو شعراء کے مجموعے ”بازگشت“ کے مدیر اور مرتب رہے ہیں۔ انہوں
نے ۱۹۶۶ء میں کناڈا اور دو سوسائٹی کی بنا ڈالی جو آج بھی کناڈا میں اردو کی خدمت کر رہی ہے۔
اس مجموعے میں فیض احمد فیض، ن.م. راشد، مخدوم محی الدین، علی سردار جعفری، جان نثار اختر،

اختر الایمان، مجروح سلطان پوری، ساحر لدھیانوی، مجید امجد، عزیز حامد مدنی، انیسب الرحمن، احمد فرزند، زہرانگاہ، آداجعفری، محمد علوی، کشور ناہید، اور افتخار عارف کے علاوہ کناڈا کے مقامی اردو شعرا کے منتخب کلام کا ترجمہ بھی شامل ہے۔

اس کتاب کے دیباچہ میں یہ بات تسلیم کی گئی ہے اس میں اقبال، جوش، مجاز، ناصر ظہمی، منیر نیازی، شہر یار، مختار صدیقی، اور فہیدہ ریاض وغیرہ شامل کیے جاسکتے تھے، لیکن اس کے ساتھ مدیر کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ان لوگوں کے بغیر بھی جدید عصری شاعروں کا یہ انتخاب اردو زبان کی اہم آوازوں میں شامل ہے۔ اقبال کی حد تک بات صحیح ہے کہ اقبال کو ہم شعراء کے اس عہد میں شامل نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسروں کے بارے میں ان کی وقتاً قابل قبول نہیں معلوم ہوتی۔ مذکورہ بالا شعرا کے علاوہ بھی کئی ایک شاعر مثلاً ظفر اقبال، بلراج کول، وغیرہ ایسے ہیں جنہیں شامل کیا جاسکتا تھا۔ ان سب کو نظر انداز کر کے احمد فرزند، زہرانگار، اور آداجعفری وغیرہ کو شامل رکھنا عجیب معلوم ہوتا ہے۔ مدیر نے اپنے دیباچے میں یہ بات واضح کی ہے انتخاب میں شامل نظموں کا ترجمہ خاص شمالی امریکہ کے ڈکشن میں ہوا ہے اور یہ بھی کہ جہاں تک ہو سکا نظموں کا ترجمہ لفظی اعتبار سے کیا گیا ہے اور متبادل انگریزی اصطلاحوں یا متوازی علامتوں اور امیجر سے گریز کیا گیا ہے۔ مدیر نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ انہوں نے اردو زبان کے مزاج اور لہجہ کو انگریزی ترجمہ میں قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔

شاعری کا ترجمہ اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمے ہوتے ہیں، اور ہوتے رہیں گے۔ ترجمہ کی کیفیت دراصل از سر نو تخلیق کی سی ہے۔ اس تعلق سے کوشش ہی ہونی چاہیے کہ اصطلاحوں، تراکیب، استعاروں، اور تشبیہوں کی روح کو مجروح کیے بغیر اور نظم کے کلی حسن کو برقرار رکھتے ہوئے ایک زبان سے دوسری زبان میں شاعری کو از سر نو خلق کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس عمل میں اصل زبان کا لہجہ دوسری میں برقرار نہیں رکھا جاسکتا، نہ اس کے استعاروں، تشبیہوں اور تراکیب کو ہو بہو برقرار رکھا جاسکتا ہے۔ شعری ترجمہ کا یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ اس سے مفروضہ ہے۔ میرے خیال میں شعری اور ادبی تراجم صرف ان قاریوں کے لیے ہیں جو اصل زبان سے ناواقف ہوں۔ اس صورتحال میں جو کچھ وہ سمجھیں گے وہ خود اپنی زبان کے لہجے اور اس کی تشبیہوں کے آئینہ میں سمجھیں گے۔ اس پس منظر میں اگر اردو کا لہجہ شمالی امریکہ کی انگریزی میں برقرار رکھا بھی گیا تو شمالی امریکہ کا انگریزی اسے کس طرح سمجھ پائے گا۔ اور ترجمہ کی تحسین کس طرح کر پائے گا؟ یہ محض ایک نظری بحث ہے۔ ویسے یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ شمالی امریکہ کا موجودہ ڈکشن کس حد تک ادبی تراجم کا متحمل ہے؟

کچھ نظموں کے تراجم کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ مثلاً فیض احمد فیض کی "تہائی" "سروادی سینا" "کونی" عاشق کسی محبوبہ سے "عشق اپنے قیدیوں کو پابجولا لے چلا" راشد کی "دریچے کے قریب" "درویش" "لے غزال شب" مخدوم محی الدین کی "چارہ گر" علی سردار جعفری کی "لے شہسوارو" احمد فراز کی "ابیات بجنو" سردار کاشنات "و غیرہ لفظی ترجمہ کی زیادتی کا شکار ہیں اور اصل سے دور معلوم ہوتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ ان نظموں کے سنائی پیکر بھی ہیں جو انگریزی میں غلط نہیں کیے جاسکتے اور وہ تمثیلیں اور استعارے بھی جو انگریزی میں سچاٹ معلوم ہوتے ہیں۔

اس کتاب کے بہترین تراجم راشد کی "سیا ویراں" "مزود کی خدائی" "تعارف" "زندگی زندگی اک پیرزن" ہیں۔ میراجی کی تمام نظمیں 'جاں نثار اختر کی "خاک دل" اور "آخری لہو" اور مجید امجد کی تمام نظمیں بہت اچھی طرح انگریزی میں منتقل ہوئی ہیں۔ ترجمے کی خامی کہیں کہیں خام نظموں کے انتخاب سے بھی عمل میں آئی ہے۔ جیسا کہ سردار جعفری کے ساتھ ہوا ہے۔ بحیثیت مجموعی ترجموں کا انتخاب قابلِ فہم ہے۔

"چوتھا آسمان" (مجموعہ کلام) مصنف : محمد علوی

تبصرہ نگار : خلیل مامون قیمت : ۵۰ روپے

طبع کاپیٹ : مکتبہ ذہن جدید ، پوسٹ بکس نمبر ۷۴۲، نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲

کسی نئے فنکار کی اولین تصنیف پر لکھنا اس کی تخلیقات پر رائے زنی کرنا اور اس کے مزاج کا تعین کرنا نسبتاً آسان کام ہے۔ برعکس اس کے پڑانے فن کاروں کی تازہ ترین تصنیف پر لکھنا اس وجہ سے مشکل ہے کہ ان کے بارے میں جتنے منہ اتنی باتیں ہو چکی ہوتی ہیں اور غالباً اس پس منظر میں یہ پڑنے فنکار بھی خود غیر شعوری طور پر اپنا مزاج اور اپنا رویہ متعین کر چکے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی مقرر یا ناقد کے لیے کسی پڑانے فن کار کی نئی تصنیف پر لکھتے ہوئے ان تمام تعصبات سے بری رہنا مشکل ہو جاتا ہے جو اس سے قبل اس فنکار کے تعلق سے وجود میں آچکے ہوتے ہیں۔

محمد علوی کے چوتھے مجموعہ کلام "چوتھا آسمان" کے مطالعے کے دوران میں بھی اس قسم کی مشکل

کاشکار رہا لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ خود علوی کی شاعری میں مستعمل چند کلیدی استعاروں نے اس مشکل کو حل کر دیا۔

اس سے پہلے کہ میں محمد علوی کے چوتھے مجموعہ کلام ”جو تھا آسمان“ کا جائزہ لوں محمد علوی کی شاعری کے پس منظر میں ان کی شعری اساس کی بابت کچھ کہنا لازمی سا بن جاتا ہے۔
محمد علوی کی شاعری کے متعلق سے بہت سارے نقادوں اور ادیبوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں جن میں اہم بات ان کی شاعری کا ایک غیر مشروط ذہن کی پیداوار ہونا اور ان کی شعری کائنات کو ایک زمری سے تعبیر دینا ہے مگر تعجب کی بات یہ کہ تمام نقادوں اور ادیبوں نے محمد علوی کی شعری اساس کے ایک اہم عنصر کو نظر انداز کر دیا ہے جس کے نتیجے میں وہ شعری کائنات ابھرتی ہے جسے وارث علوی نے ”زمری“ سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس بنیادی عنصر کی طرف آؤں جس سے محمد علوی کی پوری شاعری ابھرتی ہے ”جو تھا آسمان“ کے دیباچہ کے طور پر لکھی گئی نظم ”پیش لفظ“ کی طرف اشارہ ضروری ہے:

”پیش لفظ“

یہ جو ہم تم
روز بولتے رہتے ہیں
ان لفظوں کی
مدھم مدھم روشنیوں میں
میں نے اپنے
آس پاس کی چیزوں کو
اور پاس سے
دیکھنے کی کوشش کی ہے

”چیزوں“ کو آپ حافظے میں محفوظ کر لیں اور اس کے بعد مجموعہ کی ابتدا میں اس نظم کا مطالعہ کریں۔
”پیش کش“

فریح کا ٹھنڈا پانی پینا

گھسی والی روٹی کھانا
اُجیلے بستر پہ سو رہنا
ٹی. وی سے جی مہیلا نا
اللہ میرے گھر آنا

میرے گھر میں پھپ جانا

اس نظم میں آپ "فریح کا ٹھنڈا پانی" "گھسی والی روٹی"، "اُجیلے بستر" اور "ٹی. وی" کے علاوہ "گھر" کی طرف دھیان دیجئے۔ اس کے علاوہ جو اہم بات اس نظم میں ہے وہ ہے "گھر میں پھپ جانا" اس نظم کے اہم پہلو بالترتیب اول تو فریح کے ٹھنڈے پانی سے سیکرٹی. وی وغیرہ یعنی اشیاء ہیں، دوئم "گھر" ہے اور سوم "پھپ جانا" ہے۔ دراصل اشیاء، گھر اور گھر میں پھپے بیٹھے رہنا یہ مسد علوی..... کی شاعری کے وہ پہلو ہیں جو انہیں دیگر کام نئے شعراء سے میز کرتے ہیں۔ "خالی مکان" سے سیکر "چوتھا آسمان" تک۔ "گھر" ایک ایسا استعارہ ہے جو مختلف رنگوں میں آپ کو علوی کی نظموں اور غزلوں میں بکھرا پڑا ملے گا۔ ان کی غزلوں سے کچھ مثالیں دیکھیے:

آیا ہے ایک شمنص عجب آن بان کا

نقشہ بدل گیا ہے پرانے مکان کا

(خالی مکان)

علوی میری جان پڑے رہنا دل میں

باہر گھور اندھیرا ہے سچ کہتے، ہس

(خالی مکان)

علوی خدا کے واسطے گھر میں پڑے رہو

باہر نہ جاؤ پھر کوئی جھگڑا نہ ہو کہیں

(خالی مکان)

گھر کا دروازہ نہیں تو کیا ہوا

تم کو کیا چوروں کا ڈر ہے سو رہو

(خالی مکان)

گھر کیوں سے جھانکتی ہے روشنی
بتیاں جلتی ہیں گھر گھر رات میں

(خالی مکان)

سونے رستے پر سرِ شام کوئی
گھر کی یادوں میں گھسرا بیٹھا تھا

(خالی مکان)

ایسے سیلاب اٹھے دریا میں
گھر کے گھر ڈوب گئے دریا میں

(خالی مکان)

گھر سے باہر کس بلا کا شور تھا
میرے گھر میں جیسے میں خود بوڑھا
تمہیں بھی وقت کی رفتار کا پتہ چلتا
نکل کے گھر سے گلی تک تو آگئے ہوتے

(خالی مکان)

ایسے گھر میں جھانک رہا تھا
جو دس دن سے بند پڑا تھا

(آخری دن کی تلاش)

گلی میں کھڑے ہیں کپٹ بھوٹ پھل
میاں اپنے گھر سے نہ باہر نکل

(آخری دن کی تلاش)

بیوی کسیلی ڈرتی ہے
شام ہوئی اب چلے گھر

(آخری دن کی تلاش)

آؤ علوی اس کے گھر کی بتیاں
بجھ گئیں اب گھر کو چلنا چاہیے

(آخری دن کی تلاش)

شریفی کے درختوں میں چھپا گھر دیکھ لیتا ہوں
میں آنکھیں بند کر کے، گھر کے اندر دیکھ لیتا ہوں

(آخری دن کی تلاش)

گھر میں کیا آیا کہ مجھ کو
دیواروں نے گھیر لیا ہے

(آخری دن کی تلاش)

مرزا ہے تو ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں
ٹھہر ذرا گھر جل کے آتا ہوں میں
دور افق کے کونے میں
اوپنے نیچے گھر چمکے

(تیسری کتاب)

آؤ علوی اب تو اپنے گھر چلیں
دن بہت دلی میں ٹھہرے ہو گئے

(تیسری کتاب)

میرے مکان نے کیوں مجھ کو باندھ رکھا ہے
اسی گلی سے میں ہر رات کیوں گزرتا ہوں

(تیسری کتاب)

زمانہ چاند سے آگے نکل گیا علوی
مگر میں برف کے گھر میں پڑا ٹھہرتا ہوں

(تیسری کتاب)

اپنا گھر آنے سے پہلے
اتنی گلیاں کیوں آتی تھیں

(تیسری کتاب)

کس نے گھر کی پہلی اینٹ رکھی ہوگی
سب سے پہلے، بل کس نے جوٹا ہوگا

(تیسری کتاب)

ابھی میں اپنے گھر میں سو رہا تھا
ابھی میں گھر سے بے گھر ہو گیا، ہوں

(تیسری کتاب)

ابھی اندھیرا اچھا جائے گا

یہ گھر تجھ کو کھا جائے گا (چوتھا آسمان)

تیری انگلی تھام کے گھر تک آجائیں
پھر چاہے تو گھور اندھیرے چھا جائیں

(چوتھا آسمان)

کبوتروں کو سونے گھر اچھے لگتے ہیں
بھرا پر اگھر ہو تو چسٹیاں آتی ہیں

(چوتھا آسمان)

جیسے جیسے دن جاتے ہیں
گھر سے دُور ہوا جانا ہوں

(چوتھا آسمان)

گھر نے اپنا ہوش سنبھالا، دن نکلا
گھر کی میں بھر گیا اُجالا، دن نکلا

(چوتھا آسمان)

آننگی میں پتے پھوٹے ہیں
پیرھی پر اک بھول کھلا ہے

[چوتھا آسمان]

رہ رہ کے بلاتے ہیں مجھے دور کے منظر
کھڑکی میں کھڑا دیکھتا رہتا ہوں سمندر

[چوتھا آسمان]

کھڑکیوں سے جھانک کر گلیوں میں ڈر دیکھا کیے
گھر میں بیٹھے رات دن دیوار و در دیکھا کیے

[چوتھا مکان]

موت نہ آئی تو مسلوئی

[چوتھا آسمان] چھٹی میں گھر جاؤں گے

ایک کھڑکی ہے گھر میں اس کو بھی
بندر رکھتا ہوں اک نہ اک ڈر سے

[چوتھا آسمان]

”گھر“ کا استعارہ دراصل عدم تحفظ سے پناہ کی علامت ہے جو بار بار محمد علوی کی شاعری میں
عود کر آتا ہے اور اس گھر کی چار دیواری میں ’جس میں آننگن، دیوار، کھڑکی دروازہ، منڈیر شامل ہیں،
علوی کی شاعری جنم لیتی ہے۔ نیم، بلی، پھیل، پتو ہا چنار کے پیڑ، پھرتیا، چاند، رات اور دن، اور صبح و
شام اس گھر کا حصہ ہیں۔ یعنی علوی جو کچھ دیکھتے ہیں وہ اس گھر کے احاطے یا اس کے کمروں میں بیٹھ کر دیکھتے
ہیں۔ اس پس منظر میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی شخصیت اور شاعری کا سیاق و سباق یہی گھر ہے۔
خارج کے زمان و مکان، تاریخ سماج ہی سے بلکہ دیگر انسانوں کے لمس سے بھی عاری ہے۔ گھر کا تصور دراصل
اس میں جینے بسنے والے افراد مثلاً ماں، باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں کے ساتھ بنتا ہے۔ لیکن تعجب کی
بات یہ ہے کہ محمد علوی کے گھر کے تصور میں ان کرداروں اور رشتوں کی اہمیت محض ضمنی ہی نہیں بلکہ
نہیں کے برابر ہے۔ نتیجے کے طور پر جو صورت ہائے سلمے آتی ہے وہ شاعر کی ایک اکیلی ذات اور ایک

۴۱۰

خالی گھر، اس کی چار دیواریاں، دروازے کھڑکیاں، دیوڑھی آنکھیں وغیرہ وغیرہ ہیں جن کو زاویے بدل بدل کر شاعر دیکھتا اور محسوس کرتا رہتا ہے۔ یعنی محمد علوی کے یہاں ان معروضات کی اہمیت تمام رشتے ناظروں اور زندگی کے دیگر عوامل سے زیادہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ خود اپنی ذات بھی علوی کی نظر میں ایک معروض سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ ”جو تھا آسمان“ میں شامل نظم ”جنم دن“ کا یہ حصہ دیکھیے:-

” لیکن پھر بھی میں سوچتا ہوں

خاص مزہ تو تبت آئے گا

جب وہ آکر

مجھ کو ڈھونڈ لے گا

یا پھر نظم ”کوئی شام ایسی بھی آئے“ میں یہ حصہ

” ہو اپا گلوں کی طرح

ڈھونڈتی، جو مجھے

اور نہ پلے

کوئی شام ایسی بھی آئے“

یہ ایک طرح کا ONTIC DIMENSION ہے۔ لیکن ایسا DIMENSION جس میں حلول نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے کھرے کی سی ہے کہ جو اوپری اوپری سطح سے گزرتا رہتا ہے۔ پھول پودوں، پہاڑوں آسمانوں اور زمیوں کا لمس تو پاتا ہے لیکن ان میں جذب نہیں ہوتا۔ یہی عنصر محمد علوی کی شاعری کو زمین و آسمان، مادیت اور روحانیت اور انسانیت اور حیوانیت کے درمیان معلق رکھ کر خاص اشیاء سے قریب تر کر دیتا ہے۔ محمد علوی کی کائنات اُن کا گھر اور اُس گھر سے وابستہ اشیاء ہیں اور ان کی اپنی اکیلی ذات ہے جس میں انہوں نے کسی کو شامل نہیں رکھا ہے۔ اس کائنات میں نہ محبت ہے نہ نفرت، نہ لمس ہے نہ بے قراری نہ آسمان ہے نہ زمین۔ صرف ایسی خاص اشیاء ہیں جو شاعر کی شعری کائنات مرتب دی ہیں۔ گھر کے جیتے جاگتے کردار۔ بیرونی دنیا اور دوسرے انسانوں کی ہا ہی شاعر کے لیے بے معنی ہے۔ یہ باتیں محمد علوی کی تمام تصانیف پر صادق آتی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ”آخری دن کی تلاش“

میں شاید ”جدیدیت“ کے تقاضوں کے پیش نظر لکھی گئی نظموں میں یہ عنصر قدر سے دب سا گیا ہے۔ اس میں منظر میں محمد علوی کی شاعری، بالخصوص نظموں کا، ہماری نئی نظم کے تاریخی پس منظر میں یا پھر کسی اور حوالے سے دیکھا جانا صحیح نہیں ہے۔ اس سے قطع نظر کہ اس میں منظر میں غلت ہونے والی نظموں کی شعری اہمیت کیلئے یہ بات واضح ہے کہ نظمیں اپنے تجربے اور اظہار میں نادر ہیں۔ یہ الگ بات کہ علوی کی شعری کائنات اتنی محدود ہے اور ان کی ہر ایک نظم کے شعری تجربے کا پس منظر اتنا FLEETING کہ وہ تادیر قاری یا سامع کی توجیہ اپنی جانب مرکوز نہیں کر پاتا۔ یہی بات ان کے ایک جیسے تجربے کے دہرائے جانے کی ہے۔ مثلاً ”آخری دن کی تلاش“ میں شامل یہ شعر دیکھیے :

ساتویں منزل سے کودا چاہیے
خودکشی کرنے کو اور کیا چاہیے

اور ”چوتھا آسمان“ کی یہ نظم
”ساتویں منزل
اپنے آپ سے
اور بھلا
کب تک میں لڑوں
جی چاہتا ہے
کود پڑوں“

یہ بہت سامنے کی مثال ہے۔ اسی اور بہت ساری مثالیں محمد علوی کے یہاں اسپ کو
میں گی۔

محمد علوی کی شاعری کے تعلق سے اس عمومی پس منظر کے بیان کے بعد میں ”چوتھا آسمان“ کی طرف
آتا ہوں۔ ”چوتھا آسمان“ میں شامل بہت سی نظمیں جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں ان کی بیشتر پرانی نظموں ہی کا
REPRODUCTION ہیں۔ ان میں ”گھر جھرو کہ دوپہر“ ”خالی مکان“ کی نظم ”ایک اور برادری“ کی یاد دلاتی ہے
یا پھر ”شر لاک ہومز“ ”آخری دن کی تلاش“ میں شامل نظم ”بائیں آنکھ میں تل والے کی زبانی“ کے اسلوب کی
یاد تازہ کر دیتی ہے۔

اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس مجموعے میں اسلوب اور تجربے کے لحاظ سے اچھی نظمیں شامل نہیں۔ اس مجموعے میں شامل نظمیں ”میرا نام“ ”کشمیر ان نومبر“ ”کوئی شام ایسی بھی آئے“ ”چھتری دل کا ایک سپاہی“ ”جنم دن“ ”تجھوت“ ”یہ رات اور دن“ ”رشتوت خورد ہائی“ ”خونی ستر“ اور ”کلمہ“ بہت ہی خوبصورت اور دل پذیر نظمیں ہیں۔ ان میں سے اکثر نظمیں احساسِ مرگ کے تاثر کے تحت لکھی گئی ہیں۔ سوائے ”کشمیر ان نومبر“ کے جو ہلکی پھلکی ہے لیکن بہت ہی خوبصورت نظم ہے۔ ”میرا نام“ جو کہ ایک WISHFUL FANTASY ہے تاہم خوبصورت ہے۔ اپنے تیکھے پن اور انہار کی سادگی کے سبب سب سے اچھی نظم ”رشتوت خورد ہائی“ ہے۔ اس نظم میں تمام ترمذوریوں کے باوجود جینے کی ہوس کو رشتوت ستانی کی جس انتہا بردکھایا گیا ہے وہ بہت ہی غضب کی بات ہے۔ اس کے برعکس ”کلمہ“ خوب ظاہر بہت ہی سیدھی سادی نظم نظر آتی ہے لیکن سکرات میں مبتلا مرنے والے کی ایسی ملی جلی خواہشات کا انہار کرتی ہے جو گہمی والی رونی اور مچھلی کی آس ہی نہیں بلکہ بند کابکوں سے کبوتروں کے اڑنے اور کمرے میں کلمہ کے پھول کھلنے کے احساس تک کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ نظم روحانی نجات اور مادی آرزوؤں کا ایک حسین امتزاج ہے۔

موت کا احساس یا موت کا خوف شاعری کو نہ بلند بناتا ہے اور نہ ان محرکات سے وجود میں آنے والی شاعری میں کوئی بُرائی ہوتی ہے۔ اصل بات دیکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ یہ احساس کن سطحوں پر کام کرتا ہے۔ شاعر کے ذہن اور احساس کی کیا کمی گری کرتا ہے اور پھر تخلیقات کی شعری، فنی اہمیت کیا ہے۔ احساسِ مرگ بذاتِ خود اہم نہیں ہوتا بلکہ وہ تلازمات اہم ہوتے ہیں جو اس احساس سے پیدا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ موت ہر آدمی میں ایک طرح کی عظمت پیدا کر دیتی ہے۔ موت ہی کی وجہ سے انسان زندگی کو زیادہ سے زیادہ حسین اور زیادہ سے زیادہ یا معنی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر شاعر کی بات تو اور ہی ہے۔ اس پس منظر میں اپنی انفرادیت اور خوبصورتی کے باوجود محمد علوی کی نظمیں محض، شخصِ احساس کا انہار بن کر رہ جاتی ہیں علوی کی نظموں میں محض اپنے نہ ہونے کا احساس اُبھرتا ہے۔ محض طبیعی غیر موجودگی۔ غالباً یہ بھی ان کی اس PSYCHE کا حصہ ہے کہ جس میں اشیاء کی معروضیت کے علاوہ کسی دوسرے معنوی تلازم کی اہمیت نہیں۔ اس مجموعے میں محمد علوی کی ۶۶ غزلیں بھی شامل ہیں۔ اس اعتراف کے باوجود کہ ان میں سے چند ایک غزلیں متاثر کرتی ہیں، یہ کہنا بے جا نہ ہو گا ان غزلوں میں محمد علوی کی انفرادی شناخت اور ان کے

اسلوب کی دریافت مشکل ہے۔ ان کی غزل پر شعوری یا لاشعوری طور پر مینر نیازی ناصر گامی اور نذر اقبال کی چھاپ واضح طور پر نظر آتی ہے جیسے :-

صبح کی سُرخی تری، شام کے منظر ترے
 ساری زمین تری، سارے سمندر ترے
 کون آکاش پہ چلتا ہے
 راتوں کو بجتی ہے کھڑاؤں
 مزے اڑاؤ گے بھرتوں کے
 لیے پھر دگے وطن کی خوشبو
 اندھیرا جس کے سراغ میں ہے
 وہ سارا منظر چراغ میں ہے

HASAN SHAN'S

THE NAUTCH GIRL

انگریزی ترجمہ : محترمہ قرۃ العین حیدر

قیمت : ۲۵ روپے

تبصرہ : سیدہ حمید

(دی سنڈے ٹائمز)

ترجمہ : نجم الثاقب شحذ

مطبوعہ : اسٹریٹنگ پریس بکس

دو سو برس پہلے ۱۷۹۷ء میں 'کانپور کے ایک نوجوان' حسن شاہ نے 'سبکِ ہندی' میں ایک ناول "قصہ حسن و عشق" لکھا تھا۔ فارسی اس زمانے میں ہندستان میں تعلیم و ثقافت کی زبان تھی۔ راجا رام موہن رائے کی ابتدا ہی کتابیں اس زبان میں ملتی ہیں۔

تو برس کے بعد ۱۸۹۳ء میں 'لکھنؤ کے سجاد حسین کسٹنڈوی نے اس کا اردو ترجمہ "نشر" شائع کیا۔ اس کے ناوے برس کے بعد محترمہ قرۃ العین حیدر نے "نشر" کے متن کو THE NAUTCH GIRL کے نام سے انگریزی میں منتقل کیا ہے۔

مس حیدر سے ہیں ایک خوبصورت بے مثال ادبی تحفہ تھلا ہے۔

مس حیدر نے کچھ سامان 'حیرت و استعجاب کا بھی' ہمارے لیے فراہم کیا ہے۔ پیشی نغلی میں وہ لکھتی ہیں کہ "قصہ حسن و عشق" کے نوجوان 'بیٹا' سادہ مصنف کے سامنے مریخ و مقنن رومانی عبارتوں

رزمیوں اور تھیٹیوں کا لامتناہی سلسلہ تھا۔ انگریزی سے وہ بظاہر نابلد تھے اور رچرڈسن [SAMUEL RICHARDSON - 1719-1781] فیلڈنگ [HENRY FIELDING : 1707-1754]

اور اسٹرن [LAURENCE STERNE : 1713-1768] کے نام سے حسن شاہ کے کان یقیناً نا آشنا تھے۔ جین آسٹن [JANE AUSTEN : 1775-1817] کا پہلا ناول "قہر حسن و عشق" کے چند برسوں بعد چھپا تھا۔ اس طرح "نشر" نہ صرف پہلا معلوم ہندستانی ناول ہے، بلکہ وہ اس عام غلط فہمی کا ازالہ بھی کرتا ہے کہ ہندستان میں ناول نویسی کی ابتدا وکٹورین عہد میں انگریزی ناولوں کے زیر اثر ہوئی۔ [ملکہ وکٹوریا: ولادت: 1819، موتی: 1901، عہد حکومت: 1837 تا 1901]۔

قرۃ العین حیدر تاریخ کی اچھی پارکھ ہیں۔ واقعات سنیں ماضیہ سے داستانوں کو الگ کرنے کا ان کا ذہنی رجحان کتاب کے پیش لفظ، پس لفظ اور نوٹس (NOTES) میں صاف جھلکتا ہے۔ وہ "نشر" کو صحیح معاشی، سیاسی، معاشرتی تناظر میں دیکھتی ہیں۔

اٹھارویں صدی کے آخری دہے میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندستان میں سیاسی برتری حاصل کر لی تھی۔ شہر کانپور جان کمپنی کی چھاؤنی (گیریزن) بن چکا تھا۔ مسٹر منگ کمپنی کے ملازم افسر بھی تھے اور اپنے طور پر تجارت بھی کرتے تھے۔ ان کے ہاں ہمارا نوجوان مصنف، حسن شاہ، کلرک کی حیثیت سے کام کیا کرتا تھا۔ مسٹر منگ ان انگریز "نباوں" میں سے تھا جنہوں نے ہندستانی اشرافیہ کا طرز زندگی اپنایا تھا۔ فرنگیوں کو رقص و سرود کی لت پڑ چکی تھی۔ پرسی ول اسپیر کے حوالے سے قرۃ العین لکھتی ہیں:

"رقص دیکھنا گویا یورپ میں سیلے (BALLET) دیکھنا تھا، اس فرق

کے ساتھ کہ (ہندستان میں) طاقت، ہمیشہ اپنے گھر بلایا جاتا تھا"

منگ، حسن شاہ کا یارِ غار بن جاتا ہے۔ سجاد حسین کسمنڈوی نے "نشر" پر اپنے دلائل کو

حاشیوں میں ایک جگہ لکھا ہے:

"یہ زمانہ ماضی کا انگریز تھا۔ اب وہ ہم کو نیٹو، کالا آدمی اور بربر کہتے

ہیں، ہم سے بدسلوکی کرتے ہیں اور ہمارے حقوق بری طرح پامال کرتے ہیں، حالانکہ

اب ہم پہلے سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں اور ہمارا طرزِ حیات اور ہماری صلاحیتیں بہتر

ہو گئی ہیں۔ مگر وہ انگریز جو ایک صدی پہلے یہاں آئے تھے، شریف النفس

[GENTLEMAN] تھے، اور ہم بھی شائستہ و مہذب۔ مگر آج اخلاق زوال میں

وہ اور ہم ایک دوسرے کی ہم سڑی کرتے ہیں۔“

ناول کی ہیروئن تعلیم یافتہ، بذراستی اور پختہ ارادے کا سترہ سالہ رقاصہ ہے اور منگ کے خواہ دار طلئفے میں مستاز حیثیت کی مالک۔ خانم جان اور حسن شاہ دام محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ خانم جان کو اگرچہ آخر کار طوائف ہی بنا تھا لیکن وہ منگ کے حرم میں داخل ہوتے سے صاف انکار کر دیتی ہے اور حسن شاہ سے خفیہ طور پر نکاح کر لیتی ہے۔

خانم جان ناول کا زندگی سے بھرپور اور سب سے جدید کردار ہے۔ وہ ہمارے فلکشن کی ان بہذب طوائفوں کی روایت کی ابتدا معلوم ہوتی ہے جو ۱۸۹۹ء کے آتے آتے مرزا ہادی رسوا کے ناول ”امر اوجان ادا“ میں اپنی معراج کو پہنچتی ہے۔ طوائف کی روایت کی اپنی ایک لمبی تاریخ ہے۔ قدیم ہندستان میں ویشیا سے اسید کی جاتی تھی اور وہ سارے فنون لطیفہ سے واقف ہو تاکہ زمین و فطین مردوں کا ذہنی سطح پر ساتھ دے سکے۔ جنوبی ہند کی دیوداسیاں بھی اپنی تعلیم اور شائستگی کے لیے مشہور تھیں۔

کانپور سے منگ کا تبادلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے طلئفے کے مردوزن فنکار ڈیرے تہہ کر کے بنارس کے قریب قلعہ چنار میں اپنے قدیم مرنی ہوئے (HOLLIER) صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ (یہ ہوا غالباً مشہور کرنل POLIER تھے۔)

حسن شاہ کو پتا چل جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی تیز رو کشتی میں اس بھیرے کو جالے جس میں طاق سفر کر رہا تھا۔ مقصد اپنی منکوہ خانم جان کو حاصل کرنا تھا۔ مگر اس کو کانپور میں دیر ہو جاتی ہے۔ منگ اپنی شاہ فریموں کے سبب مقال ہا جنوں کا سمت مقرض ہے۔ نکلنے کو روانگی سے قبل ان کا حساب چکاڑا تھا۔ حسن شاہ کا خفیہ منصوبہ سفر ناکام ہو جاتا ہے۔

آخر خانم جان گنگا کے سفر کے دوران میں بیمار ہو جاتی ہے اور علاج کے لیے لکھنؤ بھجوا دی جاتی ہے جہاں وہ حسن شاہ کے پہنچنے سے پہلے دم توڑ دیتی ہے۔ اس ایسے کو ناول کا قاری پہلے ہی تاثر دیتا ہے کیونکہ ہیروئن چاہے کسی ہی زمین، نیک اور عفت مآب ہو، لیکن ہے تو وہ طوائف اور بہسیرا (CAMP-FOLLOWER) ایک سید زادے کے ساتھ ایک طوائف کا بیوگ معاشرے کے لیے ناقابل برداشت تھا، خواہ وہ کم عمر اور ناپختہ ہی کیوں نہ ہو۔

اس ناول میں جدید ناول کے کئی عناصر ترکیب کی موجودگی کی طرف قبل ازیں اشارہ کیا جا چکا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ”فحش و عشق“ میں کالموں کا فطری بہا و طاق ہے۔ ڈرامائی انداز کی مکالمہ

نگاری جو انیسویں صدی کے اردو ناولوں کا بلکہ پرم چنڈ کے طرز نگارش کا خاصہ رہی ہے، اس ناول میں ہم گوہیں ملتی۔ حسن شاہ نے اگرچہ خود کو المیہ عاشقوں، مجنوں و فریادوں کے قالب میں ڈھالا ہے لیکن اس نے کہانی میں پلاٹ کی وہ تہہ دار بننت اور فطری ہی پیش کیا ہے جو ہمیں بعد کے مصنفوں، مثلاً جین آسٹین کے ناولوں میں ملے ہیں۔ اپنی ذہانت اور خوش طبعی کے سبب خانم جان، جین آسٹین کے ناول PRIDE AND PREJUDICE کی جین کے بجائے 'ELIZABETH BENNET' سے زیادہ قریب دکھائی دیتی ہے۔ تصنیف سے متبر امر ٹیوٹ پلاٹ، رواں نشہ اور حقیقی کرداروں سے اس "جدید" ہندستانی ناول کا خمیر اٹھایا گیا ہے۔ مس حیدر نے اس سہول بصری تحریر کو پُرانے غبار آلود انبار سے کھوجا اور کمال فنکاری کے ساتھ انگریزی کے قاری کے سامنے پیش کیا ہے۔

چمک اشاعت، محترمہ قرۃ العین حیدر کا نوٹ

کتاب کے پریس کو جلنے کے بعد مترجم (قرۃ العین حیدر) نے اس ناول کے بارے میں جو مزید معلومات حاصل کیں وہ درج ذیل ہیں :

(۱)۔ ناول کا فارسی مسودہ پٹنے کے ایک خانگی ذخیرے میں موجود ہے۔ علیگڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر آفتاب عالم خان نے فارسی مسودے اور سیاہی کسمندوی کے ترجمے کا تقابلی مطالعہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اردو ترجمے میں فارسی اصل سے سہرٹو انحراف نہیں کیا گیا ہے۔

(۲) حسن شاہ کے چھوٹے بھائی، حسین شاہ نے جی کا ذکر ناول میں چلتے چلاتے ملتا ہے، خود ایک ناول "جذبِ عشق" ۱۹۷۷ء میں لکھا تھا۔ اس کا خوب روایا نکا ہیر و سندھیا کی اس فوج کا افسر تھا جو نواحِ دہلی میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ یہ ہیر و انگریز افسروں کا رفیق کار ہے۔ اس کی قومیت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ وطن کی یاد اسے ستاتی ہے اور وہ حالات سے ناخوش ہے۔ گھر سواری کرتے ہوئے وہ ایک دن برج کے علاقے میں جا نکلتا ہے۔ ۲۹ ویں جمادی الثانی کو قصبہ سمیری پورگنہ، براندابن پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پوجا کے تیج ہار کے دوران بھوانی باغ میں ایک حسین دوشیزہ کو دیکھ لیتا ہے۔ پھر دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی "دوشیزہ کے خاندان کی سخت مخالفت کا نوجوان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قصہ کچھ تو مستحکم و مقفیٰ اردو نثر میں ہے اور کچھ مشنوی کی شکل میں۔

(مرہٹہ فوج کے سردار، جنرل چارلس پراں (GENERAL CHARLES PERON) حسین شاہ کو ایک فارسی کلاسک کا اردو میں ترجمہ کرنے کا کام تفویض کرتے ہیں۔

”دوسرا کمرہ“ (ڈرامے) مصنفہ : زاہدہ زیدی

صفحات : ۲۳۸ قیمت : ۷۰ روپے

رابطہ : ۳۱ ایچ آئی جی فلیٹ، سرسید نگر، علی گڑھ
تبصرہ نگار : سلیم شہزاد

”زہر حیات“، ”دھرتی کالمس“ اور ”سنگِ جاں“ سے موسوم تین شغری مجموعوں کی اشاعت کے بعد اب پروفیسر زاہدہ زیدی اردو ادب کے اسٹیج پر اپنے پانچ طبعزاد جدید ڈراموں کے مجموعے ”دوسرا کمرہ“ کے ساتھ سامنے آئی ہیں۔ خوبصورت جلد والی اس تصنیف کا سفید دسیاہ سرورق مصوری اور ڈرامائی دونوں لحاظ سے تمثیلی ہے۔ اس مجموعے کے چار ڈرامے ”چٹان“، ”دلِ ناصبور دارم“، ”دکرا کمرہ“ اور ”وہ صبح کبھی تو آئے گی“ مختلف رسائل میں شائع ہو چکے ہیں البتہ طویل ڈراما ”اور جنگل جلتا رہا“ پہلی بار اس مجموعے میں شائع کیا گیا ہے

مصنفہ کا تحریر کردہ پیش لفظ صنف ڈراما سے، خصوصاً مغربی کلاسیکی اور جدید سے مصنفہ کے ذہنی اور جذباتی لگاؤ کا واضح اظہار کرتا ہے۔ لکھتی ہیں :

”ڈرامے سے میری وابستگی بے حد پرانی، ہمہ جہت اور والہانہ ہے شاید اس

کی جڑ میں میری سائیکس میں پیوست ہیں، بچپن ہی سے ڈرامے کا فورم میرے لیے بے پایاں

کشش کا حامل رہا ہے۔ ڈراموں میں حصہ لینے اور اداکاری میں مجھے ایک عجیب لطف و

انجناہ، آسودگی اور آزادی کا احساس ہوتا، گویا میری ذات کے خفیہ دروازے

ایک ایک کمرے کھل رہے ہوں اور میری روح کو پر پرواز مل گئے ہوں“

ڈرامے سے مصنفہ کا یہ لگاؤ ان کے لیے اس صنف کی گونا گوں تحریکوں، شخصیتوں اور زاویوں سے متعارف

ہونے کا جواز بن گیا، پیش لفظ میں جن کا تذکرہ انہوں نے بڑی دل بستگی سے کیا، اور ساتھ ہی یورپی

اور امریکی جدید ڈرامے کی بعض تحریکوں اور رجحانوں کا مختصر تعارف بھی انہوں نے یہاں پیش کر دیا ہے

اگرچہ ضرورت تو یہ تھی کہ ان موضوعات پر ایک مبسوط مقالہ اس مجموعے میں شامل کیا جاتا جس کے پس منظر

میں خود مصنفہ کے ڈراموں کا مطالعہ قاری کے لیے یقیناً ڈرامے کے نئے آفاق سے تعارف کا سبب بنتا

(خود مصنفہ نے اعتراف کیا ہے کہ جدید ڈرامے کے مختصر تعارف کے لیے بھی کم سے کم ایک کتاب درکار ہوگی) کتاب کا پیش لفظ مصنفہ کی ڈراما نگاری کے رجحان کی طرف کشش اور اس رجحان کی تکمیل کے لیے ان کے داخلی کیف و کم، اسٹیج کے تجربات کے انبساط کے حصول اور ڈراموں کی تخلیق میں ظاہر ہونے والی ذہنی اور جذباتی کیفیات کا بھی اعلیٰ درجہ بن گیا ہے۔ انہوں نے اس تحریر میں کتاب میں شامل تمام ڈراموں کے تخلیقی عمل کے خواہناک احساسات کا اجمالی تعارف لکھ دیا کہ اس طرح کچھ شعوری کوشش، کچھ خوابوں کی الجھن (یا الجھے ہوئے خوابوں) اور کچھ تجربات نے یکجا ہو کر ان ڈراموں کو ان کی صنفی ہیئتوں میں ڈھال دیا، مصنفہ نے لکھا ہے کہ میری شاعری اور ڈراما نگاری کے درمیان کوئی گہری خلیج نہیں۔ اس لیے ان کی یہ ڈراما ئی تخلیقات بعض مقامات پر شعری سپکروں اور استعاروں میں اجاگر ہوتی معلوم ہوتی ہیں۔

پیش لفظ میں جدید ڈرامے کے جن پہلوؤں کا مصنفہ نے تعارف کرایا ہے انہیں کو زیر نظر ڈراموں میں عملی طور پر بتایا اور ہر ڈرامے کے خاتمے پر ”پرڈکشن نوٹ“ کے عنوان کے تحت جن کی وضاحت بھی انہوں نے کر دی ہے۔ مثلاً پہلے ڈرامے ”چٹان“ کے متعلق لکھتی ہیں:

”چٹان“ وجودی نقطہ نظر سے تخلیق کیا ہوا ایک مختصر ڈراما ہے جس

میں برانڈیلو کی ڈرامہ ڈرامہ تکنیک کا پورا فائدہ اٹھایا گیا ہے، ساتھ ساتھ اس

میں سسٹنڈ برگ کی ڈرامہ تکنیک اور ابرو ڈرامہ کے عناصر بھی موجود ہیں۔ وغیرہ۔

ان تعارفی سطور میں (۱) ڈرامہ ڈرامہ (۲) ڈرامہ تکنیک اور (۳) ابرو ڈرامہ جدید مغربی ڈرامے

کے تین اہم زاویوں کا ذکر آگیا ہے۔ اسی طرح دوسری تخلیقات پر لکھے گئے نوٹس ان کی افہام و تفہیم میں

سہولت پیدا کرتے ہیں، ویسے ان تخلیقات میں مصنفہ نے اپنے اظہار کو لا یعنیت، لغویت اور

ماورائیت کی حدود تک جانے نہیں دیا ہے اور ڈراموں کی یہ خصوصیت انہیں اردو قاری کے لیے

قابل مطالعہ بناتی ہے، ورنہ عام اردو قاری (جو یوں بھی ڈراما نانی صنف سے کوئی دل چسپی نہیں رکھتا)

جدید مغربی ڈرامے کی ابرو ڈرامہ اور سسٹنڈ برگ کو قبول ہی نہیں کر سکتا۔

زادہ زیدی نے لکھا ہے کہ ”چٹان“ ایک وجودی ڈراما ہے اور زندگی کے اسٹیج کا استعارہ

اگر وہ یہ وضاحت نہ کرتی تو علامت فہم قاری ”چٹان“ کو بالراست زندگی (بے نمود زندگی) کی علامت

تصور کر لیتا، جیسی کہ وہ ہے، لیکن مصنفہ کی وضاحت کے بغیر ڈرامے کو وجودی کہنا یا سمجھنا مشکل ہوتا۔

”چٹان“ کی علامتیت کے علاوہ بھی اس تخلیق میں بعض علامتی مفہم پیدا کیے گئے ہیں، پروڈکشن نوٹ میں جن کی وضاحت ضروری نہ تھی۔

”چٹان“ کی طرح ”دلِ ناصبور دارم“ بھی ایک ہی شخصیت کے ڈوروپ والا علامتی اور وجودی ڈراما ہے جس میں اول الذکر تخلیق کے برخلاف بیانیہ مواد اور دراصل ڈرامے کے خالق کا بیان ہوتا ہے تخلیق کے ماحول، کرداروں کی حرکات و سکنات اور وقوع کے تعلق سے) بہت کم نظر آتا ہے۔ اس ڈرامے کے کردار مکالموں میں زیادہ مصروف دکھائے گئے ہیں اور پروڈکشن نوٹ میں مصنف کے مطابق روح و ذہن کی پراسرار گہرائیوں کی جستجو اس ڈرامے کا موضوع ہے۔ ڈرامے کے عنوان کے نیچے قسین میں اسے ”سریسٹ ڈرامہ“ لکھا گیا ہے (”سر“ پر پیش کی بجائے زبر اور یا سے پہلے ہمزہ لگانا چاہیے تھا) جبکہ یہ ڈراما ایسا ہرگز نہیں اور نہ اس کے کردار علامتی ہیں بلکہ انہیں تشلی کہا جاتا ہے کیوں کہ یہ ”راز“ اور ”روح“ وغیرہ کے تشخصات ہیں۔

مجموعے کے عنوان والے ڈرامے کو ”ایک المناک طریقہ“ کہا گیا ہے جس کے متعلق پروڈکشن نوٹ

میں مصنف کہتی ہیں:

”دوسرا کرہ“ وجودی طرز فکر کا نماز اور نفسیاتی بصیرت کا حامل ایک ڈراما ہے جس میں ابرو ڈرامے کے نقوش کافی نمایاں ہیں، اس ڈرامے میں المیہ اور طریقہ عناصر کی دھوپ چھاؤں

اے مبصر نے محترمہ زاہد زیدی کو اس تبصرے کی نقل بھیجی ہے جسے پڑھ کر انہوں نے چند باتیں یوں تحریر کی ہیں:

”سریسٹ پر آپ کا اعتراض غلط ہے۔ SURREALISM (جس کا مطلب SUPER-REALISM ہے) کا تلفظ سیرلیم ہے اور اسی اعتبار سے سریسٹ ہی ٹھیک ہے۔ ”سر“ یا ”سر“ غلط ہے۔ ۶ (ہمزہ) لگانا بھی کچھ ایسا ضروری نہیں لیکن اگر کوئی لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے۔ معلوم نہیں کیوں یہ غلط تلفظ اردو میں عام ہو گیا ہے۔ اسی لیے میں نے پیش لکھا۔ میں تھوڑی بہت فرانسیسی اور اطالوی زبانیں جانتی ہوں اسی لیے اس قسم کی غلطیاں مجھے کھٹکتی ہیں جیسے کہ میری آزاد نظموں میں بعض سے تجاواز آپ کے کانوں میں کھٹکتے ہیں۔“

ڈینیئل بونز کی انگلش پروناؤنگ ڈکشنری میں SURREALISM کا تلفظ ”سر“ ہی سے کیا گیا ہے (M)

مبصر کا بیرونی اگر یہ تلفظ غلط ہے تو بونز بھی غلط ہے اردو میں اسے لکھتے ہوئے ہمزہ اس لیے لگانا ضروری ہے کہ یہ دونوں مصوتوں کو جوڑ رہا ہے۔

حقیقت نگاری اور فینٹسی کی آمیزش، داخلی اور وقت الشعوری تجربات کا معروف ڈرامائی اظہار
گہرے طنز کی زیریں لہر، اس کے مکالمے اور ایکشن میں ابرڈ عناصر کی فراوانی اور ایک دوسرے میں
گھسی ہوئی علامتوں، شعری پکیروں اور تھمیز کا ایک تانا کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اسے
ابرڈ ڈرامے سے قریب تر کر دیتی ہیں۔

”دوسرا کمرہ“ یوجین آیلونسکو کے ڈرامے ”AMÉDÉE“ کی یاد تازہ کر دیتا ہے، لیکن یہ غالب کے مصرعے
ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں

کی تفسیر زیادہ معلوم ہوتی ہے بلکہ ڈرامے کا اختتام اسی خیال پر ہوتا ہے۔ اس کو ہوم اسید کے ساتھ کہ جس
بھیانک خواب میں ہم ہی رہے ہیں وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے (آیلونسکو کا ڈراما بھی زندگی کو خواب کا استعارہ
بناتا ہے) اس ڈرامے کی ابرڈٹی ”دوسرے کمرے“ میں یکے بعد دیگرے لاشوں کا نظر آتا ہے اور محسوس حقیقی زندگی
کا ان لاشوں کی موجودگی سے ایک بھیانک خواب بن جانا (یا فرد کا اپنے ماحول اور اطراف کی بھیانکتا اور ہمیشہ
کو ایک خواب کی طرح قبول کر لینا) ڈرامے کو ماورائیت کے خواص سے متصف کر دیتا ہے۔ اردو میں ابرڈ یا غویت
کے ڈرامے کی یہ پہلی عمدہ مثال ہے جو فنی برتاؤ، علامتیت، ڈرامائی طنز اور قول محال کے عناصر کی فراوانی
کے باوجود قاری (یا ناظر) کے ذہن پر ایک سوال کی طرح مجبوظ ہو جاتی ہے۔

”ڈراما“ وہ صبح کبھی تو اٹے گی، ہندستانی معاشرے میں عورت کے سماجی، اخلاقی، جسمانی اور روحانی
استعمال کے خلاف ایک فیمنسٹ پروبلم پلے ہے جس میں مصنفہ نے حقیقت نگاری کے زیر اثر کرداروں کی
تشلیلی یا علامتی معنویت کے علاوہ ان کی پیش کش میں ڈرامے کی مصنوعی اور روایتی ہیئت سے بھی گریز کیا اور مختلف
بے ربط مناظر کو ان کے تضاد یا تعلق کے اعتبار سے اسی طرح اجاگر کیا ہے کہ ایک معنوی کلیت متشکل ہو گئی ہے
(اس کے پروڈکشن نوٹس کے اختتام پر مصنفہ نے لکھا ہے کہ یہ ڈراما اسٹیج پیش کش کے لیے لکھا گیا ہے اور آوازوں
مکالموں، اور موسیقی کی فراوانی اسے ریڈیو پر بھی کھیلے جانے کے لائق بناتی ہے مگر اس کے ماحول اور مناظر کے
اظہار کی تکنیک اسے اسکرین کے لیے زیادہ موزوں ثابت کرتی ہے)۔

ڈرامے کے تقریباً سبھی کردار خالص جذباتی ہیں اور جس واقعے کو وہ ظہور میں لائے ہیں
ان کا تقاضا بھی ہے کہ طنز و تشبیح، نفرت و غصہ اور یاس و امید وغیرہ بیک وقت اپنا اظہار پائیں۔
ڈرامہ نگار کا حال، اس سٹیج میں یہ ہو گا کہ وہ جذبات نگاری کو جذباتت سے ملونہ ہونے سے اور ڈرامے

کو میلو ڈرامیٹک ہونے سے بچائے۔ زاہدہ زیدی نے اپنی ڈرامائی بصیرت کو بروئے کار لاکر اس سچویشن کو پوری طرح قابو میں رکھا اور مختلف بولیاں بولنے والے کرداروں کو ان کی ڈرامائی حدود سے باہر نکلنے نہیں دیا ہے۔ اس مجموعے کی تخلیق ”اور جنگل جلتا رہا“، نو مناظر پر مشتمل ایک طویل ڈراما ہے جس میں ایک متوسط خاندان کے چند افراد اور ان کے دوستوں کے طبعی اور نفسی رشتوں (یا بے رشتگی) پر روشنی ڈالی گئی ہے مصنف کے خیال کے مطابق اس ڈرامے کے چند مسائل یہ ہیں :

اگلی اقدار ہمارے معاشرے میں دم توڑ رہی ہیں، فسرد خود غرضی اور خود پرست ہو گیا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو دوسروں پر انحصار کرتے اور پیچیدہ حقائق سے نظریا چراتے ہیں۔ ماحول کے ان رنگوں سے واقف بعض افراد اس لیے خاموش اور بے عمل ہیں کہ وہ انہیں بدلنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ان کے برعکس بعضوں نے ماحول سے اعراض کرنے اور خود فراموشی کے لیے منشیات کو سہارا بنا لیا ہے اور ایک غیر سماجی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، وغیرہ۔

تمام ڈراموں کے پروڈکشن نوٹس کامر بلاط مطالعہ اس لحاظ سے مفید ہے کہ ان میں جدید ڈرامے کے متعدد فکری اور فنی رجحانات کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تبصرے کی ابتدا میں کہا گیا ہے کہ پیش لفظ میں دیے گئے جدید ڈرامے کے مختصر تعارف کے علاوہ یا اس کی بجائے اس موضوع پر ایک طویل مقالے کی کتاب میں ضرورت تھی تو پروڈکشن نوٹس کا مسلسل مطالعہ اس کمی کو پورا کرنے کا اہل ہے اگرچہ جدید ادب میں پھر بھی ضرورت باقی رہے گی کہ جدید تجرباتی ڈرامے پر، جبکہ پروڈیوسر زاہدہ زیدی کے علاوہ بھی چند قلم کار اس میدان میں طبع آزمائی کرتے ہیں، اس کے یورپی اور امریکی خط و خال کے علاوہ، ہندوستانی رنگوں کے ساتھ مفصل مطالعہ پیش کیا جائے۔ توقع ہے کہ خود زیر تبصرہ مجموعے کی مصنفہ اس موضوع پر ایک وقیع و گہرا قدر کاوش سے بالخصوص ڈرامے کے طلباء کو مستفید ہونے کا موقع فراہم کریں گے۔

”صحرائے عظیم“ (ڈراما) مصنفہ : زاہدہ زیدی

صفحات : ۱۵۲ قیمت : عام ایڈیشن ۳۰ روپے : لائبریری ایڈیشن : ۴۰ روپے

رابطہ : عی ایچ آئی جی فلیٹ ، سرسید نگر ، علی گڑھ ۔

مسائل جو انسانی معاشرے میں طبعی، فطری، یا خود انسانوں کے شعوری عمل کے نتیجے میں انقلابی

طور پر رونما ہوتے ہیں، اکثر ادب و فن کے معاصر موضوعات کی حیثیت سے ان کا فوری اظہار ایک اہم ضرورت خیال کیا جاتا ہے مثلاً فسادات، ہنگامی سیاسی صورتحال اور حکومتوں اور ارباب سیاست کے عروج و زوال کے موضوعات پر شعر و افسانہ کی تخلیق۔ انسانی معاشرے میں تخریب و غارت کا باہمی تصادم یعنی جنگ بھی ایسے ہی موضوعات میں بڑی اہمیت کا حامل موضوع رہا ہے۔ جنگ روس و جاپان (۱۹۰۵ء) ہو یا پہلی اور دوسری عالمی جنگیں (۱۹۱۳ء اور ۱۹۳۹ء) یا ان سے زمانوں پہلے کی جنگیں، دنیا بھر کے ادب و فن میں ان وحشت ناک موضوعات کو برتنے کی مثالیں موجود ہیں، اور خود اردو ادب کا دامن ان سے خالی نہیں۔ زیر تبصرہ طویل ڈراما ”صحرائے اعظم“ اس کی تازہ ترین مثال ہے جس میں پروفیسر زاہدہ زیدی نے گذشتہ برس (ابتداءً ۱۹۹۷ء) واقع ہونے والی خلیجی جنگ کو اپنا موضوع بنایا ہے۔

مصنف کے ڈرامے اکثر تجرباتی یعنی ماورائیت، لغویت اور تجریدیت کے اوصاف کے حامل ہوتے ہیں شاید اسی لیے وہ اپنے ہر ڈرامے کے ساتھ پروڈکشن نوٹ کے تحت ڈرامے میں پیش کیے گئے موضوع، اس کی تکنیک اور اس کے اسٹیج گمنے کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار ضروری خیال کرتی ہیں۔ مصنف کی یہ تحریر اپنے مقصد کے علاوہ اس لحاظ سے بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ اس سے جدید یا تجرباتی ڈرامے کی ایک عادی صورت حال کا نقشہ قاری کے سامنے آجاتا ہے اور ڈراما پڑھتے [یا دیکھتے] ہوئے اسے اجنبیت یا ڈرامے کے اجنبی عناصر کا زیادہ احساس نہیں ہوتا۔ پھر یہ نوٹ خود مصنف کے ڈرامے کا تعارف، اس کی تکنیک اور اس کے کردار و واقعات اور علامتیت کی وضاحت کا بدل بھی ہوتا ہے (جس کے مطالعے کی مصنفہ بالخصوص تاکید کرتی ہیں)۔

”صحرائے اعظم“ کے پیش لفظ میں ڈرامے کا تعارف یوں کر آیا گیا ہے:

”صحرائے اعظم“ ہمارے پُر آشوب دور کا ایک دردناک المیہ ہے جسے

سیاسی طنز کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور گو کہ اس کی بڑی عصری صورت حال اور عصری

تجربات میں ہیوست ہیں لیکن فورم کے اعتبار سے یہ واقعاتی اور حقیقت پسند ڈراما نہیں

بلکہ اس میں ایک مخصوص تاریخی صورت حال کے اہم پہلوؤں اور معنی خیز تفصیلات کو افسانوی

رنگ روپ دے کر فرضی، نیم فرضی اور ادبی کرداروں کی مدد سے پیش کیا گیا ہے اور اس

پیش کش میں واقعاتی تسلسل اور من و عن تصویر کشی کی جگہ معنی آفرینی اور وسیع تر

آفاق بصیرتوں کی یافت کو زیادہ طوفا خاطر رکھا گیا ہے اس لیے اس کے اکثر واقعات اور کردار کسی قدر نامانوس اور بعید از قیاس ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ بے محابا تر سیل قوت سے بہرہ مند ہیں گویا یہ ایک ایسی فینٹسی ہے جو حقیقت سے بہت قریب بھی ہے اور علامتی اور اسطوری خصوصیات کی حامل بھی 'یہ ایک تجریدی ڈرامہ ہے'۔

اس اقتباس سے بہتر تبصرہ اس ڈرامے پر ممکن نہیں۔ اسی لٹریچر میں مصنفہ آگے چل کر تجریدی یا تجرباتی ڈرامے کے متعدد پہلوؤں کا ذکر کرتی ہیں جو "صحرائے اعظم" میں برتے گئے ہیں مثلاً ڈرامائی طنز، ڈرامہ در ڈرامہ کی تکنیک، پس منظر میں اسکرین ایسجری، اداکاری میں کولاژ اور خاموش ڈرامے کی تکنیک کا استعمال اور خود اور رزمیہ تھیٹر کے عوامل جن کی موجودگی سے ڈراما حقیقت نگاری کی بجائے ماورائیت کا نمونہ بن گیا ہے۔ مصنفہ نے ڈرامے کے بعض اظہاری تقاضوں کے پیش نظر سیمپول بیکٹ کے شہرہ آفاق ڈرامے "گودو کا انتظام" کے ڈواہم کردار "ولادیمیر" عرف "گوگو" اور "اسٹراگون" عرف "دید" صحرائے اعظم میں دوبارہ ظہور کرتے دکھائے ہیں بلکہ معاصر حالات کے شاہدین اور مبصرین کی حیثیت سے یہ کردار ڈرامے کے اہم کردار بن گئے ہیں (مصنفہ نے اصل کرداروں کے باطنی خواص، ان کے رویے اور موقف میں کچھ تبدیلیاں ضروری خیال کی ہیں) اگر قاری یا ناظر ان کرداروں سے واقف نہ بھی ہو اور انہیں "صحرائے اعظم" ہی کے کردار سمجھے تو "عام آدمی" کی معذرت کے پس منظر میں گوگو اور دیدی تخلیقی کردار معلوم ہوتے ہیں۔

"پرودکشن نوٹ" میں ڈرامے کی تکنیکی تعارف اور اس کی پیش کش کے لوازم کا بیان کیا گیا ہے جس سے مصنفہ کے نہ صرف کامیاب ڈراما نگار بلکہ کامیاب ہدایت کار ہونے کا ثبوت بھی ہوتا ہے۔

ڈرامے کے اہم اور غیر اہم تمام کردار تشلیلی اور داستانی ہیں مثلاً شہنشاہ کیکش بہرام، نواب الصفا البقاء، نواب خلافت، نواب مباشرت و غیرہ، شاہ مرگاں اور شاہ طلالی، جنرل سرخوش ایمنار مل، زردار پیرزاد، بحر آیات، ملکہ تنگ نظر، امام روحانی، بہار اصرار، اج ہنس، اور شری بگلا بھگت رتھ بانی و غیرہ۔ ان تشلیلی ناموں کے اختیار کرنے سے ڈراما مجازیت سے متصف ہو گیا ہے۔ اگر یہ نام اصل نام ہوتے تو یقیناً صحافتی اور دستاویزی بیانیہ انہیں رکھی کردار بنا دیتا۔

ضروری معلوم ہوتا ہے کہ خلیجی جنگ کے تعلق سے مصنفہ کے موقف کا تعارف بھی انہیں کے

الفاظ میں کرادیا جائے:

”صحرائے اعظم“ کی تخلیقی کاوش کی ابتداء اس وقت ہوئی جب خلیجی جنگ اپنے پوسے عروج پر تھی اور میں اس خوبی ڈرامے سے کچھ اس قدر شدت سے متاثر ہوں اور اس قسم کے ذہنی اور روحانی کرب سے گزری کہ اگر میرے جذبات، مشاہدات اور غم و غصہ ایک فن پارے کو جنم دیے، یہ مائل نہ ہو جاتے تو ان کی شدت میرے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔“

آگے مصنف نے اس لیے کے دوران امریکہ، سعودی عرب اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ مجلس انوار متحدہ اور تیسری دنیا کے ممالک کی زر پرستی، فرعونیت، سفاکی، بربریت، اخلاقی تنزل، بے رحمی بے ضمیری، خود فروری، غلامانہ ذہنیت، مصلحت پرستی، ریاکاری، بے حس بے علمی، بزدلی، ذہنی پرانگندگی اور ذہنی اور فکری کم مائیگی کی نقاب کشائی کی اور انہیں عناصر کو اپنے ڈرامے کے کرداروں پر حاوی دکھایا ہے۔ مصنف نے نہ صرف ذاتی غم و غصے کا اظہار ڈرامے کے پیش لفظ اور خود ڈرامے کے مواد میں کیا ہے بلکہ اپنے ماحول میں اپنے افراد کے، اس جنگ کے تعلق سے رد عمل کو بھی نشانہ بنایا ہے جس سے فنکار کی آفاقی اخوت کی فکر نمایاں ہوتی ہے اگرچہ خارج میں اس مظہر کے وقوع یا وجود کا، معلوم ہوتا ہے، انہیں یقین نہیں (بہر حال یہ کیا کم ہے کہ خود مصنف کے ذہن میں اس مظہر کا تصور زندہ ہے)

ڈرامے کے اختتام کے بعد ”یہ جنگ سفاک سازشوں کا کوئی ٹرپے“ کے عنوان سے اس موضوع پر ایک نظم بھی شامل ہے جو ڈرامے کے برعکس ایک جذباتیت سے مملو تخلیق معلوم ہوتی ہے اس کی اکثر سطر میں اپنے عروصتی آہنگ کی پابند بھی نہیں۔ بہتر ہوتا کہ اسے ڈرامے کے ساتھ شائع نہ کیا جاتا۔ اس کے علاوہ ص ۳ پر انتساب کے لیے ”انتساب“ کا لفظ بے معنی ہے جو اس طرح لکھا گیا ہے کہ سہو کتابت کا احتمال کہیں نظر نہیں آتا۔ ”ڈراما“ کو ”ڈرامہ“ اور ”طبع زاد“ کو ”طبع زاد“ لکھنا بھی محل نظر ہے۔ بہر حال ان فرود گذشتوں سے قطع ”صحرائے اعظم“ کو بجا طور پر جدید اردو ڈرامے کی ایک شاہکار تخلیق قرار دیا جاسکتا ہے۔

لے مصنف نے اس تعلق سے لکھا ہے کہ وہ سب لوگ جو ”نثری نظموں“ پر خواہ وہ معمولی ترین نثر کے معیار پر بھی پوری نہ اترتی ہوں، سر دھننے نظر آتے ہیں وہ عروص کی معمولی سی تبدیلی سے اس قدر پریشان

کیوں ہو جاتے ہیں۔ ”زہر کی لہر“ (جو پال گیس ٹریڈی پر میری نظم) اور ”یہ جنگ سفاک سازشوں.....“ میں عرومن کی جو معمولی سی تبدیلی ہے وہ بالکل قدرتی ہے اور شوک (SHOCK) کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس طرح میری دوسری نظموں میں بھی کہیں کہیں جذبے اور خیال کے کسی SHADE نے عرومن کی پابندیوں کو کسی قدر نظر انداز کر دیا ہے۔

نثری نظموں پر سردھننے والے (قطع نظر اس سے کہ ان نظموں کی نثر کا معیار کیا ہے) اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ نثری نظمیں سنتے ہوئے وہ شاعری کے افسانوی پہنگ یعنی عرومن کے تصور سے اپنے ذہن کو آزاد کر لیتے ہیں۔ اور نثر کو نثر کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں اگر وہ پابند نظمیں سنیں، جیسا کہ مصدقہ کی نظمیں ہوتی ہیں، تو یقیناً عرومن کی پابندی میں کسی قسم کی تبدیلی یا اس سے احتراز انہیں بتا دے گا کہ مصدقہ کے یا جھٹکے کا شکار ہے یا بحر سے خارج ہے۔ SHOCK کی کیفیت اردو عرومن میں آوازوں کے حرکت و سکون میں تبدیلی سے پیدا نہیں کی جاسکتی۔ یہ کیفیت اقداری بحروں میں، جیسی کہ انگریزی کی بحریں ہیں، پیدا کی جانی ممکن ہو تو ہو، مقدار ی بحروں میں تو اس سے سکتا ہی پیدا ہوگا، جو ظاہر ہے کہ فنی اور تکنیکی عیب ہے۔

”روشن جزیروں کا سفر“ مصنف : انور مینائی

متبرہ نگار : کالی داس گپتا برنا

یہ مجموعہ کلام انور مینائی کا ہے۔ اس کے نثری حصے میں تین مقدمے (بقلم سلیم شہزاد، مناظر عاشق ہرگانی، اور بشیر سادات) کتاب کے شروع میں شامل ہیں، اور کتاب کے آخری حصے (ص ۱۹ تا ۱۱۲) میں مصنف کے پہلے مجموعہ کلام ”روشنی کے پھول“ پر اردو کے بیسی ڈانشوروں کی آراء شامل ہیں۔ اتفاق سے آخری چار ڈانشوروں میں میری دو سطرے رائے بھی درج ہے: ”میں مصنف تنقید سے اس قدر دور ہوں کہ مجھے ان لفظیات سے بھی آگاہی نہیں جو عموماً پیشہ ور نقاد اپنے مضامین میں استعمال کرتے ہیں۔ تاہم کچھ عرض کرنے کی سعی کرتا ہوں۔“

پہلے کتاب کے انتساب کو لیجئے۔ یہ نئے ادیب کو بہت سی توقعات سے وابستہ کر دینے کے

لیے کافی ہے۔ لکھا ہے

نوبہ نو

ادبی تحریکات

اور

خوشگوار

تجربات

کے نام

انتساب پڑھنے کے بعد اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آئندہ صفحات میں کیا ہوگا۔ اور یہ تمام تر شاعری ہے۔ پانچ خانوں میں بیٹی ہوئی؟ آزاد غزلیں۔ آزاد غزلوں پر تھمیں۔ تراٹیلے۔ تلاشیاں۔ اور ہائیکو۔ میری مشکل یہ ہے کہ میں الگ الگ ان پانچوں اصناف سے نابلد ہوں۔ تاہم دعا گو ہوں کہ یہ اصناف — قارئین کو پسند آجائیں، اور لمبے عمر پائیں۔ جب تک کہ اردو شاعری میں نئی اصناف کا اضافہ نہ ہو جائے لیکن کہیں اس کے معنی یہ تو نہیں کہ اگر نئی اصناف ایجاد ہو جائیں تو پرانی اصناف کو مردہ قرار دیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تاہم انور مینائی صاحب کے مجموعہ کلام میں مروجہ اصناف کو یکے بعد دیگرے نظر انداز کیا گیا ہے۔ حالانکہ ان تازہ اصناف میں بیشتر مقام ایسے ہیں جنہیں بہ آسانی پابند اصناف میں تبدیل کیا جاسکتا ہے بلکہ بعض مقامات تو ایسے ہیں جہاں یہ کوشش صاف دکھائی دیتی ہے کہ مصرعوں کو پابند ہونے سے شعوری طور پر بچایا گیا ہے۔

اس لیے میری درخواست ہے کہ نئی اصناف کو ترقی بخشنے، موٹے پرانی اصناف کو بھی کم از کم زندہ رہنے کا حق ضرور دیا جائے۔

یہ تو مختصراً میں نے وہ بات کہی ہے جسے انور مینائی صاحب کے کلام کے شیدائی شاید گستاخی پر محمول کریں۔ تاہم میری سوچ یہیں تک نہیں۔ میں نے ”روشن جزیروں“ میں سے بعض جزیروں تک واقعی سفر کیا ہے۔ اور اس سفر میں جو تجربے ہوئے ان کا حاصل یہ ہے۔

— انور مینائی صاحب کا ایک اپنا لہجہ ہے

— ان کے پاس لفظیات کی کمی نہیں۔ ہندی، فارسی، عربی، ورنہ وہ ایسے مصرعے

نہ کہہ پاتے۔ وقت کی تیز ہواؤں سے بکھرتا ہوا چاہت کا سبھیلا موسم

سے اب کے آیا ہے ناریں ہم کی تیش ؛ تیری قربت کا رسیلا موسم
ان کو اپنے پے پر اعماد ہے جیسے۔ سے پھول کو میں زخم
آخر کیوں کہوں

ذہنیت میری مرینا نہ نہیں

نکلیاں اور ہائیکو کے وقت جو کلام سوائے انداز کلہے اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں کیا گیا سوال ہی اس
میں جواب ہے جیسے

(۱) جھوٹ کے بت تراشتے ہیں کیوں	(۲) ہاتھ کی رکھیٹیں پڑھو اگر
سچ کو ہر لمحہ	کون مٹا سکتا ہے بتاؤ
پونے والے	قست کے تیرے میرے خط
(۳) ایک ٹوٹا ہوا آئینہ	
سامنے رکھ کے اب	

کر چیاں کر چیاں عکس چنتے ہو کیوں ؟

آخر میں اپنی سابقہ رائے کا ایک جلد دہراتا ہوں (کتاب میں) ہر جگہ میٹھا، نادر، دل کو چھو لینے والا کلام
بکھرا پڑا ہے۔۔۔۔۔ اب آپ اکٹھا کیجیے یا بکھرا دینے دیجئے یہ آپ کے مذاق پر منحصر ہے۔ میں تو
انور مینائی صاحب کو ہر قدم پر مبارکباد پیش کر دوں گا۔

صراحی نظم کی ٹوٹی

صراحی نظم کی ٹوٹی
چمکتی فرش پہ لیکن
صراحی کی صدائیں

میرے دل میں تیر کی مانند چھبستی کیوں نہیں ہیں!
جرٹوں کے ساتھ میں باہر نکل آیا
صراحی خون میں لت پت
دھماکہ سارے کمرے میں ہے بکھرا!

اڑتی ہیں ساتوں آسمانوں پر
علامت کے کھنڈر خالی
کہیں پر استعاروں کی کوئی کھڑکی نہیں کھلتی
کیوں ترلفظ کے احساس کے خوابوں کے خواہش کے
ردم کے لے کے، استیغناک کے بزم کے
مگر ان کے ہیں پر گولی سے زخمی

چھری چاقو ہتھوڑی کیل کاغذ اور قلم کتہ
ہے سب کچھ پھر بھی کیوں بنی نہیں ہے نظم
سناے میرے دل کے مارشب بھر پھیرتے رہتے ہیں
لیکن نظم کیوں بنی نہیں ہے!
صراحی نظم کی ٹوٹی.....

رو یغیں بوڑھی بوڑھی سی
بیاضیں لے کے ہاتھوں میں
پھٹک کر گھومتی ہیں شہر بھر میں
ترنم کیل چھبستی ہے
میرے کانوں میں صبح و شام
چھدکتی ہے ورق پر بحر کی تسلی
کہیں پہ کچے دھانگے ماتراؤں کے
کہیں پہ فاختائیں شعر کی

بازگشت

آل احمد سرور
شمس الرحمن فاروقی
نصیر مسعود
شمیم حنفی
شفیق فاطمہ شعری

شمس الحق عثمانی
علی امام نقوی
حسین الحق
سلیم شہباز
سمال احمد صدیقی

ساجدہ زیدی
محمد علوی
اقبال کرشن
عزیز تمنا
نامی انصاری
عرفان صدیقی

”میرے نزدیک یہ اشارہ پہلے شک سے بھی اہم ہے۔ آپ نے نقشِ اول میں کئی اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ میں نے جس دورِ مندی کا یوسفی کے یہاں ذکر کیا تھا وہ ہر جگہ نہیں ہے۔ ہر جگہ ہوتی تو یقیناً کمزوری ہوتی۔ یوسفی کا خوبی شاید یہ ہے کہ وہ صرف مزاح نگار نہیں ہیں معقولہً تو صرف معقولہً نظر آتے ہیں۔ کوشن چندر کے ہاں رقت سیلاب کی طرح ہے۔ یوسفی کے یہاں خال خال۔ کیا یہ اہم فرق نہیں ہے۔ قرۃ العین کے بلے میں آپ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ عزیز احمد سے قطع نظر وہ ہمارے دور کی سب سے زیادہ کیل کانٹے سے لیس ناول نگار ہیں (عزیز احمد کا ذکر آیا تو آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی اشارہ عزیز احمد کے لیے بھی وقف کیجئے۔ کسی پہلو دار شخصیت ہے۔ ناول، افسانے، تراجم، تاریخ، شاعری، تنقید کیا نہیں ہے۔ اگر آپ تیار ہوں تو میں بھی ان پر کچھ لکھ سکتا ہوں) عصمت پر پطرس کا مضمون واقعی عصمت پر ایک کلاسک ہے۔ مگر عصمت کے سلسلے میں یہ مسئلہ بھی زیر بحث آنا چاہیے کہ ”ٹیرھی ٹیکر“ اور کچھ افسانوں کے بعد، یعنی ۱۹۵۰ء کے بعد ان کے ہاں زوال کیوں ہے؟ باقی عصمت کے پاس زبان کی بھرپور دولت، سماج کی اوپن پنچ پر سخت غم و غصہ تھا مگر ذہن نہیں تھا، وہ اپنے دائرے سے نکل نہیں پاتی تھیں پھر بھی انہوں نے جو جاندار چیزیں لکھی ہیں (ان میں افسانوں کے علاوہ ٹیرھی ٹیکر بھی ہے) وہ اس دور کا بہت اہم فن کار ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اردو زبان کے استمال میں تو اپنے سلسلے ہم عصروں پر فوقیت رکھتی ہیں۔ بلاخر فن میں زبان کی اہمیت ہے۔ عصمت کے بعد یہ چیز صرف انتظار حسین کے یہاں ملے گی۔

واقعی ”نصوح بیٹے سے کتاب سوزی تک“ خلعے کی چیز ہے۔ ”ہومیوں گڈے“ میں حوالے زیادہ آگئے۔ ان کے تینوں افسانے بھرپور وار ہیں۔ خاکوں میں مجھے سادھی ضمیر الدین احمد کا اپنے شوہر کا خاکہ بہت پسند آیا۔ کھری تحریر ہے۔ سائل دہوی کا خاکہ مزے کل ہے۔ مگر ”عالی“ زرا زیادہ موجود ہیں۔ اختر الایمان کی خودنوشت میں فطرت کا حسن دل آویز ہے، مگر یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے اپنے بچپن اور دیگر اثرات کا تو ذکر کیا مگر کیا پڑھا اور آخر اس زمانے میں کیا پسند آیا اس کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ نفلوں کا حقد بد میں پڑھوں گا۔ ہاں علوی کا کلام دیکھا۔ اس شخص کے ہاں بچے کا عالم حیرت اور ایک طرح کی معصوم فطرت کبھی کبھی HAUNT کرتی ہے۔ یہ شخص اپنے رنگ میں منفرد ہے۔

میں ساختیات اور دست تہہ سنگ آمد کے سلسلے میں آپ سے متفق ہوں کہ نارنگ باوجود کوشش کے یہ ثابت نہیں کر پائے سوفیعی کی شاعری کی تفہیم کے جو پیمانے اور زاویے پس ساختیاتی تنقید فراہم کرتی ہے، وہ کوئی انماذہ نہیں۔ یہ بھی صحیح ہے کہ نظریاتی مضامین کی بھرمار کی بجائے ان نظریات کا اطلاق عملی تنقید میں ہو تو کچھ پتہ چلے۔ میں ادھر

ساختیات اور پس ساختیات کا کچھ مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں ٹیری ایگلٹن TERRY EAGLETON کے خیالات کی میرے نزدیک بڑی اہمیت ہے۔ حال میں 'دریافت' میں دریدا کا ایک انٹرویو دیکھا۔ میری سمجھ میں تو ان کا منہ نظریہ آیا نہیں۔ یہ نہ سمجھیے اس موضوع پر نہ لکھنے میں کوئی مصلحت ہے! صرف سرسری مطالعے کی بنا پر کوئی بات کہنا میرے مزاج کے خلاف ہے۔ نارنگ اور جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ اس لحاظ سے قابل قدر ہے کہ ایک روحان سے اردو دان حضرات کو روشناس کرائیں مگر اس کی قدر و قیمت ابھی واضح ہوتی ہے۔ فیض کی نظم کے سلسلے میں تعیم یہاں تک صحیح ہیں کہ نظم غالب کے ایک شعر کی تفسیر ہے۔ (صفحہ ۱۸۰ پہلی سطر) جی ہاں! اگر بات یہاں سے شروع ہو کہ یہ غالب کے شعر کی تفسیر ہے تو مستند صاف ہو جاتا ہے۔ فیض کی نظم اس محور کے گرد گھومتی ہے جو غالب نے دی ہے۔ ایسے جاندار اور زوردار نمبر پر مبارکباد قبول کیجیے۔ باقی پھر۔"

آل احمد سرور، علی گڑھ

لکھنؤ ۲۳ جولائی ۱۹۹۲ء

"میرا خیال ہے کہ بلاج کول کے ساتھ اس بار (سوغات "علا) بہت زیادتی ہوئی۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ سب سے زیادہ ناانصافی کس نے کی، اپنے یا وزیر آغلنے یا اختر الایمان نے؟ اختر الایمان کو تو ایک تک غیر تکلف سمجھا جاسکتا ہے۔ کیوں کہ وہ شاعر ہیں، نقاد نہیں۔ لیکن وزیر آغلے اور سربراہ اور وہ شاعر اور نقاد دونوں ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ کس طرف اور کیوں انہیں یہ گمان ہوا کہ بلاج کول کی نظم "جواز" کا دوسرا حصہ، جو اس سطر سے شروع ہوتا ہے:

اجنبی ہو، میرے اپنے ہو، یا کوئی غیر ہو تم

نظم سے اس قدر غیر متعلق ہے کہ اسے ایک الگ ہی نظم سمجھنا چاہیے! پہلی بات تو ہے کہ اگر انہوں نے اسے کوئی الگ نظم سمجھا تو آپ سے پوچھا کیوں نہیں کہ بھائی یہ دوسری نظم کوئی کا ہے اور اس کا عنوان کیا ہے، اور کیا مجھے اس کا بھی تجزیہ کرنا ہے؟ دوسری بات یہ کہ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ دوسرا حصہ بھی اس نظم میں شامل ہے تو انہوں نے نیا تجزیہ کیوں نہ لکھا؟ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے حصے کو ملا کر انہوں نے نظم کو دوبارہ پڑھا تب بھی انہیں وہ حصہ "نظم سے قطعاً غیر متعلق لگا۔ وہ نیا تجزیہ لکھتے اور اس میں یہی لکھ دیتے کہ نظم ناکام ہے کیوں کہ اس کے دونوں حصے دو لکنت ہیں۔ اب رہا یہ معاملہ کہ دوسرا حصہ نظم سے متعلق ہے کہ نہیں، تو مندرجہ ذیل معروضات پر غور فرمائیے:

(۱) پہلا حصہ ہائے زلمنے کے اخلاقی اور روحانی زوال کو بیان کرتا ہے۔ اس زوال میں سب شریک ہیں۔ پوری دنیا بلکہ پوری کائنات اس کی زد میں ہے، اور اس کے باعث متکلم کو خوف ہے کہ ہم سب پر تمام دنیا پر تباہی نہ توٹ پڑے۔ نظم کے اس حصے پر ڈبلیو۔ بی۔ یے ٹس اور ٹی۔ ایس۔ ایٹ کی شعوری یا غیر شعوری پرچھائیں ہے۔ اور مسلمانوں کے اس عقیدے کی، کہ جب دنیا سے ایسا اٹھ جائے گا تو قیامت آجائے گی۔ ایٹ اور یے ٹس کی پرچھائیوں کو نظم کی خوبی یا خرابی نہیں کہہ سکتے، بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ زوال عام کا مضمون ان لوگوں کے یہاں بھی ملتا ہے، اور یہ جدید شاعری میں اکثر برتا گیا ہے۔

(۲) دوسرے حصے میں متکلم کس واقعی دوست، غم گسار، یا ہم نشین سے مخاطب ہوتا ہے اور اس کی غم خواری، پرسش حال اور یگانگت کو اپنی زندگی کا جواز قرار دیتا ہے۔ یعنی یہ دنیا رہنے کے لائق نہیں، نہ میں اس دنیا میں جینا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری ہم نشینی یا غم گساری، جو اکثر براہ راست بھی نہیں، بلکہ اشاروں اشاروں میں ظاہر ہوتی ہے، مجھے موت یا خودکشی سے باز رکھتی ہے۔

(۳) ممکن ہے کہ متکلم جس شخص سے مخاطب ہے وہ کوئی اجنبی ہی ہو، لیکن متکلم اس کے ساتھ کہیں اپنے دل کی گہرائی میں ہم نفسی اور یگانگت محسوس کرتا ہو، اور اس لیے اس کے معمولی CASUAL سلام دعا یا باتھ اور آنکھ کے اشاروں کو بھی اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ اور اپنے جیتے رہنے کا جواز سمجھتا ہو۔

(۴) ممکن ہے یہ نظم متکلم پر طنز ہو، اور خود متکلم کو اس طنز کا پتہ نہ ہو، یعنی اگرچہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں، یہ زمانہ جینے کے قابل نہیں، قرب قیامت ہے، لیکن متکلم پھر بھی اس موت نما زندگی کو ترک کرنے پر تیار نہیں۔ لہذا وہ کسی فرضی دوست کا وجود قائم کرتا ہے اور اس کے وجود کو اپنے جیتے رہنے کا جواز یعنی RATIONALISATION قرار دیتا ہے۔ یعنی متکلم دراصل ایک سطحی مادہ پرست اور ریاکار شخص ہے جو اپنی ریاکاری کا شعور تو نہیں رکھتا، لیکن اس کی پوری فکر اس ریا اور کھوٹ پر مبنی ہے یعنی وہ RATIONALISE کر رہا ہے لیکن جانتا نہیں کہ میں RATIONALISE کر رہا ہوں۔

(۵) یہ بھی ممکن ہے کہ متکلم کو اپنی ریاکاری کی خبر ہو، اسے معلوم ہو کہ ایسا کوئی شخص نہیں جو اسے "دل و جان سے عجب سکین دینے والا شائستہ سلام" کرتا ہو، اور اس طرح اس کے (متکلم کے) جینے کا جواز فراہم کرتا ہو، اب یہ نظم پوری کی پوری ریاکاری کا استعارہ بن جاتا ہے۔ ایسی ریاکاری جو ہم سب اپنی زندگیوں میں برتتے ہیں۔ اس نظم کا متکلم ہم سب میں جو ایسے ماحول میں بخوشی جی رہے ہیں جو جینے کے لائق دراصل ہے

۴۳۳

نہیں۔ نظم کا متکلم بھی جدید زمانے کی RATRACE استحصال اور RIOLENC کا حصہ ہے لیکن بہانہ یہ پیش کرتا ہے کہ کوئی تو ایسا ہے جو راہ میں رک کر مجھ سے پیار کی بات کرتا ہے، میری سنا ہے اور اپنے دل کی بات سناتا ہے۔ یعنی دنیا میں اخلاص، پیار، بہرہ و یگانگت ابھی باقی ہے، لہذا یہ دنیا ہزار تیغ بکف اور زہر بجام ہو، لیکن ابھی جینے کے لائق ہے۔

(۶) ممکن ہے یہ نظم شاعر کا ذاتی بیان PERSONAL STATEMENT ہو، یعنی خود شاعر ہی نظم کا متکلم ہو، اور جس شخص کو وہ اپنی زندگی کا جواز دے رہا ہے وہ خود اس کی اپنی شاعری ہو جس میں وہ اپنی اور دوسروں کی چند یادیں "چند روشن خوش اور سرشار صبحیں، چند افسردہ، پریشان، سردشایں....." بیان کر کے اپنے جینے کا جواز فراہم کرتا ہے۔ گویا وہ شخص جس کا ذکر نظم کے دوسرے حصے میں ہے، وہ متکلم کا ہی ایک روپ ہے کیوں کہ شاعر اور شاعری میں کوئی فرق نہیں۔ غالب سے

ہے کشاد خاطر و ابستہ در رہن سخن

مقاہلسم قفل ابجد خانہ کتب مجھے

مندرجہ بالا نکات اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی و دافی ہیں کہ یہ نظم اتنی سادہ اور یک سطحی نہیں جتنی نظر آتی ہے اور اس کے دونوں حصے پوری طرح مربوط ہیں، بلکہ دوسرے حصے کے بغیر پہلے حصے کا کوئی خاص تفاعل نہیں۔

اب رہا آپ کا یہ ارشاد کہ نظم کے پہلے حصے میں "بیزار کن تفصیل کے ساتھ ہمارے مشینی، صنعتی عہد کے معاشرے کی عام اور بہت پیش پا افتادہ صورت حال بیان کی گئی ہے" پھر آپ نے ایرک فرام ERICH FROMM کی نثر کا ایک اقتباس دے کر فیصلہ دیا ہے کہ اس نثر کی چند سطریں پوری نظم سے کہیں زیادہ متاثر کن لگتی ہیں:۔

(۱) یہ کہنا کہ مجھے فلاں تحریر کے مقابلے میں فلاں تحریر زیادہ متاثر کن لگتی ہے، محض ذاتی رائے ہے۔

متقیدی رائے نہیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ مجھے اقبال کی "لینن خدا کے حضور میں" کے مقابلے میں جوش کی "کسان" زیادہ متاثر کن لگتی ہے، تو آپ میرا کیا کریں گے؟ نقاد کی حیثیت سے میرا کام ذاتی تاثر بیان کرنا نہیں، بلکہ متن کا مطالعہ کر کے اس کے بائے میں مدلل اظہار خیال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر "بھوک کی جو مختلف قسمیں" اس نظم میں آپ کے بقول "تفصیلاً" بیان ہوئی ہیں، وہ آپ کو "مضحک خیز" لگتی ہیں۔ حالانکہ نظم میں بھوک کی قسمیں

۳۳۴

نہیں بلکہ "ساری تصویروں کے رنگ / ایک سے ہوتے گئے" کی تفصیل بیان ہوتی ہے۔ آپ کو یہ شس کی **SAILING TO BYZANTIUM** کی شروع کی سطریں یاد ہوں گی۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ کول کی نظم اور یہ شس کی نظم ایک ہی رتبے کی ہیں، یا کول کی نظم کو یہ شس کی نظم کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ کول کی نظم ان کا شاہکار نہیں اور یہ شس کی نظم عالمی ادب کا شاہکار ہے۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ دونوں کے **INSPIRATIONS** ایک ہیں، دونوں کا طریق کار محوڑا بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہے۔

(۲) نظم کے پہلے حصے میں کئی استعارے ہیں، اور بعض تو بالکل تازہ ہیں۔ مثلاً "جسم کی توسیع" یلغار کی زد میں آتے ہوئے اندام کو "فتہ فیز" کہنے کا **AMBIVALENCE** نگلی میں رہنے والے جو "مدتوں سے حلقہ" انوار تھے "اس بنا پر میں اس حصے کو **CLICHE** کا مجموعہ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں یہ اتنا طاقت ور نہیں جتنا دوسرا حصہ ہے۔

میری درخواست ہے کہ اگر آپ یہ خط شائع کریں تو کول کی نظم "جواز" بھی اس کے ساتھ چھاپ دیں تاکہ قارئین کو بھی میری بات کے جھوٹ بچا کر پرکھنے کا موقع ملے۔ خود کول کے مضمون ("اعتراف") سے میں مستفیع نہیں ہوں۔ ابھی ہم لوگ اتنے بوڑھے نہیں ہوئے ہیں کہ ہلکے بعد والے نوجوان ہم کو دکھائی ہی نہ دیں۔ آج کی غزل میرے خیال میں "زوال کی صورت حال کی تصدیق" نہیں کرتی۔ یہ بیماری تو ترقی پسندوں کو تھی کہ وہ اپنے سوا سب کو زوال آمادہ سمجھتے تھے مانا کہ میں بھی آج کے نوجوان غزل گو یوں کو عبید شامی کی آبرو نہیں قرار دیتا، لیکن وہ سب ایسے گئے گئے بھی نہیں ہیں، اور پھر ابھی تک کوئی ایسا کارخانہ نہیں تیار ہو سکا ہے جس سے اچھا شاعر ہی ڈھل کر نکلے، میں کول کی اس بات سے بھی مستفیع نہیں ہوں کہ آج کل جو نظمیں کہی جا رہی ہیں، ان میں کوئی انفرادی آواز نہیں ہے، اور نہ ہی "ان کے انفرادی تشخص کا مستقبل میں کوئی امکان ہے" دوسری بات تو اس لیے غلط ہے کہ وہ علم نجوم کے عالم سے ہے۔ تنقید کے عالم سے نہیں۔ پہلی بات اس لیے غلط ہے کہ خود آپ کے اس شملے میں بہت سی اچھی نظمیں ہیں، اور آخری بات یکے بعض حالات میں اچھی نظم ہونا زیادہ ضروری ہے۔

نظم انفرادیت ہونا ضروری نہیں۔ آپ نے ایک خط میں مجھ سے اس سوال پر انہار خیال کی فرمائش کی تھی کہ نارنگ صاحب اپنے فیض کے مضمون میں جن نتائج پر پہنچے ہیں، کیا ان نتائج پر پہنچنے کے لیے **POST STRUCTURAL** طریق کار کا استعمال ناگزیر رہتا ہے، اس سوال پر مفصل گفتگو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ فی الوقت بس چند باتیں گوش گزار

کرنے چاہتا ہوں :-

(۱) نارنگ صاحب نے اپنے مضمون میں POST STRUCTURAL طریق کار کے صرف ایک پہلو کو جو مائٹری کے خیالات پر مبنی ہے، استعمال کیا ہے۔ مجھے شک ہے کہ وہ مائٹری کے نظریے کو پوری طرح برت پائے ہیں۔ انہوں نے مائٹری کی اصطلاحوں LATENCY، SILENCE اور ABSENCE کو غالباً بیش تر کٹائے کے عالم سے سمجھا ہے۔ شاید اسی لیے وہ مری پائنتی کا بھی حوالہ دے رہے ہیں۔ وہ اس بات کو نظر انداز کر رہے کہ فلسفہ و ادب کے میدان میں مری پائنتی اور مائٹری کے درمیان بہت فاصلہ ہے اور سیاسی اعتبار سے مری پائنتی، اسٹائن کا زبردست مدافع اور اس کے استبداد کا حامی رہ چکا ہے، جب کہ مائٹری دراصل آئوٹ سے کا معنوی رفیق ہے۔ لہذا مائٹری کے افکار کی تشریح کے لیے مری پائنتی بہت زیادہ کارآمد نہیں۔ پھر مذکورہ بالا اصطلاحوں کے ذریعہ مائٹری ان مضمون میں بھی طبقاتی شعور اور سیاسی تنقید کے پہلو ڈھونڈنا چاہتا ہے (مثلاً ڈول ورن کے ناول) جن کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ ان میں یہ عناصر نہیں ہیں۔ اس طرح مائٹری کے یہ تصورات نئی تاریخیت NEW HISTORICISM کی پیش آمد معلوم ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں مائٹری پر ٹیری انگلٹن کا مضمون ملاحظہ ہو جو انگلٹن کی کتاب AGAINST THE CURRENT (۱۹۸۶) میں شامل ہے۔ مائٹری کے خیالات کا فیض پر اطلاق کوئی بہت زیادہ سود مند نہیں معلوم ہوتا، خاص کر مائٹری کے نظریے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ متن میں جو باتیں LATENT ہوتی ہیں وہی اس کے اصل معنی قائم کرتی ہیں۔ بقول مائٹری ”سکوت انکشاف ہے تکلم کا، یا اگر ایسا نہیں تو یہ تکلم ہے جو سکوت کو منکشف کرتا ہے“ ایسی شعریات میں فیض جیسے TRANSPARENT شاعر کا گذر کہاں؟

(۲) متن کے مافیہ CONTENT کے بارے میں مائٹری کا یہ بیان کہ ”ہر کتاب لازمی طور پر غیاب ABSENCE کو اپنے ساتھ ساتھ لیے چلتی ہے“ اور کوئی کتاب خود مکتفی نہیں ہوتی“ متن کے سیاسی کردار کو قائم کرنے کے لیے محض ایک عقلی گدا ہے یعنی متن میں اگر طبقاتی کشمکش و نیزہ کا براہ راست بیان ہے تو دواہ وا، لیکن اگر وہ نہیں بھی ہے تو بھی ہم اسے موجود کہیں گے، کیوں کہ غیاب ABSENCE کے بغیر کتاب وجود میں نہیں آسکتی۔ پھر میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ اگر نارنگ صاحب مائٹری کے ان خیالات سے متعلق ہیں تو پھر وہ رولاں بات سے کیوں کہ اتفاق کرتے ہیں؟ نارنگ صاحب بارت کی کتاب THE PLEASURE OF THE TEXT کا حوالہ بھی دیتے ہیں لیکن بارت تو طارے کی طرح اشارے اور ابہام کا قائل ہے اور روسی ہیٹ پرستوں کی طرح زبان کے اوپر ORGANISED VIOLENCE کا بھی قائل ہے۔ اس کے برخلاف مائٹری کا قول ہے کہ ادب اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ زبان

۴۳۶

نام کی سانی مشقی LINGUISTIC PRACTICE کا وجود ہے۔ یعنی وہ ادب کو سماجی فعل سمجھتا ہے اور یہاں اور بات کی طرح خودسان کا فعل نہیں۔ نارنگ صاحب کو دریدا کی اس بات سے اتفاق ہے کہ متن میں سب ممکن معنی بہ یک وقت موجود ہوتے ہیں، بس یہ کہ بعض بعض معنی UNDER PRESSURE ہوتے ہیں اور بعض بعض معنی کی سطح پر۔ اگر دریدا کی یہ بات صحیح مانی جائے تو ماشری کے اس نظریے کا کیا ہوگا جس کی رو سے معنی بس اوقات جمالیاتی اظہار (اگر ایسی کوئی شے ہے) کو REPRESS کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے؟

(۳) مشکل یہ ہے کہ نارنگ صاحب LATENCY اور IMPLICATION کے درمیان اور ABSENCE اور SUGGESTION کے درمیان فرق کرنے پر تیار نہیں نظر آتے۔ فیض بے چائے کے یہاں تو کچھ بھی LATENT نہیں ہے، ہاں ان کے یہاں IMPLIED MEANING ہے اور کوئی معنی (جمالیاتی یا انقلابی) ان کے یہاں ABSENCE کے زمرے میں نہیں آتے۔ لہذا فیض کو پڑھنے کے لیے ماشری کو معرض بحث میں لانا ضروری نہیں۔ اور اگر دریدا کے طریق کار کو کام میں لاتے ہوئے فیض کو پڑھیں تو ان کو درجست پسند اور غیر انقلابی ثابت کرنا کسی بھی ذہین طالب علم کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہی وجہ ہے کہ دریدا کے طریق کار پر مبنی تجزیہ اب مغربی تنقید میں فیشن ایبل نہیں رہا۔

(۴) نارنگ صاحب کہتے ہیں ”اس کا کیا ثبوت کہ فکر انسانی مشرق کے پاس رہن رکھ دی گئی ہے؟ ان TERMS میں سوچنا ہی حق ہے۔ کیا جدیدیت کو یاروں نے عمریاری کی زمبیل سے برآمد کیا تھا؟“ فکر انسانی مشرق کے پاس رہن نہیں رکھ دی گئی ہے، بالکل درست۔ لیکن یہ مغرب کے پاس بھی رہن نہیں رکھ دی گئی ہے۔ میں نے یہ تو کبھی کہا ہی نہیں کہ فکر انسانی مشرق کے پاس رہن رکھ دی گئی ہے۔ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ سان کی نوعیت کے بائے میں دریدا، حتیٰ کہ سوسیور کے بھی سب خیالات اتنے نئے نہیں ہیں، جتنا کہ نارنگ صاحب فرماتے ہیں، مثال کے طور پر دریدا کی فکر کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اس نے - META

PHYSICS OF PRESENCE کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ مغرب میں اس META PHYSICS (یعنی LOGOCENTRISM) کو سب سے پہلے کوآرنے نے دریدا سے ڈیڑھ سو برس پہلے مسترد کیا تھا، ہاں اس نے اس نکتے پر کوئی کتاب نہیں لکھی، اور نہ اس کو سنسنی فیز انڈاز میں بیان کیا تھا۔ لیکن اس کے ایک خط میں اور ایک جگہ TABLETALK میں یہ بات صاف ملتی ہے، اور ہائے یہاں کوآرنے سے بھی آٹھ سو برس پہلے اس نکتے کو جربانڈے بیان کیا۔ اس طرح، سوسیور کے اس خیال کی پیش آمد جربانڈے کے یہاں ہے کہ زبان محض رومیاتی نشانات کا مجموعہ ہے۔ سنسکرت شریات میں معنی کی بحثوں میں دریدا کی پیش آمد ہے۔ زیادہ نہیں تو کہہ سکتے

راہا کی کتاب INDIAN THEORIES OF MEANING پر مدد ملے۔

(۵) میری اگلی گزارش یہ ہے کہ بارت، دریدا اور اس قبیل کے دوسرے مفکرین اتنے نئے اور تازہ کار

نہیں ہیں جتنا کہ ہندو پاک کے بعض حلقوں میں بیان کیا جا رہا ہے۔ دریدا کو لکھتے ہوئے آج پچیس برس سے زیادہ

ہونے کو آئے اور بارت تو دریدا سے بھی بہت پہلے سامنے آچکا تھا۔ ان لوگوں کی اہمیت مسلم (خاص کر بارت

کی جس کی پہلی کتاب WRITING DEGREE ZERO میں اور عمود ہاشمی ۱۹۶۶ء میں پڑھ چکے تھے) لیکن

یہ لوگ آج کے فکری منظر نامے میں پیش پیش نہیں ہیں۔ پال دمان کا جو مشرہو اس سے ہم سب واقف ہیں۔ بارت

کا انتقال ہو چکا ہے۔ دریدا کے ماننے والے امریکہ میں زیادہ ہیں، فرانس میں کم اور انگلستان میں بہت ہی کم۔ لیکن

دریدا کے افکار کا جوہر کیا ہے، اس پر اتفاق رائے بہت کم ہے۔ دریدا کے معتقدین جان ایس (۱۹۸۹)

کی کتاب تو کیا پڑھیں گے، کیوں کہ وہ دریدا کا سنت مخالف ہے، لیکن انہوں نے فرینک لنتریکیا (۱۹۸۰)

FRANK LENTRICCHIA کی کتاب تو شاید دیکھی ہو۔ وہ دریدا کا قائل ہے، لیکن کہتا ہے کہ دریدا کے معتقدین

اسی بات پر مطمئن ہیں کہ انہوں نے روایتی (تفہیم کے) حلقوں میں دہشت اور سنسنی پھیلا دی ہے اور انہوں نے

TEXTUAL PRIVATISATION کو راہ دی ہے، جس کی رو سے متن کے بائے میں لکھنا INTERIOR

DECORATION کے کسی ULTIMATE MODE قسم کی چیز بن جاتا ہے۔

ویسے، آج کل انگلستان اور بڑی حد تک امریکہ میں نئی نئی تہذیبیت کا دور دورہ ہے لیکن کیا ضرور

ہے کہ ہر تہذیب کے ساتھ ہم بھی بدلیں؟ ہم ذرا انتظار کریں کہ نئی لہر کے واس میں کچھ موتی ہیں یا خالی گھونگھے؟

(۶) یہ بالکل صحیح ہے کہ جدیدیت نے اور خاص کر میں نے مغرب سے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ مغرب سے

میرے استفادے کی مدت دس پانچ سال نہیں۔ چالیس برس سے اوپر ہے۔ ذاتی طور پر میں مغرب سے جلب علم

اب بھی کرتا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ لیکن میں مغرب کو عروج و عیار کی زنجیل نہیں مانتا، کہ ہر چیز کی اصل

اور اس کا سرچشمہ مغرب کو قرار دوں۔ ایسی باتیں تو آبادیاتی ذہن کو زرب دیتی ہیں۔ ہم لوگوں کو اس سے آگے نکلنا

چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مشرق سے استفادہ کیے بغیر علمی تناظر وسیع نہ ہوگا۔ اور یہ بات میں نے اپنی زنجیل

سے نہیں نکالی ہے۔ مجھ سے بہت پہلے بڑے بڑے نڈرسل اسے بڑی تفصیل سے کہہ چکے ہیں اور گزشتہ دو برس میں جو کتاب

مغرب میں بے حد گفتگو کا موضوع بنی ہے، وہ دریدا کی کوئی کتاب نہیں بلکہ مارٹن برنل MARTIN BERNAL

کی BLACK ATHENA ہے جس میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یونان کے تمام علوم مصر سے آئے تھے۔

(۷) ”سوغات“ عدا میں ایک جگہ میں نے لکھا تھا کہ فیض کے مندرجہ ذیل شعرے

ز سوال وصل نہ عرض غم نہ حکایتیں نہ شکایتیں

ترے عہد میں دل زار کے سبھی اختیاریا چلے گئے

میں سیا کا معنی ہیں اس لیے نظر آتے ہیں کہ ہم فیض کی سیاسی زندگی اور ان کے ادبی و سیاسی تصورات سے واقف ہیں اس پر آپ نے ارشاد کیا کہ نہیں ”فیض کی شاعری میں سیاسی معنی ہماری کوشش کے بغیر بھی موجود ہیں“ نارنگ صاحب نے اپنے خط (مطبوعہ ”سوغات“ ۱۷) میں آپ سے اتفاق کیلئے یہ کہ اب نارنگ صاحب کے مضمون پر بحث کرتے وقت آپ خود فرماتے ہیں کہ لہ ”فیض کا نام نظم سے الگ کر دیں تو تنظیم اس IDEOLOGY کی REPRESSION کا کوئی منظر نامہ نہیں مرتب کرتی جس کا ذکر زیر بحث مضمون میں اتنی تفصیل سے کیا گیا ہے“ صاحب یہ بات تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ فیض کے شعر میں سیاسی معنی ہم اس لیے دریافت کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے یہ شعر فیض کے ہیں جو انقلابی اور سیاسی شاعر تھے کیا میں یہ سمجھوں کہ اب آپ میرے ہم خیال ہیں؟

(۸) نارنگ صاحب فرماتے ہیں: ”فیض کا مصرعہ یاد آتا ہے، سخن فہمی عالم بالا معلوم شد“

تعب ہے آپ نے اس پر گرفت نہیں کی۔ یہ مصرعہ نہیں، انش کا فقرہ ہے اور فیضی سے اسے کوئی نسبت نہیں۔ یہ عرفی سے منسوب ہے۔

اب ایک بات عزیز حامد مدنی اور ”بازگشت“ میں شائع شدہ مکتوب کے بارے میں۔ مدنی صاحب کی شاعری کچھ بوجھل اور CEREBRAL ضرورتی، لیکن وہ سوچ سنبھال کر شعر کہتے تھے۔ مکتوب میں کہا گیا ہے کہ مدنی صاحب کی کتاب ”نخل گماں“ میں چالیس سے زیادہ مصرعے ایسے ہیں جن میں ”وزن کی غلطیاں“ ہیں، اور ”بیان و زبان کی چھیالیس غلطیاں الگ ہیں“ بیان اور زبان کے اغلاط کی مثال تو کوئی لکھی نہیں ہے ہاں چند مصرعے ایسے ضرور نقل کیے ہیں جن کا وزن ان کے خیال میں درست نہیں ہے۔ مصرعے حسب ذیل ہیں:-

(۱) بگڑی جو کہیں درست عیاری

یہ مصرعے ”نخل گماں“ کے صفحہ ۱۴۲ پر ہے۔ اس میں کوئی عیب نہیں سوانے اس کے کہ ”درست“ کی ”ت“ کو ساقط کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت اچھا تو نہیں، لیکن غلط بھی نہیں۔ جب دو ساکنوں کا اجتماع ہو تو

لہ یہاں آپ سے ہوں ہوا ہے۔ یہ جملہ میرا نہیں وزیر آغا کا ہے۔ (صفحہ ۱۴۹-۱۴۸، سوغات ۲-م ۱۰)

اردو والے کبھی کبھی ایک کو ساقط کر دیتے ہیں، مثلاً غالب سے
 منگٹیں کھولتے، ہی کھولتے آنکھیں ہے ہے
 ”مند“ میں ”ن“ فعلن ہے، لیکن غالب نے ساقط کر دیا ہے، یا یوں کہیے کہ ”ن“ قائم ہے لیکن ”و“ ساقط
 ہے۔ مدنی کے مصرعے کی تقطیع حسبِ ذیل ہوگی: بگڑی جو مفعول کہیں درس مفاعلن بیاری فاعولن
 (۲) کھلنے کی میز پر پھلوں میں (صفحہ ۱۳)

جن نظم کا یہ مصرعہ ہے وہ بھی مفعول مفاعلن فاعولن پر ہے۔ اس وزن میں تسکین اوسط سے مفعولن فاعلن
 فاعولن حاصل ہوتا ہے۔ جو بالکل درست ہے۔ مدنی کا مصرعہ اسی وزن پر ہے کھلنے کی مفعولن میز پر
 فاعلن پھلوں میں فاعولن۔

(۳) منزل سے یک دگر ہوئی ہے (صفحہ ۱۳۱)
 اس کا بھی وزن وہی ہے جو ۲ کا ہے۔ منزل سے مفعولن یک دگر فاعلن ہوئی ہے فاعولن۔ مصرعہ بالکل درست
 ہے۔

(۴) سانس کے خواب ناک بھون

یہ مصرعہ دراصل یوں ہے (صفحہ ۱۶۵)

سانس کے خواب ناک گیت بھون

(ممکن ہے آپ کے یہاں کتابت کی غلطی ہو۔) مصرعے کا وزن حسبِ ذیل ہے :-

فاعلاتن مفاعلن فعلن (عین متحرک)

مدنی صاحب نے ”سانس“ کو بروزن ”فعلن“ (یعنی بروزن ”سینس“) باندھ لیا ہے۔ سرسید کے زمانے تک ”سانس“ کو
 ”سینس“ اور ”سائیفک“ کو ”سینیفک“ لکھنا عام تھا۔ یہ تلفظ جنوبی ہند میں آج بھی سنا دیتے ہیں۔ آپ
 بہت سنجھی کریں تو ”سانس“ کو بروزن ”فعلن“ لکھنا مدنی صاحب کا تعریف بے جا کہہ سکتے ہیں لیکن اسے غلط نہیں
 کہہ سکتے۔ اردو والے انگریزی الفاظ و اسما کے تلفظ میں ایسا تصرف کرتے ہی رہتے ہیں۔ خود مکتوب نگار کے
 یہاں اس کی مثالیں مل جائیں گی۔ مثلاً

(۱) ٹیپ ریکارڈر میں سہمیے پنکے کے نمونے (ریکارڈر RECORDER کی جگہ ریکارڈر)

(۲) ویرونیکا روتی کیوں ہو (ورونیکا VERONICA کی جگہ ویرونیکا)

ان تعریفات کے کسی کے بھی مرتبے پر حرف نہیں آتا۔

جی چاہتا تھا کہ صلاح الدین محمود کے مضمون "قومی ادب" عالی کے خلعے "سائل و جوابی" عرفان نقوی کی غزلیوں، محمد علوی کی نظموں اور آصف فریدی کے مضمون "نصوح" سیٹھی سے کتاب سوزی تک کی تعریف میں ایک آدھ صفحہ سیاہ کروں۔ لیکن اب تھک گیا ہوں۔ آصف سے کہیے کہ وہ "توبہ" انصوح" پر چودھری محمد نسیم کا انگریزی مضمون منگا کر پڑھیں۔"

شمس الرحمن فاروقی

ٹوٹے گاہیاں
ابھی ہوا میرے اپنے ہو یا کوئی غیر ہونم
خالی یہ ہی سہاڑی وہ دعا ہے
زندگی کی راہ پر
گامزن ہوں روز و شب میں آج بھی جس کے طفیل
اتفاقاً اب بھی مل جلتے ہونم فرصت سے
رکت کر
پیار سے کہتے ہو
دو بے نام ہائیں
لو جہ ہوتا ہے کوئی دل پہ تو دہراتے ہو
اپنی اور میری چند یادیں
چند روشن خوش ادا سرشار، صمیم
چند افسردہ، پریشاں، سرد شاہیں
داستانِ زخیم جاں
یا مین نو بورد
یا پھر مایم آیام
یا اندھی مسافت سے ہر اسان
ان ارادوں کا بسیاں
جن سے وابستہ ہوتے تھے
کچھ ادھورے شہ فرار سے
نیک اور معصوم کام
اور اگر جلدی میں بھی ہوتے ہو
تو آتے ہوئے جاتے ہوئے
مجھ کو کرتے ہو دل و جاں سے
جسب کین دینے والا شائستہ سلام !!

بلراج کومل

جواز
ساری تصویروں کے رنگ
ایک سے ہوتے گئے
سر سے بائج وگ خواہش بن گئے
دو شکم کی حق
یا آنکھوں کی
یا آنکھوں کی
دبانے کی، زباں کی، انھق کی
یا جسم کی، توسیع کی
یا کسی اندام فتنہ خیز ہر طرفار کی
یا قتل کی، فارت گری کی
فاصلانہ برتری کی
ذات کی تشبیر کی
انتہا ایسی تھی، جس کی آخری
کوئی حد تکسین نہ تھی
مرتے کے، اقتدار بے مہابا کے، متا برغ فیر کے
اپنے اپنے گوشہ محفوظ کے جو یا ہوئے
اجاب بھی دشمن بھی وہ بھی
جو گل میں بدتوں سے حلقہ انار تھے
آسمان میں موسوں کی دہشتوں کے
چار سو آثار ہیں
کون جانے
کون سا ہر بلاہل سے بھرا طوفان

("شمس الرحمن فاروقی نے اپنے خط میں شکایت کی ہے کہ بلراج کومل کے ساتھ ان کی نظم "جواز" کے سلسلے میں بہت زیادتی ہوئی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ بلراج کومل کی نظم جو "سوغات" کے پھلے شہارے میں تبصروں کے ساتھ شائع ہوئی تھی، دوبارہ ان کے خط کے ساتھ شائع ہو تاکہ "قارئین کو بھی ان کی بات کے جھوٹ سچ کو برکھنے کا موقع ملے" ان باتوں میں جھوٹ یا سچ کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا اب اس غلط یا صحیح کی بات ہو سکتی ہے اور وہ ہوتی رہے گی۔ اس نظم کے بارے میں میں نے کچھ شہارے میں اجمالاً اپنی رائے کا اظہار کر دیا تھا۔ اب

کچھ باتیں زیادتی کے تعلق سے عرض ہیں۔

اس نظم کا دوسرا حصہ پہلے حصہ سے یقیناً غیر متعلق لگتا ہے، ”طوفان ٹوٹے گا یہاں“ اور ”اجنبی ہو....“ والی سطروں کے درمیان دونوں حصوں کو منسلک کرنے والی نہیں ملتی، ایک سخت منظر کی تبدیلی اور دوسرے حصے میں اچانک ایک مخاطب کا نمودار ہو جانا قاری کے لیے جو دشواری پیدا کر دیتا ہے وہ بہتر طریق کار اور نظم کی مناسب تعمیر و تشکیل پر توجہ دینے سے دور ہو سکتی تھی۔ معنی اب بھی برآمد ہوتے ہیں لیکن کوشش کے بعد۔ کوشش میں کوئی توجہ نہیں، بلکہ اچھی شاعری اپنی تفہیم و تحسین کے لیے اس کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ لیکن اس سہمی و محنت کی ضرورت اور اس کا جواز بھی نظم میں موجود ہونا چاہیے، جو اس نظم میں موجود نہیں ہے۔ نظم کے قاری کے لیے غور و فکر کی ضرورت ایسی شرط نہیں ہے جو لکھنے والے کو عجزانہ طور پر بیان کی ناکامی، تساہل اور خود اطمینانی کے ہر الزام سے بالا اور بری ٹھہرائے۔ بہر حال میں نے دونوں حصوں میں ربط کے پہلو پر زور نہیں دیا۔ میں نے تو ربط بھی بتایا اور نظم کے معنی بھی بیان کیے، یعنی ’اس حد تک تو کوئی ’زیادتی‘ مجھ سے سرزد نہیں ہوئی! میرے نقطہ نظر سے اس نظم کے بارے میں بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا یہ شاعری ہے؟ اور اگر ہے تو کیسی؟ فاروقی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ نظم کی ایک سے زیادہ سطریں، استعاروں کی موجودگی اس کا جواب نہیں ہے۔ انیس اور ایلینٹ کی شعوری یا غیر شعوری برچھائیں تلاش کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے، انیس پریشن کہاں سے حاصل ہوا ہے کی معلومات بھی نظم کی شعری حیثیت کے بارے میں کچھ نہیں بتاتیں۔ صحیح بات تو فاروقی نے یہ کہی ہے ”یہ عام مضمون ہے اور اسے جدید شاعری میں اکثر بڑنا گیا ہے“ میں نے بھی یہی عرض کیا تھا کہ ”جو بات کہی گئی ہے وہ سچی ہے لیکن اب اتنی نئی نہیں رہی میری معروضات یہ تھیں۔“

(۱) شعری اظہار کی سطح پر اور ایک شعری تجربے کی حیثیت سے نظم مایوس کن ہے۔

(۲) آورد اور VERSIFICATION کی تعریف بیان کرنے کے لیے احترا لایمان کو اس نظم سے

بہتر مثال نہیں مل سکتی تھی۔

(۳) یہ زور زبردستی کی شاعری ہے۔

(۴) دوسرے حصے میں اظہار زیادہ بھدا اور CRUDE ہے۔

(۵) ”بھوک“ کی مختلف قسموں کی تفصیلات مضمون کے خیر ہیں۔

فاروقی کا خیال ہے کہ نظم میں ”بھوک“ کی قسمیں نہیں بلکہ ساری تصویروں کے رنگ / ایک سے ہوتے گئے

کی تفصیل بیان ہوتی ہے "نظم کی ابتدائی سطریں پڑھ لیجئے :-

ساری تصویروں کے رنگ

ایک سے ہوتے گئے

سر سے پائیک لوگ خواہش بن گئے

وہ شکم کی تھی

یا آنکھوں کی

نتھنوں کی

دہانے کی، زباں کی، نطق کی

یا جسم کی توسیع کی

وغیرہ وغیرہ -

"وہ" کا تعلق "خواہش" سے ہے اور تفصیلات اسی کی بیان ہوتی ہیں۔ اس "خواہش" کو

میں نے جھوک کا نام دیا ہے جو شاید غلط نہیں ہے۔ میری ناقص رائے میں ان تفصیلات کا بیان مضمون کے خیر طور پر ہوا ہے۔ اگر کسی کو یہ بیان شاعرانہ اظہار معلوم ہو تو تلبے تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔

ایرش فرام کا اور نظم کے موضوع کے تعلق سے دیا گیا ہے جس انسانی صورت حال کو نظم میں موضوع بنانے کی کوشش ہوئی ہے اس پر مفکرانہ حیثیت سے لکھنے والوں میں ایرش فرام کا نام مستند و معتبر حیثیت رکھتا ہے، اور یہ حوالہ ایٹس یا ایلیٹ کے حوالوں سے کہیں زیادہ برعمل اور RELEVANT ہے۔ ایرش فرام کا اقتباس اور موازنہ صرف یہ بتانے کے لیے کیا گیا تھا کہ ایک ہی موضوع پر، نثر کے چند جملے جو اثر رکھتے ہیں وہ پوری نظم نہیں پیدا کر سکتی ہے جبکہ اثر آفرینی کی گنجائش شاعری میں زیادہ ہوتی ہے۔

رہی "ذاتی رائے" کی بات تو عرض ہے کہ ذاتی رائے بھی غلامی نہیں قائم ہوتی۔ اس کی بنیاد بھی

دلائل اور حقائق پر ہی قائم ہوتی ہے۔ لیکن ان کا تفصیلی بیان ہر جگہ اور ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بات اتنی واضح ہوتی ہے کہ "مدلل اظہار خیال" سے غیر مشروط محبت معنی تفسیح اوقات کلامت ہوتی ہے۔ زیر بحث نظم کے ساتھ ہی صورت حال ہے۔ اپنے پڑھنے والوں کی ذہانت اور سخن فہمی کے بارے میں کم از کم میں اتنا مشکوک نہیں ہوں۔

۲۲۳

بمقام کولمبیا کم و بیش پینتالیس سال سے شاعری کر رہے ہیں۔ ان کے پڑھنے والے ان سے بجا طور پر یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کا کلام کم از کم ایسی فنی، سانی اور عروسی غلطیوں اور اسقام و عیوب سے پاک ہوگا۔ جو جدید شاعری کے نام پر زہ کاری کرنے والوں کے ہاں آج عام طور پر پائی جاتی ہیں چند بالکل سائنے کی مشائیں پیش ہیں :-

(۱) خواہش (جھوک) کی تفصیل میں لفظ "کی" تیرہ بار بیزارگن تو اتر سے آیا ہے۔

(۲) "اندام" کے ساتھ "فتنہ خیز" کے استعمال کی AMBIVALENCE تسلیم، ذم اور ابتذال

کے پہلو سے بھی غور کیجیے۔

(۳) "جس کی آخری کوئی حد تکین نہ تھی"

(۴) "جو گلی میں مدتوں سے حلقہ انوار تھے"

"کون" "آخری" کے بعد آنا چاہیے یا پہلے؟

احباب، دشمن، سب حلقہ انوار میں ہو سکتے ہیں لیکن

وہ خود حلقہ انوار کیسے ہو جاتے ہیں؟

طوفان ٹوٹتا ہے؟ انگریزی میں STORM کے ساتھ

(۵) "طوفان ٹوٹے گا یہاں"

BREAK کا استعمال ہوتا ہے لہذا اردو میں اسی کا

ترجمہ کر دیا۔ اس نظم میں کئی مقامات پر محسوس ہوتا ہے کہ

یا تو انگریزی میں سوچ کر اردو میں نظم کہی گئی ہے یا انگریزی کے

اردو میں لفظی ترجمہ کر دیا گیا ہے۔

یا میں سقوط عرف

خط کشیدہ الفاظ صرف پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں،

بلند خوانی شرط ہے!

(۶) "جنتی ہو میرے اپنے ہو یا کوئی ٹیڑھو تم"

(۷) غالباً یہی تمہاری وہ دعا ہے

زندگی کی راہ پر

گامزن ہوں روز و شب میں آج بھی جس کے طفیل"

"دعا" اور "جس" کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ

شاید دعا اور باب اثر کے درمیان بھی نہیں ہوگا!

"فرست" سے غلط جگہ ہے، غلط استعمال ہوا ہے سر

"دو باتیں" کیوں دو ایک یا چند کا محل ہے۔ وزن

میں کچھ کی بھی گنباؤں تھی۔ سپر باتوں کے لیے "بے نام"؛

(۸) "جب بھی مل جاتے ہو تم فرصت سے

رک کر

پیارے کرتے ہو

۲۲۳

دوبے نام باتیں

کہنا چاہتے ہیں کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں لیکن
کچھ وزن کی عبوری کچھ زبان اور محاورے سے
ناواقفیت یا بے اعتنائی یہ سب کر رہی ہے۔
”ہو“ میں سقوط حرف۔ وزن کو ملحوظ رکھ کر
بلند خوانی کریں تو ”تے ہو تو آ“ کا لطف آئے گا۔
”آتے جاتے“ کا عمل تھا

(۹) ”اور اگر جلدی میں بھی ہوتے ہو

تو آتے ہوئے جلتے ہوئے

مجھ کو کرتے ہو دل و جاں سے

عجب سیکھ دینے والا شائستہ سلام

خط کشیدہ الفاظ کے بلے میں آپ بھی کچھ لکھئے! کسی
نظم میں سطروں کی ترتیب اور تقسیم میں کلام اصول یا ضرورت کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے بلکہ جہاں ”غلطی“
نظم میں کچھ روانی آسکتی تھی وہاں بھی سطروں کے امتیاز تقسیم نے فوراً کھنڈت پیدا کر دی۔
پوری نظم میں الفاظ کو کھینچ سمان کر وزن پر بھٹکنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہنا چاہتے ہیں اس کیلئے
مناسب اور موزوں الفاظ استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ آرائشی پیرایہ بیان سے پرہیز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ
زبان و بیان کی ہر خوبی سے قطع نظر کر لیا جائے اتنی CONTRIVED اور LABOURED نظم خراب شاعری
میں بھی آسانی سے نہیں ملے گی۔

”متن کا مطالعہ“ اور ”مدلل اظہار خیال“ تنقید کے لیے یقیناً بہت ضروری ہیں لیکن مذہب اور
تصوف کی طرح فنون لطیفہ (شاعری، مصوری، سنگ تراشی، موسیقی) کی تحسین و تفہیم میں بھی معنی و دلیل و منطق
کا استعمال آپ کو بہت دور نہیں لے جاتا۔ تخلیق کے تاثر کی بات جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے دلیل و منطق
پہچھے رہ جاتے ہیں۔ تنقید کی علمی اور سائنٹیفک حیثیت اور اہمیت سے انکار نہیں لیکن ”نہ ہر جلتے مرکب تو ان
ساختن“ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اور سپر ڈالنے کے مقامات کا علم اور آگہی بھی ضروری ہے۔ نئے علم
کا جوش یعنی اوقات ان حدود کا محاذ نہیں کرتا جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ”متن“ کی ”قرأت“ اور مدلل اظہار باقی
رہ جاتے ہیں، اور شعر غائب ہو جاتا ہے۔ وجدان، ذوق، ذاتی تاثر اتنی بے مصرف اور حقیر چیزیں بھی نہیں ہیں
دل اور دماغ کی جو اصطلاحیں ہمارے ہاں صدیوں سے چلی آرہی ہیں وہ ایک زمانے میں آکر یک سرے سے معنی
معلوم ہونے لگی تھیں فکر و احساس کامرکز دماغ بظہر تو پھر قلب گوشت کے ایک ٹوٹے سے زیادہ کیا

حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن پال میکلس کے نظریات نے پھر صورت حال تبدیل کر دی۔ اس نے بتایا کہ دماغ کا وہ منطقی اور RATIONAL حصہ جو اسباب و علل کے رشتے سے اشیا کو سمجھتا ہے، بہت دیر سے وجود میں آیا۔ قدیم انسانی دماغ (REPTILIAN BRAIN) بسنیادی طور پر جذبے کے زیر اثر کام کرتا ہے۔ منطقی دماغ کی پیدائش اور اس کی نشوونما بہت بعد میں ہوئی اور آج کے جدید انسان کا دماغ بھی انہیں دو حصوں میں منقسم ہے۔ قدیم دماغ کا باقی ماندہ 'بایاں' حصہ جذبے کے قابو میں ہے، اور دایاں حصہ جو پڑھ لکھ کر فلسفی اور منطقی بن گیا ہے۔ انسانی شخصیت کی ان دو متضاد قوتوں میں تقسیم اور تضادم کو مذہبی فکر اور شاعری نے دل و دماغ کے ٹکراؤ کی شکل میں دیکھا اور پیش کیا۔ اور اب جدید ترین NEURO-PHYSIOLOGISTS کے ہاں یہ نظریہ تیزی سے تقویت حاصل کر رہا ہے کہ آخر فکر اور منطق کو IRRATIONAL THOUGHT کو جو چھوٹا بھائی ہے، کیوں افضل و اعلیٰ سمجھ کر رہنا بنایا جائے جبکہ جذبہ زیادہ قدیم، زیادہ قوی بڑا بھائی موجود ہے۔ یہ آخر کی چند سطریں عام پڑھنے والوں کے لیے لکھ رہا ہوں۔ شمس الرحمن فاروقی کے لیے یہ باتیں نئی نہیں ہیں۔ (دیکھیے "نظم کیا ہے" "تختہ السرد") محمود ایاز۔

"خط کا زلنا واقعہ معلوم ہے۔ میں نے "سوغات" ملتے ہی رسید بھیج دی تھی جس میں پرچے کے صورتی حسن کی تعریف تھی۔ پھر پورا پڑھ کر اطمینان سے خط لکھا۔ وہ سب گم ہو گیا۔ اب اس میں جو کچھ یاد رہ گیا ہے وہ اور کچھ اور لکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک اسرار کا لطف لیجئے جو میری خاص دل چسپی کا موضوع ہے کہ مردم کس طرف وجود کا تاثر دیتا ہے۔ کئی دوستوں نے "سوغات" کے اس شلے کے بارے میں اس خیال کا اظہار کیا، اور میں نے کسی حد تک خود کو ان کا ہم خیال پایا کہ اس میں مدیر کی مداخلت (اداریے سے قطع نظر) بہت ہے۔ مدیر کو جو کچھ کہنا ہے، اداریے میں کہنا چاہیے اور بس۔ لطف یہ ہے کہ اگر باضابطہ جائزہ لیا جائے تو آپ کی مداخلت بہت کم نظر آتی ہے۔ پس ساختیات والی بحث کے محرک اور ایک شریک آپ خود ہیں اور اس میں آپ کی تحریروں کو مداخلت نہیں شرکت کہنا چاہیے۔ باقی البیانی کے نوٹے پر نوٹ اور خطوط بہر ایک آدھ حاشیے کے سوا آپ نے اپنا عمل دخل نہیں رکھا۔ ہوا دراصل یوں ہے کہ پورے پرچے کے مشتمل

اے آرتھر کونسلر WHERE OF ONE CANNOT SPEAK

(LIFE AFTER DEATH)

لو آپ نے اپنی چیزوں کی طرح پڑھ کر منتخب کیا ہے اس لیے ان سب پر آپ کی چھاپ پڑ گئی ہے اور ہر تقریر میں آپ بھی شامل محسوس ہوتے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ آپ "راجہ گدھ" پڑھے بغیر اس پروار کا مضمون چھاپیں گے تو وہ اس مضمون سے متلف ہو گا جو آپ "راجہ گدھ" پڑھ کر چھاپیں گے، اگرچہ دونوں مضمونوں میں ایک لفظ کا بھی فرق نہ ہو گا۔ اس خیال کی شاید کوئی منطق نہیں ہے اور یہ میرا معنی وہم ہے لیکن مجھ کو بعض وہم حقیقت سے زیادہ بڑی حقیقت معلوم ہوتے ہیں۔ غیر اسرار و غیرہ ایک طرف اسید بھی بتا رہے ہیں کہ دوسرے ہی شمارے میں "سوغات" نے ایک کردار بنالیا ہے۔ جو دراصل اس کے مدیر کا کردار ہے۔ مشمولات میں سب سے اہم آصف فرخی کا خصوصی مطالعہ معلوم ہوا۔ یہ اچھی خاصی نتونٹھے سے اوپر کی کتاب ہے۔ آصف کو چاہیے کہ اسے علیحدہ سے چھپوائیں۔ نئی چیزوں میں اختر الایمان کی خود نوشت کا انداز بہت پسند آیا اور پرائی چیزوں میں بطرس کا مضمون۔ آپ نے عطا محمد اور مسعود شاہد کا ذکر کیا ہے اور غالباً آئندہ انکی کچھ تقریریں بھی شائع کریں گے۔ میں نے اس گمشدہ خط میں ایک تجویز پیش کی تھی کہ "سوغات" میں مستقلاً ایک صفحہ ان پرائی تقریروں کے لیے وقف کیا جائے جنہیں پڑھ کرنے کے لیے دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ ہلکے پیش رو کیسے قیمتی ورثہ چھوڑ گئے ہیں جس سے ہم بے خبر بیٹھے ہیں۔

"دو تین دن ہوئے ایک خط پوسٹ کیا تھا کہ آپ کا رجسٹری لغافہ پہنچا۔ معلوم ہوتا ہے مدیر کی مداخلت والے معاملے کو آپ نے زیادہ اہم محسوس کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حقیقتہً آپ نے ادارے کے سوا بہت کم مداخلت کی ہے مگر کسی طرح پوسٹے شمارے میں آپ کا عمل دخل محسوس ہوتا ہے۔ اب مجبوری ہے محسوس کو نام محسوس نہیں کیا جاسکتا۔ پھر مدیر کی مداخلت تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جب وہ قابل اشاعت اور ناقابل اشاعت میں امتیاز کرتا ہے اور یہی اس کا اصلی کام بھی ہے۔ اس مرحلے میں کچھ لوگوں، خصوصاً نوجوانوں کے خیالات معلوم ہوتے تو پتہ چلا کہ مدیر کی مداخلت دراصل ادارے میں محسوس کی گئی ہے اور یہ کہ ادارے پر کھینچنے والوں کے معاملے میں BIASED کہہ دیتا ہے۔ یہ اور بھی بڑی مجبوری ہے۔ آپ نے قرۃ العین، یوسفی، عصمت کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کی ہے اور انہار رائے کا بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کی رائے کو اپنی رائے سے متاثر کیا جائے۔ ظاہر ہے مدیر سے کسی سے بھی یہ حق سلب نہیں کیا جاسکتا۔ غرض اس پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ "سوغات" میں ادارے ہو یا نہ ہو، مگر اس پر نہیں کہ ادارے میں کیا ہو، کیا نہ ہو۔ اگر اس معاملے

۴۴۷

میں رائے شماری کی جلدی تو قریب قریب تنقوی صدر ووٹ ڈال رہے ہوں گے، ہونے کے حق میں پڑیں گے۔ ایک دوست نے اعتراض کیا اور تقریباً انہیں لفظوں میں کہ محمود ایاز صاحب نے آصف کو اس طرح پیش کیا ہے کہ ”گویا وہ بالکل ان کی دریافت ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ بہت دنوں سے... الخ۔ مجھ کو تو یہ سارے رد عمل اچھے معلوم ہو رہے ہیں، خصوصاً نونہالوں کے رد عمل۔ ابھی تک ادبی رسالوں کے ساتھ ان کا رویہ اس قسم کا تھا کہ ان میں چھپنے والی تحریریں کو پسند یا ناپسند کرنے کے چپ ہو رہتے تھے اور اداریوں کو سنجیدگی سے پڑھتے ہی نہیں تھے۔“

نسیہ مسعود لکھنؤ

”سوغات“ اس طرح کا رسالہ بن رہا ہے جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ مسٹروں پر بحث طلب معنائیں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور نئے لوگوں کی تحریریں بھی۔ آصف سے کہئے کہ ثروت حسین، افضل احمد سید، عذر عباس، وغیرہ کی چیزیں بھی بھجوائیں۔ حسن منظر، محمد سلیم الرحمن، اکرام اللہ کی تحریریں بھی ”سوغات“ میں چھپنی چاہئیں۔ تھوڑی مایوسی اردو معاشرے کی نفسیاتی صورت حال کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ بہت دنوں پہلے انتظار حسین نے لکھا تھا کہ ہم لوگ اگر اصولوں اور خیالوں کی لڑائی سے بھٹکتے رہے تو ٹھیکے اور منصب اور کرسی کے لیے لڑنا شروع کر دیں گے۔ بہت سے ادیبوں نے یہی کچھ کر دکھایا کہ ان کے پاس اختلاف اور اتفاق کے لیے صرف منصب نام و نمود، اعزاز و اکرام کے مسئلے ہوتے ہیں۔ اس رویے نے نئے ادیبوں میں تو خطرناک صورت اختیار کر لی ہے۔ شاید وہ دن زیادہ اچھے تھے جب سرکاری ادارے ادبی کپڑے کے معاملات سے الگ تھے، بین الاقوامی شہرت اور حیثیت کا چکر دوسرا بڑا عذاب ہے۔“

شمیم حنفی

”آصف فرخی کے معنائیں اور انٹرویو حاصل ”سوغات“ ہیں۔ ایسے نئے لکھنے والے ادیبوں کے تعارف سے امید بندھتی ہے کہ یہ کاروان شانِ تجل سے رواں دواں رہے گا۔ آپ کا ادارہ معرکے کی چیز ہے۔ آپ نے جن صفحات کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے ان کی زبردست اہمیت ہے۔ عصمت پر پطرس کا مضمون پہلی بار نظر سے گذرا۔ واقعی ادیب اپنی جاندار تحریر میں کس طرح زندہ

تو دہراتے ہیں کہ ”منٹو کے بیشتر افسانوں کا موضوع ”عورت“ ہے...“ مگر یہ سوچنے کی زحمت وہ بھی نہیں کرتے کہ ایک فنکار نے لگا تار یہ عمل کیوں کیا؟ اس سوال کا سامنا کرنے کی بجائے وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ اور نیا قانون کا ذکر بے جان کال بیٹھے اور پھر اچانک یہ بے دلیل فیصلے صادر فرما دیے کہ منٹو نے جن افسانوں میں عورت کو موضوع بنایا ہے ان کا تناظر زیادہ وسیع نہیں اور منٹو کے پاس اول درجے کی تخلیقات صرف چند ایک ہیں۔ وزیر آغا نے یہ فیصلے صرف چند ہی افسانوں کی بنا پر کیے ہیں؛ انہوں نے خود ہی لکھا ہے ”منٹو کے فن کے کسی بھی پہلو کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں لامحالہ اس کے چند ہی افسانوں کی طرف بار بار رجوع کرنا پڑتا ہے“

مرد و مطلع کے ڈھکے چھپے اعتراف اور بے دلیل فیصلے صادر کرنے کے بعد وزیر آغا عورت کا وہ پروٹو ٹائپ نمایاں کرنا چاہتے ہیں جو بقول ان کے ”... منٹو کو عزیز ستفا“ اپنے اس خیال کی تائید میں انہوں نے افسانہ ”کالی شلوار“ کے ایک پارے سے کچھ عبارت نقل کی ہے۔ نقل کے اس عمل میں وزیر آغا نے اپنی عقل کو کئی طرح استعمال کیا ہے:

منقولہ عبارت افسانے کے جس پارے سے لی گئی ہے اس کے کئی اہم ابتدائی اور وسطی جملے حذف کر دیئے ہیں حالانکہ محذوف جملے بھی اس خاص کیفیت کی ترسیل کے لیے تخلیق ہوئے ہیں جس سے سلطانہ ان دنوں دوچار ہے۔ وزیر آغا نے شاید یہ سوچا کہ اس پارے میں:

مال گودام، لوہے کی چھت، مال و اسباب کے ڈھیر، صبح سویرے کا وقت، گاڑھا گاڑھا دھواں، گدلا آسمان، موٹے اور بھاری آدمی، بھاپ کے بڑے بڑے بادل، اور ان بادلوں کا آنکھ جھکنے کی دیر میں ہوا کے اندر گھل مل جانا؛ بس منٹو کا شوق عبارت آرائی ہے، اس باعث ان فقروں کو حذف کرنا ہی درست ہے۔ منقولہ عبارت میں علامت حذف (...) نہ لگا کر وزیر آغا اپنے قاری کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ مضمون میں افسانے کا مکمل پارہ نقل کیا گیا ہے جبکہ اصلیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عقل میں آئے تھیسس کو منٹو پر تھوپنے کے لیے منقولہ پارے کا آخری اور نہایت اہم جملہ ”... کسی ایسے مقام پر جو اس کا دیکھا بھالانا ہوگا۔“ بھی حذف کر دیا۔

مذکورہ پارے کی مکمل عبارت کو مجھ سانا فہم بھی بہ غور پڑھے تو محسوس کر سکتا ہے کہ منٹو اپنے اس کردار پر (بھی) عائد، مقدر کے نہایت شدید جبر کو ایک ایسے منظر کی مدد سے بیان کر رہا ہے جو کردار کی نظر سے ہر روز اسی طرح گزرتا ہے جیسے مقدر کا جبر ہر ساعت جاری ہے۔ اس منظر میں سلطانہ کے سابقہ و حالیہ تجربات، فطرت اور ماحول کے آمیزے سے پیدا شدہ، اکتاہٹ انگیز و نیم مردہ فضا اور سلطانہ جیسے افراد کی پابند

۳۵

سوچ کو، خٹو نے انتہائی چابک دستی سے مرکب کر دیا ہے۔ لیکن اس مرکب میں ایسا کوئی اشارہ کنایہ نہیں جس کی بنا پر کہا جاسکے کہ سلطنت..... ہمہ وقت اس ابنِ کافراہ کی کھمتی ہے جو کسی روز آئے گا اور اسے اپنے پتے سے باندھ کرے جائے گا۔۔۔۔۔“ اور یہ فیصلہ صادر کیا جاسکے کہ ”... خٹو کے نسوانی کردار صدیوں پرانی ہندستانی عورت کے ساختے کے مطابق ڈھل جانے کے آرزو مند ہیں...“ جس ابنِ کافراہ نے آغا نے سلطنت کے خواہوں کا مرد فرض کیا ہے وہ ’ازروٹے افسانہ‘ اک شدید قوت ہے جو افراد کو ریل کی اٹل پٹریوں جیسی مقدر کی پیکروں پر چلاتی ہے۔۔۔۔۔ وغیرہ وغیرہ؛ کیونکہ یہ مراسلہ ہے، جوابی مضمون نہیں، اسی باعث مضمون کی ان تمام کمیوں کے بیان سے درگزر کرتا ہوں جو وزیر آغا کی ٹیڑھی رکھی ہوئی اس رسنٹ کی وجہ سے وجود میں آئیں۔

افسارے کے متن پر یہ جبراً صرف وزیر آغا ہی سے مخصوص نہیں۔ اردو فلکشن کی اصطلاحات گزیدہ نام نہاد تنقید میں یہ روش ایک روایت سی بن گئی ہے کہ ”خوفِ طوالت“ کی آرٹس متن سے گریز کیا جائے کیوں کہ اس طرح ناقد مکرم کی فہم کا احوال قاری پر کم کم ہی کھلتا ہے۔ اگر مضمون میں متن درج بھی کیا جائے تو ایسے توڑ مروڑ کر کہ اس سے تخلیق کار کی ایاد کے بجائے ناقد صاحب کے مفروضات زیادہ نمایاں ہوں۔ اور فن کار کے صرف ان فن پاروں تک ہی محدود رہا جائے جو بالعموم زیر بحث آتے ہیں کیوں کہ ہر نئی راہ پر خطر تصور کی جاتی ہے حالانکہ خوف بھرے ذہن کے قدم تو عام راستوں پر بھی لڑکھڑا جاتے ہیں۔ دیکھنا ہے کہ فلکشن کی غیر متن تنقید، قارئین کو کب تک گمراہ کرتی ہے یعنی ہم کب تک اپنے فن کاروں پر علومِ عقلیہ کی اصطلاحوں سے ایس نام نہاد نقاد کی حکومت کو برداشت کرتے ہیں۔

آصف قرظی سے منسوب ”خصوصی مطالعہ“ انتہائی مشرت کا باعث ہوا۔ بات چیت میں سے من خاں اور انیس اشفاق کی بددعاہٹ کو حذف نہ کرنا، آپ کی ستم فزینی کی لرزہ خیز مثال ہے اور قرائن کا مضمون ذہنی آپاٹ پن کی۔

ضمیر الدین احمد کا ایک افسانہ ”آئیٹنے کی پشت“ جنوری ۱۹۷۱ء کے شاہکار (ارآباد) میں سبب (کواہی) سے نقل کیا گیا تھا۔ کیا یہ افسانہ ”سوکھے سادون“ میں شامل ہے؟ اگر نہیں تو اس کی فوٹو کاپی روانہ کھاتی ہے تاکہ اگر کوئی ان کے افسانوں پر مزید لکھنا چاہے یا آپ لکھوانا چاہیں تو یہ افسانہ بھی پیش نظر رکھے۔
شمس الحق عثمانی

۲۵۱

”نقشِ اول“ میں جو اہم سوالات آپ نے ادب کے موجودہ معیار سے متعلق قائم کیے ہیں، ان میں کچھ کے جوابات خود آپ نے ادارے میں اوزیر مسعود صاحب نے آصف فرنی سے گفت و شنید میں دے دیئے ہیں۔ آپ کی تحریر کے مطالعے کے دوران میرے ذہن میں فوری طور پر جو سوال ابھرا، وہ یہ ہے کہ اس افسوس ناک صورت حال کا ذمے دار کون ہے؟ اس سوال کے بطن سے پھر جو سوالات جنم لیتے گئے، وہ کچھ یوں تھے۔

ابھی بری تخلیق کی درجہ بندی ناقد کے فرائض میں شامل ہے؟ یا۔ یہ بھی مدیرانِ رسائل و جرائد کا وظیفہ ٹھہرے گا؟ کیونکہ شمس الرحمن فاروقی سے لے کر محمود ہاشمی تک سب ہی نے نئی نسل کے لکھنے والوں کو ایک سے زیادہ مرتبہ ”نئے ناقد“ کے فقدان کا طعنہ دیا ہے۔ رہ جاتے ہیں گولی چند نارنگ، وارث علوی، باقر ہدی اور فضیل جعفری تو ان میں اول ذکر و نفاذ کو چھوڑ دیں۔ کیوں کہ انہوں نے بہر حال ایک دوسرے کے رد میں سہی مگر نئے لکھنے والوں پر توجہ دی ہے یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ میں نیر مسعود کو نئے لکھنے والوں میں شامل نہیں کر رہا ہوں جن کے افسانوی مجموعہ ”سیمیا“ کو پڑھ کر آپ چونک گئے ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے جناب کہ ٹیوٹ کے افسانے ”ٹوبہ ٹیک سنگھ“ میں ”سیمیا“ کی کیفیت تلاش کر لینے والے وارث علوی کے لیے بھی نیر مسعود کی تحریر عملیات سے متعلق عامل کی اس عبارت کے مانند ہے جس کا مطالعہ دوسرے عاملوں کی نیندیں اڑا دیا کرتا ہے۔ اگر آپ ”سیمیا“ پڑھتے ہوئے چونکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو کہ مذکورہ نقادوں کی نسبت آپ نے ان افسانوں کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ لیا ہے۔ بیچلے اردو کے نقاد ابھی تک ”سیمیا“ کے بحر میں مبتلا ہیں اور فکشن کے عامل کامل نے ”عطر کافور“ پیش کرنے کے بعد صورت حال کو مزید پراسرار کر دیا ہے۔ بہر حال، ان نئے لکھنے والوں میں سے بہت سوں کو ان ناقدین سے شکایت ہے۔ ہونی بھی چاہیے، لیکن میں ان سے صرف اس قدر کہوں گا کہ: دوستو! کیا ان نقادوں نے رفیق حسین، پرمعنا میں لکھے، ضمیر الدین احمد پر کبھی نگاہ کی؟

تو جناب اب آپ اپنا سوال پھر دہرانے کی زحمت کریں گے؟

علی امام نقوی

”اس مسئلے کے مطالعے سے ایک خاص بات کا احساس ہوا کہ شمس الرحمن فاروقی صاحب“

آپ اور قارئین (یعنی مختلف خیال افراد) اس خیال پر متفق ہیں کہ اردو ادب کا موجودہ معیار غیر اطمینان بخش ہے۔

مگر اس سلسلے میں ایک اور دل چسپ بات یہ ہے کہ (۱) قرا حسن کی تعریف شمس الرحمن فاروقی، وارث علوی، اور نیر مسعود صاحبان کر چکے ہیں (۲) صلاح الدین پرویز صاحب کو گوپی چند نارنگ صاحب تسلیم کرتے ہیں اور محمود ہاشمی آفتاب تازہ کی بشارت گردانتے ہیں۔ (۳) نیر مسعود کو انتظاریں تسلیم کرتے ہیں۔ (۴) آصف فرخی کو فاروقی صاحب، نیر مسعود صاحب، قرا حسن صاحب، فردے از غیب برون آمد کی مثال مانتے ہیں۔

دوسری طرف (۱) عبدالصمد (۲) سید محمد اشرف (۳) علی امام نقوی (۴) شفق (۵) طارق پھٹاری کی فنی انفرادیت کے سبھی ترقی پسند نقاد قائل ہیں۔

تیسری طرف (۱) سلام بن رزاق (۲) انور خان (۳) اور پیغام آفاقی ترقی پسندوں اور غمخیز ترقی پسندوں دونوں کے نزدیک بہترین قعتہ گو کی مثال ہیں۔

چوتھی طرف (۱) اسد محمد خاں (۲) عوض سعید اور (۳) مشتاق مومن ہر کہانی پر تعریفیں وصول کرتے ہیں۔

ادھر شاعری میں (۱) عرفان صدیقی (۲) صلاح الدین پرویز (۳) عین تابش (۴) اسعد بدایونی۔

(۵) خلیل مامون (۶) اور عشرت ظفر کے بائے میں تقریباً یہ تسلیم کیا جا چکا ہے کہ یہ لوگ نئی نسل کے جدید شعراء میں وجہ افتخار ہیں۔ تنقید میں ابوالکلام قاسمی، انیس اشفاق اور شمس الحق موجود ہی ہیں۔ ادھر ترقی پسندوں نے بھی اپنے کئی ڈراموں میں اعجاز علی ارشد، علی احمد فاطمی اور ارتقاء کریم کو شامل ہی کر لیا ہے۔

پھر آپ لوگ موجودہ صورتِ حال سے مطمئن کیوں نہیں ہیں؟

علی گڑھ تحریک سے عصرِ حاضر تک — کون سا دور ایسا رہا ہے جب نائنڈوں اور اچھا

لکھنے والوں کی تعداد مذکورہ بالا تعداد سے زیادہ رہی اور نائنڈوں کا تعداد تو تین سے زیادہ رہا؟

(۱) سجاد حیدر، یلدرم، نیاز فتح پوری، پریم چند، (۲) بیدی، منو، کرشن (۳) قرۃ العین حیدر

انتظاریں (۴) غیاث احمد گدی، انور عظیم، اقبال جمید، (۵) انور سجاد، سریندر پرکاش۔ میرے خیال میں

کسی دور میں نائنڈوں فن کار حضرات تین چار سے زیادہ نہیں رہے۔ پہلے بھی دت بھارتی، کرشن پنڈت،

۲۵۳

نریش کمار شاد، ذکی انور، اویس احمد دوراں، بابا نیا زحید، کیف احمد صدیقی، حرمت الاکرام، نور الہدیٰ سید وغیرہ نہ جانے کتنے لوگ تھے لہذا اگر آج رقم الحروف جیسے خراب لکھنے والے بھی موجود ہیں تو کیا حرج ہے؟ چلنے دیجیے مجھ جیسے ”پیدل“ اور بے ہنگموں کو بھی۔ کسی فوج کا ہر آدمی تو کمانڈر انچیف نہیں، ہو جانا! ویسے ادب کی مجموعی صورت حال کے بارے میں کامن ویلتھ والی بات بھی کسی حد تک صحیح ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آج ادب کی مجموعی صورت حال غیر اطمینان بخش ہے تو کیا اس سلسلے میں صرف نئے لکھنے والوں کی طرف سے ہی متفکر ہونے کی ضرورت ہے؟

(۱) وزیر آغا بلراج کول کی ایک نظم کو دو سمجھ لیتے ہیں؟

ناقد کی تنقیدی فہم ناقص ہے یا شاعر کی شعری فہم ناقص؟؟

(۲) عزیز حامد مدنی صاحب کے سلسلے میں فاروقی صاحب رطب اللسان۔ دوسرے صاحب معترض!

دونوں میں سے کسی ایک کی رائے تو غیر معتبر ہوگی؟

شمیم حنفی صاحب کے بارے میں فاروقی صاحب کی رائے

یہاں بھی ”کوئی“ ایک ”مجرور، مورہلہ ہے اور وہ ”مجرور“ دراصل کل کا نمائندہ ہے!

مذکورہ بالا مثالوں سے کیا یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس غیر اطمینان بخش ادبی صورت حال کی نمود

میں ہمارے سینئرس کا بھی بھرپور ”تعاون“ اور حصہ ہے؟

ایک اور پہلو! اگر واقعی ادب کی موجودہ صورت حال غیر اطمینان بخش ہے اور آج کے لکھنے والے

واقعی طیر معیاری ادب پیش کر رہے ہیں تو دیکھتے لوگوں نے باقر ہدیٰ کی طرح انہیں NO LIFT کیا ہے؟ آپ

بھی اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہوں گے کہ (۱) کچھ کتابوں پر مقدمہ لکھتے ہوئے قلم توڑ کے سیاہی پی لی گئی۔

(۲) کچھ کی کتابوں کی رسم اجراء کے موقع پر انہیں عظمت معیار کے عرشِ معلیٰ پر بٹھایا گیا (۳) اور کچھ کو اپنی اعزازات دلوانے

کے چکر میں ناقدوں نے اپنی ذات کے متنازعہ فیہ بننے سے بھی خوف نہ کھایا۔

جب کہ یہی ناقدان گرامی تعین معیار کے سلسلے میں ایک دوسرے سے اتنے فاصلے پر واقع ہیں کہ ہم

جیسے ”نیم خواندہ“ لوگوں کو ”مقام سکوت“ کے علاوہ کوئی جگہ پناہ نہیں ملتی۔

میں مثلاً صرف اپنے دوست قراصن (کہ اس پر مجھے اعتماد ہے کہ وہ مجھ سے بدظن نہیں ہو سکتا) کو ہی

کھانا چاہوں گا (۱) فاروقی صاحب نے ”آگ الاوصاف“ پر جو پیش لفظ لکھا (ب) ہدیٰ جعفر نے اس کو

گیا میں کلام حیدری صاحب نے "ماہنامہ آہنگ فورم" کے تحت "شہر شعر اور شعور" کے موضوع پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا تھا، راقم الحروف کو اپنا ایک جملہ یاد رہ گیا وہ پیش خدمت ہے کہ "شہر جو شعور پیدا کرتا ہے وہ شعر کا قاتل ہے" اور اتفاق کی بات یہ کہ یہ بیچ ملاں آج تک اپنے اس خیال میں تبدیلی کی کوئی ضرورت

محسوس نہیں کرتا کیونکہ شہر تو استعارہ ہے نئے سائنسی رویوں کا جس میں REASONING AND ANALYSIS

کا بڑا دخل ہے، اور تجزیہ و توجیہ کا یہ عمل تنقید کے لیے سود مند ہو تو ہو مگر تخلیق کے لیے تو اکثر و بیشتر نقصان دہ ہی ہوتا ہے۔ بندہ اس مسئلے پر بھی مقامِ تعمیر پر فائز ہے کہ جو ناقدانِ گرامی شعر اور نثر کے لیے الگ بوطیقا کی بات کہتے ہیں وہ تنقید اور تخلیق کی بوطیقا ایک کیوں کر دیتے ہیں؟

اس تجزیاتی و توجیہی رویے نے جو سب سے بڑا ستم ڈھایا وہ یہ کہ ہم سے ہمارا تخلیقی لا شعور، اجتماعی لا شعور یا وجدان بھین بیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ داستانوں دیو مالاؤں اور وجدان کے حمایتی دانش وروں نے اس کے دفاع کی بہت کوشش کی مگر سرسید، علی گڑھ تحریک، انگلے اور ترقی پسند تحریک نے جس طرح ہلکے رگ و ریشے میں جگہ بنالی ہے اس میں اب آپ چینیٹے جلاتے رہیے، وہ رویے اپنا کام کرتے رہیں گے، اور جب تک وہ فعال رہیں گے ہمارا تخلیقی شعور کمزور ہوتا رہے گا، اشیاء و مظاہر کی تفہیم میں ہماری ترجمحات الطاسفر کرنی رہیں گی۔ لہذا ادب کی مجموعی صورت حال اگر غیر اطمینان بخش ہے تو اس کے اسباب بھی آج کے لکھنے والوں کے یہاں تلاش کرنا سیکار ہے، یہ زہر بھی انہوں نے بویا جو اپنے عہد کے ادب کی صورت حال کو آج اطمینان بخش قرار دے رہے ہیں۔

اور آخری بات؛ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اردو ادب ہی کی صورت حال غیر اطمینان بخش ہے یا یہ پوری فیکلٹی اپنا اعتبار کھور رہی ہے! سنہ ہے کہ کسی زمانے میں عالم و شاعر کا کریز، ہو کر تاکھا، پھر "انقلابی" کریز کی صف میں آیا، پھر فلمی ہیرو کو کریز بننے دیکھا اور اب تو کھلاڑی عہد حاضر کا کریز ہے، ادیب و شاعر سماج کا نکتہ فرد ہے، لوگ اپنے بچوں کو سائنس پڑھا کر ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتے ہیں اور اگر بیچارہ شامت کا مارا آئرش میں گیا بھی تو اس کے خیر خواہ اس کو "ادب" کے علاوہ کچھ بھی لینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ تو دوسروں کی بات ہوئی۔ میں تعلیمی ادارے سے وابستہ ہوں، صبح سے شام تک اردو کے پروفیسران سے شرفِ ملاقات و گفتگو حاصل ہوتا رہتا ہے۔ قسم لے لیجئے جو ان کی گفتگو میں کبھی بھولے سے ادب و شعر بیچارہ داخل ہو پاتا ہو، بلکہ میں نے تو یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ اگر کسی بیوقوف نے کہا کہ آج ایک غزل ہوئی ہے تو اگر بے تکلف

کلیگ موجود ہیں تو صاف کہہ دیا "یار بدمت کرو" اور اگر ذرا آگے پیچھے کا معاملہ ہے تو بطریقہ اسن اس بدنت ذکر کا رخ موڑ دیا۔ دو دو سال گزر جاتے ہیں ان یونیورسٹیوں میں ایک سے سینار نہیں، ایک مشاعرہ نہیں، ایک بزم افسانہ نہیں۔

کیا یہ ساری باتیں ادب کی صورت حال کو غیر اطمینان بخش بنانے کے لیے کافی نہیں ہیں؟

یونیورسٹی کے ذیل میں ادب پیشہ ہے

شہرت کے ذیل میں ادب ذریعہ ہے

دولت کے ذیل میں ادب چارہ ہے ..... ہیبات، ہیبات!

سانی صورت حال یہ ہے کہ اردو ادب ہماری تمام ضروریات کی تکمیل ہی نہیں کرتی،

یا تو قرآن کے توسط سے اب ہم تک پہنچتی ہے اور ہمارے لیے یا تو یہ وسیلہ نجات ہے یا گھر کے افراد کو خط لکھنے کا ذریعہ،

ورنہ سیاسیات، معاشیات، تاریخ، فلسفہ، ہیئت، کیمیا، نباتات و جمادات، حساب، اسپیس کرافٹ، تکنالوجی،

میڈیکل سائنس، وغیرہ علوم پر اب اردو ہماری معاونت نہیں کر پاتی۔ تو ظاہر ہے کہ انگریزوں اور آصف فرخی جیسے لوگ

شاذ و نادر ہی سامنے آئیں گے، اور آصف فرخی کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ آلم فرخی کے بیٹے ہیں۔

دوئم یہ کہ نئی ڈی نے ایک بالکل نئے چینج کے مقابل لاکر میں کھڑا کر دیا ہے، اب پڑھنے والے لفظ

سے زیادہ دیکھے جانے والے لفظ کی اہمیت ہو گئی، ظاہر ہے کہ یہاں راوی کاغائب ہو جاتا ہے اور ایکٹو رہ

جاتا ہے اور راوی کاغائب ہونا THIRD PERSON کاغائب ہونا ہے اور تھرڈ پرسن کاغائب ہونا یعنی شاہد

کاغائب ہونا ہے، اور یعنی شاہد کاغائب ہونا مصدق کاغائب ہونا ہے اور مصدق کاغائب ہونا صادق کا

غائب ہونا ہے اور صادق کاغائب ہونا تجربے کی صداقت کاغائب ہونا ہے اور تجربے کی صداقت کاغائب

ہونا..... بات نکلے گی تو پھر ڈوڑر تک جائے گی۔

پس منظور ڈاٹر کٹرنے پیدا کیا الزام ایکٹو کے سرکینوں آرہا ہے؟

سماجی صورت حال کی تین سطہیں ہیں:

(۱) کوسموپولٹین شہروں کی صورت حال

(۲) بی کلاس شہروں کی صورت حال

(۳) سی کلاس شہروں اور قصبات کی صورت حال

کو سمو پوسٹین شہروں کی آج کی جو سب سے بڑی دین ہے وہ اس کا FASTNESS ہے زندگی اتنی تیز رہے ہو گئی ہے کہ ہر آدمی بھاگ رہا ہے اور اس ساری بھاگ دوڑ کا بنیادی سبب (۱) شکم پروری (۲) تلاش تحفظ (۳) آسائش بدنی (۴) اور حصول منصب ہے اور ان میں سے ایک کا بھی کوئی تعلق "ادبی رقیے" سے نہیں ہے۔ انہی جناب فلاں تاغریزی فلاں.....

سب اسی زلف کے اسیر ہوئے

بی کلاس سٹی کا پراہم دوسرا ہے، یہاں مسائل بھی الگ ہیں اور ترجیحات بھی الگ۔ سب سے پہلا مسئلہ یہاں OPPORTUNITY کا ہے۔ کو سمو پوسٹین سٹی میں مواقع زیادہ ہیں اس لیے وہاں کے لوگ OPPORTUNIST ہیں (دیکھئے مسائل کا رخ الگ ہے مگر نتیجہ ایک نکل رہا ہے) اب تو وہاں یہ موقع پرستی آسائش بدنی اور حصول منصب کے لیے ہے یہاں سے "شکم پُری" کے لیے یعنی جہاں اے کلاس میں اہل مسئلہ "شکم پروری" ہے وہاں بی کلاس میں اصل مسئلہ "شکم پُری" ہے۔ پھر بی کلاس سٹی میں پھیلے پھیسے سالوں میں PRACTICE ORIENTED RELIGION کو آگے کیا گیا اور VALUE

BASED RELIGION کو پیچھے پھینکا گیا اس کے دو واضح نتائج برآمد ہوئے پہلا نتیجہ تو یہ نکلا کہ فقہ کی پرسی ہو گئی اور فقہ کی پرسی نے "فتوے" کو سرفہرست کر دیا اور تقویٰ اس کے ذیل میں آ گیا۔ لہذا کوئی بے ایمان سے بے ایمان آدمی ٹوپی دار ٹھہرتے پیچھے میں بلبوس ہو کر پانچ وقت کی نماز مسجد میں پابندی سے ادا کرتا رہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دھوکا دھڑی کا سارا کاروبار بھی جاری رکھے رہے تو آپ کی مجال نہیں ہے کہ آپ اس کی ایمانداری پر حرف لائیں اس لیے فتوے کے مطابق مذکورہ شخص مسلمان صورت اور پابند صوم و صلوة ہے باقی معاملہ اس کے اور اس کے خدا کے درمیان کا معاملہ ہے، بندے کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ دوم یہ کہ کوئی گھٹیا سے گھٹیا اور جاہل سے جاہل شخص آپ کے کسی دانش ورانہ اور نابغانہ نکتے کو اسلام دشمن قرار دینے کا حق رکھتا ہے اور آئی بی اے پاس اردو کے کسی روزنامے میں خبریں بنانے والا اور خبریں جمع کرنے والا نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو صحافی کے منصب پر سرفراز کرنے کا حق رکھتا ہے بلکہ اسے اس کا بھی حق حاصل ہے کہ آپ کے اس دانش ورانہ اور نابغانہ نکتے کو بغیر سمجھے ہوئے "اسلام دشمن" لکھ مائے اور پھر اس کا مدیر آپ کو گالیاں بکے جانے والے ہر خطا کو چھپانے کا پابند ہے (کیونکہ وہ اگر نہیں چھاپے گا تو گویا وہ بھی اسلام دشمن ہے) اب آپ چھتے رہتے چلتے رہتے بیٹے بیان پر بیان دیتے رہتے کہ آپ نے یہ نہیں کہا آپ کا یہ منشا نہیں تھا وغیرہ وغیرہ۔

آپ کے خلاف تحریک جاری رہے گی۔ یہ بی کلاس کا نیا منظر نامہ ہے۔
 اور پھر یہ سبھی کہ آپ سے دن بھر می اگزیٹو ملنے والے آئیں گے تو ان میں سے پانچ تبلیغی جماعت
 کے ہوں گے، پانچ جماعت اسلامی کے، دو بریلوی جماعت کے ہوں گے اور دو نہایت جاہل قسم کے عیسائی خانقاہی
 تین چار جاہل قسم کے پروفیسر، ایک ڈورشتہ دار شاید ایک دو شاعر ادیب مگر ان میں سے ہر آدمی قوی اور
 بین الاقوامی صورت حال پر گفتگو فرمائے گا، مذہب پر تقریر جھاڑے گا، کسی کاپی کی سفارش کیے لیا ہوگا، کسی پروفیسر
 کی شکایت کرنے آیا ہوگا، کسی عرس یا سیرت کے جلسے کے لیے چندہ اور دعوت لینے دیئے آیا ہوگا، ایک وہ جو ایک دو
 شاعر ادیب آئیں گے وہ بتائیں گے کہ فلاں پر چہ آیا ہے اور پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کون کون رسالہ آیا اور اگر
 ذرا اونچے قسم کے ہیں تو مطلع فرمائیں گے کہ ابھی فلاں میمنار میں ہیں نے یہ کہا اور فلاں کو یوں رہیٹا اور فلاں
 کو دو پاؤں وغیرہ وغیرہ۔

اور دن بھر کے بعد آپ دن بھر کے ”جمل“ کا حساب کیجیے گا تو معلوم ہوا کہ گاگ نہ جنت کھکھا،
 سی کلاس شہروں اور قصبات کے مسائل اور بھی مختلف ہیں، وہاں زندگی ٹھہری ہوئی نہیں بلکہ
 ٹھٹھری ہوئی ہے، ٹہرا ہوا پانی سڑ جاتا ہے، پانی سڑنے کا یہ خطرہ ان علاقوں کی صلاحیتوں کے ساتھ ہمیشہ
 لگا رہتا ہے۔ یہاں نئی بات ”بدعت“ اور فیشن ہے، اور ان علاقوں کے کچھ خاص محاورے ہیں مثلاً
 ”ہنس چلا مور کی چال اپنی چال بھی بھول گیا، بوری بھی گھوڑی لال لگام، نئی ٹولی ڈومنی گائے سال بے تال“
 وابستہ شجر سے امید بہا رکھ پڑیس کی یا قرخان سے دیس کی سوکھی روٹی بھلی، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، خطائے بزرگان
 کہ فتن خطا است بے ادب بے نصیب با ادب بانصیب، یک مد گیر و محکم گیر قطب از جانی منبر وغیرہ۔
 سائے محاورے اور ضرب الامثال گھوم پھر کر اسی بنیادی رویے کے عکاس ہیں کہ زندگی جس ڈھرے پر چل رہی
 ہے چلتی رہے۔ یہاں تنوع کفر ہے، فکریں بھی اور اسلوب میں بھی۔

یہ خالص ہندستانی اور آریائی عمل ہے جسے وزیر آغا صاحب زمین سے جڑے رہنے کا عمل
 قرار دیکر ایک ضخیم کتاب اردو شاعری کا مزاج لکھ چکے ہیں۔
 لہذا یہ صورت حال بھی آج کے آدمی کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے۔

سیاسی صورت حال آپ کے سامنے ہے، دیگر تمام پہلوؤں سے اگر صرف نظر بھی کیا جائے تو سیاست
 کے ایک ”انداز“ نے تو کم از کم پوری سوسائٹی پر اثر مرتب کیا، یعنی PRESSURE POLITICS ہر آدمی

اب یہ محسوس کرنے لگا ہے کہ ”زبردستی“ ہی سے مراد حاصل ہو سکتی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ زبردستوں کی بن آئی ہے لہذا اب ”طاقت“ ہی حق ہے۔ حق کے طاقت ہونے کا تصور کوسوں پیچھے چھوٹ گیا۔ پس ادب والے لوگ بھی طاقت بنانے کے چکر میں مصروف ہیں، ظاہر ہے طاقت کے سلسلے میں نمبرس کو تو بڑا اہم مقام حاصل ہے، سو جس کے پاس جتنے زیادہ مداح اور قاصدہ گورہ اتنا بڑا ادیب۔ تو اب اس میں معیار کی پرواہ کون کرے؟

اور ادبی صورتِ حال کے بارے میں کچھ گفتگو ”سوغات“ عا کے مشمولات کے حوالے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ ”سوغات“ پہلی کتاب۔ ایک گفتگو کے عنوان سے جو مذکورہ ہے اس میں ”صف بندی“ کی بات کی گئی ہے۔

محمود ایاز صاحب! اسی صف بندی نے تو سارا اکبار کیا۔ ترقی پسندوں نے ایک صف بنائی، شہدے کے بعد دوسری صف بنی، شہدے کے بعد ایک اور نئی صف سامنے آئی، اور اس میں کے جتنے HANDICAPPED تھے وہ تیسری آواز پر دوڑے۔

غیر معیاری ادب پیدا کرنے میں کیا ان صف بندیوں نے کوئی کم حصہ لیا ہے؟ اور اگر عرفان بھائی صف بندی ضروری ہی سمجھتے ہیں تو صف بندی کیا لام بندی کر دیں مگر خدا کے لیے اس صف سے سلام بن رزاق اور انور خان کو کنا لے مست کیجیے ورنہ ہمارا ”دستہ“ بہت کم زور رہے گا۔

اور جہاں تک ناچیز کا معاملہ ہے تو مجھے جنگِ صفین کے وہ بزرگ بہت پسند ہیں جو دن بھر امیر المومنین علیؑ کی طرف سے جنگ کرتے تھے اور رات میں جناب معاویہؓ کے دسترخوان پر پائے جلتے تھے، لوگوں نے پوچھا ”حضرت یہ کیا حرکت ہے! جنگ تو آپ امیر المومنین کی طرف سے لڑتے ہیں اور رات میں معاویہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو انہوں نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ ”مجھے تو جنگِ علیؑ کے ساتھ رہ کر ہی لڑنے میں مزہ آتا ہے اور کھانا معاویہؓ کے ساتھ ہی کھانے میں مزہ آتا ہے“

بہر حال! مذکورہ بالا تفصیلات کے ذریعہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ”ادبی معیار“ کوئی مجرد شے نہیں ہے، ادب اور اس کا معیار دونوں آدمی اور زندگی سے متاثر ہوتا ہے، جس معاشرے میں مذکورہ بالا صورتِ حال، مذکورہ بالا متضاد صورتِ حال موجود رہے گی وہاں ادبی معیار رات کا وہی سحر ہوگا جو روز ہے۔

۴۶

جب زندگی میں ولین ہیرو بن گیا تو ادب میں ”سٹ پونجیا“ سرمایہ افتخار کیوں نہیں بنے گا؟ ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی اور اپنے جینے کے رویوں پر غور کریں۔
 ایک کج بنیاد پر ایک کج عمارت ہی تعمیر ہوتی ہے
 بنیاد کی درستگی پہلا مرحلہ ہے اور یہ درستگی ہمہ جہتی توجہ مانگتی ہے۔
 ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے اب میں اخلاقیات کے کوچے میں داخل ہو رہا ہوں اس لیے بس!
 ویسے اعلیٰ ادب کے لیے اعلیٰ ذہن کی ضرورت ہے اور اعلیٰ ذہن ہمیشہ ”مدار سے باہر“ کا ذہن ہوتا ہے، دنیا کا
 منظر نامہ جتنی تیزی سے ”بنیاد پسند“ ہوتا جا رہا ہے اس میں ”مدار کے اندر“ رہنا مقدر ہے۔ اسی کو کوہو کا بل
 بھی کہتے ہیں۔

اور بہت کچھ لکھنے کو جی چاہتا ہے لیکن آپ کی ”فرصت کا زیاں“ ہوگا۔ اس خیال سے اب
 ختم کرنا ہوں۔

مشمولات پر گفتگو تو رہے گی مگر مشمولات پر گفتگو کا مطلب ہے مزید پانچ، دس صفحات ویسے
 یہاں ”امروز فردا میں“ ”سوغات ۲“ پر گفتگو ہونے والی ہے، باقی بھر اس وہیں نکلے گی۔
 حسین الحق۔

۱۵ مئی ۹۲ء

”اداریے“ ”نقشِ اول“ میں آپ نے ادبی تخلیق کے معیار کا جو سوال اٹھا ہے اسے یقیناً ہند۔
 وپاک میں اردو ادب کی تخلیقی رفتار و معیار سے متقابل کیا جاسکتا ہے لیکن ”سوغات“ کے قاری کو ”سوغات“ میں
 شامل تخلیقات اور متعدد دیگر ادبی رسائل میں شائع ہونے والی تخلیقات کے معیار میں واضح فرق نظر آئے گا۔ دوسرے
 تیسرے درجے کی چیزیں تو ہمیشہ سے لکھی جاتی رہی ہیں پھر کیا ضروری ہے کہ ان کی کثرت میں ہم اپنے مقررہ معیار
 کو قربان کریں جبکہ یہ معیار سچے کی شناخت بن چکا ہو۔

آپ کا یہ خیال بالکل درست ہے مگر لکھنے پڑھنے والوں کے ذہن میں (ادبی تخلیق کے ادنیٰ و اعلیٰ
 معیار کے) اس فرق کو برقرار رکھنے کی سعی جاری رکھنی چاہیے اور ایک مدیر اپنے رسلے میں اپنے مقررہ معیار
 کے مطابق تخلیقات شائع کر کے اس خیال پر عمل پیرا نظر آتا ہے (”سوغات“ کی مثال سامنے ہے)۔
 نئے اور پرانے زمانے کے اعلیٰ ادب اور اس کی بازیافت وغیرہ کے مسائل پر بحث کی خاصی گنجائش

ہے مگر آپ نے اپنے خیالات کم سے کم الفاظ میں نہایت سادگی سے بیان کر دیئے ہیں۔ اس تعلق سے آپ نے رائے مانگی ہے قارئین کی کہ ”سوغات“ میں شامل چند چیزیں یعنی مشتاق احمد یوسفی پراک احمد سرور، عصمت پطرس، منو پر وزیر آغا، توبہ المنسوح، پرافص فرخی، قرۃ العین حیدر، پر شمیم احمد، شعر شورا انگریز، پر ابوالکلام قاسمی اور فرخی پر قمر حسن کی تحریریں، کیا اعلیٰ ادب اور اعلیٰ ادبی سیارہ کی کی بازیافت کے تصور پر پورا اترتی ہیں!

ادارے کے اختتام پر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے مضامین ہیں (پطرس اور عالی کے) جن کو غور و فکر سے پڑھیں تو آج کے لکھنے والے ان سے اپنی تربیت کا سبھی کام لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ادارے کی تمہید پر دوبارہ نظر ڈالیں تو دوسرے درجے کی تخلیق کرنے والوں کی ”خود المینانی کا دور دورہ“ اس تربیت میں آڑے آتا ہے یعنی میدان ادب کے مقلدین کے شور شرابے میں آپ کی آواز آپ کے ادارے تک محدود رہ جاتی ہے۔

”کوچہ عصمت چنائی کے بارے میں“ (پطرس) نہ صرف عصمت کے فن پر مخصوص تنقیدی اشارات کا بلکہ جس زمانے میں یہ مضمون اور عصمت کے یہ افسانے لکھے گئے ہیں، اس زمانے کے فلکشن اور اس کی تنقید پر دو ٹوک خیالات کا پُر خلوص اظہار ہے۔ پطرس نے ہم عصر اردو افسانے اور اس کی تنقید کے اسالیب اور طریق کار پر نہایت واضح انداز میں بحث کی اور مختلف آراء کی موجودگی میں عصمت کا صحیح مقام متعین کیا ہے، وہ مقام کہ جس پر وہ تادم مرگ فائز رہیں۔

”منو کے افسانوں میں عورت“ (وزیر آغا) مضمون نگار کے آرکٹائپ اور بین العلومی تنقیدی اسلوب میں لکھا گیا مقالہ ہے جس میں دہرائے گئے موضوع کو فاضل مضمون نگار نے پروٹو ٹائپ، آزادگی نسوان کی تحریک کالی روپ، ستوازی ریاست (جنسی سیاست کے پس منظر میں) اپنی پوجا، مادری اور پدری نظام، کردار کی ظاہری اور معنی ساختیں اور یک زمانی اور دو زمانی رویے وغیرہ اصطلاحات اور علمی تصورات کے تناظر میں (بعض مقامات پر) عصمت اور منو کے نسوانی کرداروں کے تقابلیں پیش کیا ہے، اور اس کا نتیجہ منو کی نسوانی کردار نگاری کی محتمل الفندی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ جو آزاد منش، باغی اور کچھ کر گزرنے والی عورت منو اپنے افسانوں میں پیش کرنا چاہتا تھا، اس کی بجائے اس کے نسوانی کردار معصوم، مظلوم، مامتا بھرے اور پتی پوجا کے خواہش مند ظاہر ہوتے ہیں۔

قرۃ العین حیدر کے ناولوں "گردش رنگِ چمن" اور "چاندنی بیگم" پر ایک فلسفیانہ آدھائی مینی
 شمیم احمد کا مضمون "قرۃ العین حیدر کے دو اور نئے ناول" غالباً پہلا تنقیدی اقدام ہے جو ان کی اشاعت کے عرصہ
 بعد سامنے آیا ہے۔ آپ نے اپنے ادارے میں لکھا ہے کہ یہ مضمون ان ناولوں کی فنی حیثیت سے زیادہ بحث
 نہیں کرتا بلکہ تہذیبی زاویہ نظر اور تاریخ کے طبقاتی مطالعے تک محدود ہے تو آپ کا یہ خیال کچھ غلط تو نہیں مگر
 ہماری تنقید نے جس طرح اقبال کو محض اسلامی فلسفی کا مقام دے رکھا ہے اسی طرح قرۃ العین حیدر پر بھی بالعموم
 تاریخی اور تہذیبی زاویوں ہی سے لکھتے رہنا ایک قسم کی روایت بن گیا ہے جس کی عمدہ مثال شمیم احمد کے اس مضمون
 کو بھی لکھنا چاہیے۔ ویسے ادارے میں آپ کے نکات اس مطالعے کے متقاضی ہیں کہ ناول نگاری کے فن کے پس منظر میں
 بھی محترمہ معنی کا مطالعہ کیا جائے (شمیم احمد کے مضمون میں ایسے چند مقامات آتے مندرجہ ذیل)
 "شعر شور انگیز" (ابوالکلام قاسمی) "شعر شور انگیز" (شمس الرحمن فاروقی) پر اچھا تبصرہ ہے
 اور کافی توجہ سے لکھا گیا ہے۔

"قومی ادب" پر مصلح الدین محمود کے خیالات قوم، ملت، اسلام اور ہند پاک کے مشترکہ تہذیب کے
 موضوعات پر محیط ہیں اور اکثر اصحاب اس موضوع پر پہلے سے لکھ چکے ہیں۔ ان میں جو انتہا پسندی وہ صرف ہندوستانی
 تہذیب یا صرف پاکستانی تہذیب کے نماندے بن جاتے ہیں، بہت کم ایسے ہیں، وزیر آغا، انتظاری حسین اور مصلح الدین
 مسعود وغیرہ کی طرح جو ویسے اور قرآن، گنگا اور فرات، الف لیلا اور بیٹا لکھا، رابعہ بصری اور میلا پالی
 وغیرہ وغیرہ کے تہذیبی اور انسانی عوامل کے باہم دیگر ادغام اور انضمام پر زور دیتے اور بقائے باہمی کے
 حامل ہیں۔ اس مقالے میں مصلح الدین محمود نے (شاعرانہ طور پر) مسلمان فنکاروں کو ایک راہ کھانے کی کوشش
 کی ہے لیکن آپ بتائیں کہ یہ راہ کہاں تک قابل عمل ہے اور کیا ایسا پلیٹ فارم ہندو پاک میں موجود اور سرگرم عمل
 نہیں؟ اس پلیٹ فارم سے آنے والی آوازوں پر کتنے کان لگے ہوئے ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی؟ (آپ کے مینی
 مدیر "سوفات" کے ذہن کی وکاسی اس تعلق سے کیا صحت پر دیئے گئے اقتباس سے ہوتی ہے "اسلام طبیعت کی
 آغچ کو نہیں روکتا؟ یا پھر آپ "گردش رنگِ چمن" کے صوفی صاحب "کسیان کو ناول ہی میں کافی سمجھتے" اور
 قرۃ العین حیدر کی طرح دور کے تاشانی ہیں؟)

"سائل" (جمیل الدین عالی) ایک عمدہ سوانحی خاکہ ہے۔

"سوفات" کی پہلی کتاب پر شمس الرحمن فاروقی، نیر مسعود اور عرفان صدیقی کی گفتگو "سوفات"

۴۶۳

کے تاریخی سفر کے تسلسل کا بیان بن گئی ہے جس میں نہ صرف "سوغات" بلکہ اس کے مدیر کی شخصیت اور ادبی حیثیت پر بھی تعارفی مباحث آگئے ہیں۔ ویسے "سوغات" کی پہلی اشاعت پر اس گفتگو میں شامل تبصرے بہتر قارئین کے وہ تبصرے ہیں جو "بازگشت" میں شائع کیے گئے ہیں۔ قارئین کے تبصرے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کے مضمون "فیض کو کیسے نہ پڑھیں" (مطبوعہ "سوغات" ص ۱۷) پر بھی خاصے کی چیزیں ہیں جن میں سے بعض کی آرا بعض اصطلاحوں سے کھیلنے کے مترادف بھی جاسکتی ہیں اور بعض دراصل نہیں جانتے کہ ساختیات اور پس ساختیات کن جڑیوں کے نام ہیں۔ ادبی تخلیق کی تفہیم و تشریح اگر سے عمل واقعی اس کے لیے ضروری ہے، بالعموم تنقید کے ادبی اصولوں کے تناظر میں کوئی ٹہنی کی جاتی ہے مگر ناگزیر صورتوں میں ادبی تنقید کو بعض غیر ادبی اصولوں کی طرف بھی رجوع کرنا پڑتا ہے اور وہ فلسفہ و نفسیات سے لیکر معاشی، سماجی اور سائنسی وغیرہ تک اپنی کارکردگی کو وسیع کرتی ہے، ڈاکٹر نارنگ کا مضمون ادبی تخلیق کو اسلوبیت اور معنی و غیرہ کے تناظر میں سمجھنے کی شہادت (چونکہ ان کا یہ مقالہ ان کی کسی کتاب کا حصہ ہے اس لیے ساختیات اور پس ساختیات کا تعارف کتاب میں کسی مقام پر ضرور ہوگا، اس مقالے میں کہیں نہیں) جسے ادبی تنقید کو ایک مخصوص نظری اور علمی زاویے سے دیکھنے کی مثال کہا جاسکتا ہے اور ایسی کوششیں یقیناً اردو ادب کی ترقی اور بقاء کے لیے ضروری ہیں۔

بمراجہ کول کی نظم "جواز" پر تینوں تبصرے وزیر آغا، اختر الایمان اور محمود ایاز کے مزے داریں۔
بمراجہ کول ہی کا مضمون "اعتراف" "سوغات" (کتاب اول) کے ادارے سے کچھ تہی لے کر اردو شاعری کی زوال کی صورت حال پر ایک کمزور مضمون ہے اور کسی طرح نہیں کھلتا کہ ادا سے کے اقتباس سے ماخوذ سچ کس طرح فضل مضمون نگار کے اعتراف کی بنیاد بنتے ہیں۔ اس اقتباس کے بغیر اگر یہ مضمون لکھا جاتا تو شاید اپنے تضادات کے باوجود اس کی اپنی ایک حیثیت ہوتی

"اسبِ گم — ایک تاثر" (آل احمد سرور) مشتاق احمد یوسفی کے فن کے تناظر میں مزاج،

طنز اور ظرافت کی تفسیر و تشریح ہے۔

اصف فرخی کے افسانے، ان کے مضامین اور ان سے نیر مسعود اور انیس اشفاق کی گفتگو "سوغات"

کا ماحول غزل حصہ ہے اور فرخی کے فن پر قمر احسن کے مضمون کو بھی اس ماحول کا ایک جز کہنا مناسب ہے۔

تبصرے اس شاخے کے مفصل اور تجزیاتی ہونے کے سبب بڑی حد تک تنقید کی ذیل میں آجاتے

ہیں۔

بمراجہ کول نے اپنے مضمون "اعتراف" میں اردو شاعری کی زوال پذیری کا جائزہ لیتے ہوئے

۴۶۴

کہا ہے کہ نئی غزل کی روایت زوال کا شکار ہے جبکہ نئی نظم کے شعبے میں ایسی کوئی صورت حال نہیں پائی جاتی۔ ”سوغات“ کے زیر نظر شمارے میں شامل شعری تخلیقات کوئل جی کے مفروضے کو قطعی الٹ دینے والی ہیں۔ ان میں شان الحق حسنی کی غزل کے علاوہ (جو کوئل جی کی زوال پذیر غزل کی نمائندہ ہے) کسی شاعر کی غزل پر زوال کے آثار نظر نہیں آتے، البتہ شفیق فاطمہ شعری، قاضی سلیم اور صلاح الدین پرویز کی نظموں کے علاوہ تقریباً تمام شاعروں کی نظمیں کوئل جی کے دریا زہ و صف کی حامل ہیں۔ صلاح الدین محمود کی نظمیں ان کے نجی سانی تشکیل کے اصول کی پابند نظر آتی ہیں اور اقبال کمرش کی نظم ”خدا کا اتوا“ کے مواد پر بہت چھ کہا جاسکتا ہے لیکن چونکہ آپ (شاعر موصوف) عرصہ حشر میں خدا کے مطلق انصاف کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہی اس کے وجود کو تسلیم کرنے کی ٹھان چکے ہیں تو آپ کے آگے بن بجانا بے سود ہی ہوگا۔“

سلیم شہزاد

یکم جولائی ۱۹۷۲ء

”سوغات“ میں سب سے پہلے پطرس کا مضمون پڑھا۔ جب یہ ”ساقی“ میں چھپا تھا تو میں نے پڑھا تھا۔ دھندلا سا خیال ہے کہ ”ساقی“ میں اس مضمون کے ساتھ بخاری کی تصویر بھی چھپی تھی، اس زمانے میں ”ساقی“ کے صفحے نے میری نظموں کو جگہ دینا شروع کر دی تھی۔ ابوالکلام قاسمی کا مضمون ”شعر شور انگیز“ کے کسی حد تک تفصیلی مطالعے کی کوشش ہے۔ مطالعہ نہیں، کوشش، اس وجہ سے کہ زاویہ بہت چھوٹا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ناقد کا رویہ معاندانہ ہونا چاہیے۔ معاندانہ رویہ منافی ہوتا ہے۔ نوکسنی رقیہ بھی کچھ بہت زیادہ مثبت نہیں ہوتا۔ شمس الرحمن فاروقی نے ایک اہم کام کیا ہے۔ ان کی محنت کی داد اسی وقت دی جاسکتی ہے جب ہر جہت سے کتاب کی دونوں جلدوں کا جائزہ لیا جائے (تیسری جلد ابھی شائع ہوئی ہے)۔ قاسمی اس کے اہل ہیں، اور ایسا کر سکتے تھے، انہوں نے ایسا کیا نہیں۔ وہ جسے آہنگ میر یا بحر میر کہا جاتا ہے (سورہ رکنی متعارف اترم، مقبول محذوف / مقصور) اس کے تعین میں شمس الرحمن فاروقی سے افسوسناک تسامح ہوا ہے۔ یہ آہنگ شاہ مبارک آبرو کے یہاں بھی ہے۔ اس کی شناخت میں (میر کے سلسلے میں) گیان چند صہین سے بھی تسامح ہوا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں کسی قدر تفصیل سے لکھا، اور یہ مضمون کچھ سال فردری میں دہلی کے ایک ماہنامے میں شائع ہوا تھا۔ شعر شور انگیز میں اس موضوع پر ایک باب ہے، لیکن قاسمی نے اسے پرکھنے کی کوشش نہیں کی۔ آہنگ

کو سمجھے بغیر اور صحیح آہنگ میں پڑھے بغیر شعر کی نہ تو تفہیم ممکن ہے، اور نہ تنقید۔ اُن لگوں کے لیے تو اور بھی نزاکتیں ہیں، جن کا نظریہ یہ ہے کہ آہنگ معنی کا جزو ہے، اور معنی کے رکھوے آہنگ سے چھوٹتے ہیں۔ اس عہد کے غالب مرتبین نے اپنے نسخوں میں غالب کے شعر ساوڑا لوزن لکھے ہیں، اور مقتدر اقبال شناس لکھنؤ میں آنکھیں ڈال کر ایک بھپکاٹے بغیر غلط اضافتوں کے ساتھ اقبال کے شعر میں ناروں میں پڑھتے ہیں۔ شعر میں نئے معنی کے امکانات پر غور کرنے سے زیادہ اہم اندیشہ یہ ہے کہ میر شناسوں کی ایک برساتی نسل پیدا ہوگی، جو کلام میر کے بجائے شعر شورانگیز سے استفادہ کرے گی، اور اپنے مضامین سے طلبہ کو استفادہ کرائے گی۔ ظاہر ہے جس اثر فاروقی اس کے لیے اس طرح ڈٹے دار نہیں ہوں گے، جس طرح اردو ادب کو ساختیات / پس ساختیات کی اذیت میں مبتلا کرنے والے۔ وہاب اشرفی اور نارنگ کو ساختیات ایک ساتھ ہی ہوتی تھی (وہاب کو اگر کچھ پہلے نہیں تو) غالب انسٹی ٹیوٹ کے ایک سمن نارہی، پچھلے سال، وہاب نے ۴۵ منٹ کا ایک مقالہ پڑھا جس میں

IMRE SALUSINSZKY

DANNY ANDERSON

JACQUES DERRIDA

و غیر کے خیالات سے استفادہ کرتے

G. DOUGLAS ATKINS اور

BARBARA JOHNSON

ہوئے اس بات پر زور دیا کہ کلام غالب کے مفہیم بند نہیں کھلے ہوئے ہیں، اور ساختیات کی روشنی میں نئے مفہیم سامنے آئیں گے۔ ایک مجلس اور بزرگ دوست نے جو مجلس صدارت کے رکن تھے چشم و ابرو سے اشارہ کیا۔ جو صاحبِ نظر تھے کہ رہتے انہوں نے مجھے اظہار خیال کے لیے طلب کیا۔ میرے پاس کہنے کو تھا، ہی کیا، بہر کیف تعمیل حکم میں گیا، اور عرض کیا کہ مقالہ میرے سر پر سے گذر گیا ہے، کیونکہ اس میں کلام غالب سے ایک سہی مثال نہیں دی گئی ہے۔ میں فاضل مقالہ نگار سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ غالب کے کوئی چارہ مشکل اور چارہ آسان شعروں کے نئے مفہیم اس نظریے کی روشنی میں بیان فرمائیں، جسے وہ اور کچھ اور فاضل نقاد ساختیات کہتے ہیں۔ فاضل مقالہ نگار نے معذوری کا اظہار کیا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، گزارش کی گئی کہ غالب کے صرف ایک شعر کسی بھی شعر کی ساختیاتی تفہیم و تشریح کی جائے۔ موصوف نے پھر معذوری کا اظہار فرمایا۔ اور بات وہیں ختم ہو گئی۔ ہمارے یہاں اب ساختیات، پس ساختیات اور روشنیوں و تشکیلات وغیرہ وغیرہ در آمد کرنے پر کچھ لوگ تھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ترجمہ کیے اور اکثر نادرت ترجمہ کیے اور وہی چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ STRUCTURALISM کا تعلق دراصل تو طبیعی لسانیات کے ڈھنوں سے ہے۔ نحویات یعنی SYNTAX اور معنیات یعنی SEMANTICS سے۔ ستم ظریفوں نے (بلکہ صرف ظریفوں نے) لسانیات کی یہ اترن ادبی تنقید کو پہنانے کی کوشش میں اشکال اور ابہام کے سہما سہمے اس میں

مانکنے کی کوشش کی کہ علم یا معنی کئی ہوئی پتنگ کی طرح ہی ہے مرکز نہیں، عدم قطعیت کا شکار ہی کیونکہ یہ پھر و ردہ ہی زبان کی پُرافتراق اور مبنی بر تضاد ماہیت اور نوعیت کے۔ اور یہ کہ معنی مسلسل گردش میں ہے، اتوار میں رہنا اس کی تقدیر ہے۔ یعنی معنی و مفہوم بے اہل بے حقیقت ہیں۔ یہ ہے لب لباب جناب دریدا کے نظریے کا، جس کے سب سے بڑے علمبردار گوبی چند نارنگ ہیں۔ یہ دریدا فکری اردو کو اس نہیں۔ ایڈیٹر ”سوغات“ کو نارنگ نے جو نظیر یعنی کے مضمون کے بلے میں لکھا ہے، ص ۶۰-۶۱ سے یہ جیسے بڑے معنی خیز ہیں، اگرچہ معنی اتوار ہی میں ہوں گے :-

”اس اللہ کے نیک بندے نے (اللہ کے اس نیک بندے نے نہیں!) صاف صاف دو جگہ لکھا ہے کہ ساختیات اس کی سمجھ سے باہر ہے، اور وہ صرف ایک کتاب کو سامنے رکھ کر مضمون لکھ رہا ہے۔ اپنے اس مضمون پر صاد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ مضمون بھی ویسا ہی ہے، جیسا (کذا؟) اس موضوع پر دوسرے مضمون چھپتے رہتے ہیں فیضی کا مصرعہ یاد آتا ہے ”سنن فہمی عالم بالا معلوم شد“!

یہ مصرعہ ہے؟ آہنگ، شعر کی جمالیات کا حصہ ہے، اور شعر کی ”ساختیات“ کا بھی۔ نارنگ کو شعر کی جمالیات سے کتنا مس ہے، یہ ہر وہ اردو والا جانتا ہے، جو کلام موزوں اور نثر کے فرق سے واقف ہے، اس پر بھی وہ ساختیات کے منقولات کے ترجمے، بقول خود، ”ابجاو بندہ“ کے اضافے کے بغیر کے، اردو شاعری کو تنقید کے نئے شیشوں میں اتارنا چاہیں تو کون دم مار سکتا ہے!

اقبال کرشن کا خط نہ بھی پڑھتا تو ”سوغات“ کے پہلے شمارے کی فرمائش کرتا۔ اگر کوئی کاپی ہو، تو

بھجوادو۔“

تمہارا

سمال احمد صدیقی

۲ جولائی ۱۹۷۲ء

”میرے خیال میں نارنگ کا یہ مضمون NON-ISSUE ہے۔ اور اس پر جوں جوں ”سوغات“

کے شایانِ شان نہیں۔ وہ نظم بھی عام سی ہے جس کے مفہوم سے ادب کا معمولی طالب علم اور عام قاری بھی واقف ہے۔ اگر فیض ہی کی کسی زیادہ معنویت کی حامل نظم مثلاً... ”تیری سمندر آنکھوں میں...“ یا ”یہ رات اس درد کا شجر ہے“

یا "روشنیوں کے شہر" ویزہ کا تجزیہ کیا جاتا تو ایک بات بھی تھی 'دوسری بات یہ ہے معتبر تنقید کئی ہوتی ہے۔ اور شاعری کے اپنے پس منظر میں کسی ایک نظریہ کی اطلاقی تنقید ایک طرف ہی ہو سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ..... اگر نظریاتی تنقید ہی نقاد کا مطمح نظر ہو تو پھر ترقی پسند تنقید یا مارکسی تنقید پر پچھلے تیس سال سے حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ مختلف نظریہ ہائے تنقید تو نقاد کا ذہنی تناظر ہوتے ہیں 'اس کا موقف نہیں۔ مختلف نقادوں کے مباحث سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ نارنگت کا یہ تجزیہ (یا تنقید؟) تحصیل حاصل ہے۔ اس سلسلے میں وزیر آغا شمیم حنفی اور قمر رئیس نے بعض اچھے نکتے پیدا کیے ہیں۔ ان حضرات کی کئی باتوں سے مجھے کئی اتفاق ہے۔

اسی سنجیدہ اور معیاری جرمیدے کے صفحات پر ادبی مباحث کا یہ سلسلہ بہت مفید اور معنی خیز ہو سکتا ہے جسکی ابتداء آپ نے کی ہے۔ بشرطیکہ وہ ISSUES اہم ہوں۔ اس وقت اردو ادبی و سیاسی مسائل سے دوچار ہے۔ اردو والوں نے فنی کو تجارت اور ادب کو اقتدار کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اکادمیوں اور سیاسی اداروں نے فروغ اردو کے نام پر سیاسی دکانیں کھول لی ہیں۔ گروہ بندی عام ہے۔ فنکار کی ادبی حیثیت کوئی معنی نہیں رکھتی اگر اس کے ہاتھ میں اقتدار کی کنجی نہ ہو، اردو کا دس نکالا مکمل ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے ہی خارجی اسباب کی بنا پر شعر و ادب کا معیار گر رہا ہے۔ اگر اچھا ادب خال خال تخلیق ہوتا بھی ہے تو اسی غبار میں دب جاتا ہے۔ اس طرح کے 'BURNING' مسائل پر مباحث کا آغاز کیجئے۔ "تحریری سینار" کیجئے۔ اہل قلم کو دعوتِ فکر دیجئے۔ (بلکہ دعوتِ سرزنش ضمیر بھی دیجئے) کہ یہ اردو زبان و ادب کے لیے لٹو فکر یہ ہے۔

"سوغات" کی پہلی کتاب پر ایک گفتگو: "ابنہ ایک معنی خیز بحث ہے جس کی نمایاں طور پر ادبی حیثیت ہے۔ اب رہا پس ساختیات اور رد تشکیل وغیرہ کا مسئلہ۔ میں اس کے بچے ادھیڑانے کی کوشش نہیں کروں گی کہ یہ نہ میرا مقصد ہے نہ یہ نظریہ میرا SPECIALIZATION ابنہ چند مولیٰ باتیں زیر بحث لاکر اہل نظر سے یہ سوال کروں گی کہ ہم اہل مشرق (خصوصاً اردو والے) مغرب کے فیشن زدہ فارمولوں، ناناؤں اصطلاحوں اور گنجلک نظریوں سے اسزکیوں مرعوب ہوں؟ رولال بارگھ اور دریدا سے پہلے بھی مشرق میں اہل نظر گزرے ہیں۔

رد تشکیل کے بنیادی نکات کی اہمیت آخر ہے کیا؟ یا انہی کون سی نئی اور چونکا دینے والی بات ہے؟ متن اور قاری (یا قرات) کے مسئلے کو لے لیجئے۔ اردو ادبیات میں متن کی اہمیت تو ہمیشہ ہی رہی ہے ورنہ قیروفا کی وہ سینکڑوں شرحیں کس حساب میں رہیں گی؟ لیکن متن "TEXT" سے "CONTEXT" کو کلیتاً غلاصہ

کرنے میں کیا حکمت ہے؟ CONTEXT، تناظر یا پس منظر تو زمانی، مکانی اور انفرادی معنویت کا سرچشمہ ہے۔ زمانی تناظر نکال دیجئے۔ تو کیا ہم وتی دکنی اور نام راشد کی شاعری کی تنقید کے لیے ایک ہی پیمانہ روا رکھیں گے؟ اس صورت میں کیا وتی دکنی کی شاعری سے انصاف کرنا ممکن ہے؟ ردِ تشکیل والے "شاعر کے عندیے" اور "انفرادی تناظر" سے بھی سروکار رکھنا گناہ سمجھتے ہیں؟ مانا کہ اچھی شاعری میں شعر کی معنویت اکثر شاعر کے خیال سے آگے نکل جاتی ہے۔ لیکن اس میں دو باتیں مدنظر ہیں، اول تو یہ کہ وہ ذومعنی، یا تہہ دار معنویت کا حامل خیال آتا کہاں سے ہے۔ اس کے سوتے شاعر، فکر و تخیل کے فکر و تخیل سے تو بچوٹے ہیں۔ دوسرے یہ کہ شاعری غالباً شعوری اور دانشورانہ عمل نہیں۔ اس میں ماورائے شعور و دانش کی کارکردگی بھی اتنی ہی ناگزیر ہے۔ عقل و وجدان، اور فکر و تخیل لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہذا "عندیہ" کا سوال اٹھانا کہاں تک جائز ہے؟ رہا انفرادی تناظر۔ یا شاعر کی مجموعی شخصیت یا زندگی سے اس کے ذہنی، جذباتی اور روحانی رشتے کا مسئلہ.... تو اس کے اخراج کا سوال ہی کیا ہے، شاعری فرد کی پوری شخصیت کے تمام تر علم و عرفان کا ہی پرتو۔ تو ہوتی ہے۔ اگر انفرادی تناظر کو نظر انداز نہ کر دیا جائے، یا بقول ردِ تشکیل کے علمبرداروں کے "شاعرانہ عندیے کو" تو پھر نہ صرف میر انیس، اقبال اور فیض، بلکہ طلحہ اور گوٹے کی شاعری کا بھی معتد بہ حصہ اپنی معنویت کھو دے گا۔ اپنے سیاق و سباق سے کٹ کر تو انسان کی جڑیں بھی ہل جاتی ہیں۔ یہ نظریہ GESTALT PSYCHOLOGY کے بنیادی نکتے کی مکمل نفی ہے۔ دریدہ کے INTER-TEXTUALITY کے تصور پر سردھننے سے پہلے ہم شریا شاعری کی ذومعنویت، کثیرالجہتی، مضمون آفرینی وغیرہ کے تصورات سے لاعلم نہیں تھے۔

ایک اور اصطلاحی مویش گافی یہ کی جاتی ہے کہ معنی معلق ہوتے ہیں (یعنی چہ؟) اصطلاح اس کے لیے DIFFERENCE (A سے) کی ایجاد کی گئی۔ مطلب کچھ اس قسم کا ہے کہ قاری جس شعر یا نظم میں جو معنی چاہے رکھ دے۔ معنی بالذات نہیں، ہوتے وغیرہ۔ یہ ادعا خطرناک ہے۔ اس سے کوئی سیاسی کام بھی لیا جاسکتا ہے۔ سامراجی قوتیں تیسری دنیا کے تئیں صرف سیاست اور معاشیات سے نہیں بلکہ ان کی تہذیب سے بھی سروکار رکھتی ہیں، کل جس کا دل چاہے ہمارے اشعار میں کوئی بھی معنی رکھ دے۔ میر کو خود کشی کا مبلغ ثابت کر دے۔ غالب کا سامراج کا نظریہ یا کچھ بھی۔ ایک صاحب نے تو نئی نئی فرائڈین نفسیات پڑھ کر اپنے ایک طویل مقلے میں غالب کو MANIC-DEPRESSIVE ثابت کر ہی دیا تھا..... دوسری طرف اگر معنی کے معلق ہونے سے ہم اتنا ہی مطلب سمجھیں کہ اچھی اور بڑی شاعری تہہ دار ہوتی ہے اور اس میں نئے نئے

نکلتے نکلنے کا امکان رہتا ہے تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ اردو ادب میں اس امکان سے صرف نظر کیا گیا، تہہ درازی تو ہمیشہ ہی اچھی شاعری کا وصفِ خاص مانا جاتی رہی ہے۔

دریہ آئے ایک اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ان کے لفظ کی زیادہ (یا بہت) اہمیت ہے جس کے لیے ”غاموشی بولتی ہے“ کی اصطلاح وضع کی گئی ہے۔۔۔ کیا اردو فارسی شعر و ادب کے ضمن میں محذوف کا تصور اتنا ہی قدیم نہیں جتنی ان ادبیات کی تاریخ ہے؟ محذوف الفاظ، محذوف معانی، ابہام، ایسٹ، رمزیت، اشاریت۔ ان کے الفاظ کی معنویت، کیا ہمارے پیانڈ نقد و نظر کا ٹوٹ حصہ نہیں؟ اس میں نئی بات کون سی ہے؟ یہی حال لاشعوری مہرکات کی پذیرائی کا ہے۔ خواہ آپ اسے اندر کی آواز کہہ لیجیے یا غیب کی آواز (آتے ہیں فیست سے یہ مضامین خیال میں) تخلیق کی نفسیات کا تو یہ حرفِ اول ہے اور دوستی و فکری جیسے فنکار اس کی کوشش سازی سے ہیں بہت پہلے مسکور کر چکے ہیں، یہ جاننے کے لیے بھی ہیں ردِ تشکیل کے جنگل نظریے کی ضرورت نہیں۔

میں نے اپنے تاثرات، ردِ تشکیل اور پس ساختیات کے عام قاری کی حیثیت سے بیان کیے ہیں۔

”سوغات“ کے دوسرے مشمولات میں

اصف فرخی کا ایک مضمون نصوص والا پسند آیا۔ یہ گوشہ بھی خوب ہے۔ قرۃ العین کے ناولوں پر شمیم احمد کا تبصرہ اچھا ہے۔ اگرچہ ان میں زمانی تعلق تلاش کرنا دو دراز کا کوشش ہے۔ عرفان صدیقی کا یہ شعر

کتنا معنی خیز ہے۔

اور اک جست میں دیوار سے ٹکرائے گا سر

قید پھر قید ہے، زنجیر کی وسعت پہ نہ جاؤ

عرفان صدیقی کی غزلیں اچھی ہیں مگر ان کی پھلے شائے میں شامل غزلوں کے مقابلے کی نہیں۔ اپنے تبصرے میں (آواز کی پر) اپنے محمد عمر مین کی کتاب کے تعارف کا جو اقتباس پیش کیا ہے، اس کا ہر لفظ اور ہر خیال جاندار ہے سچا اور کھرا ہے۔ اور ہمارے موجودہ معاشرے کے زوال کا آئینہ ہے۔ ”سوغات“ یقیناً ایک معیاری پرچہ ہے جس کو میں نے از اول تا آخر پڑھا اور بعض چیزوں کو ایک سے زائد بار۔ خدا کرے اس کا یہ معیار برقرار رہے نظموں کا حصہ کمزور ہے، علاوہ وزیر آغا کی نظم، قاضی سلیم، اور اختر الایمان کی ”گرنیزہ“ کے (اقبال کی بازگشت کے باوجود) عرشِ زادہ کی کئی نظمیں (بشرطیکہ انہیں بطور غزل پڑھا جائے)، موثر ہیں۔ بلراج کوئل

۳ اپریل ۲۰۱۲ء

”سوغات“ مزمل گیا تھا۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آج تک ”سوغات“ پڑھتا رہا ہوں۔ ”سوغات“ پڑھنے میں اتنا مزہ آیا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ عصمت پر پطرس کا مضمون، سائل دہوی پر عالی کا خاکہ ”سوغات“ پر خصوصی گفتگو، فیض کی نظم کا تجزیہ، چودھری نعیم، ابیکیم پر دور رس کا مضمون۔ بڑا نکل کی نظم پر تبصرہ اور اختر الایمان کی خودنوشت اور آپ کا ادارہ خاص طور پر پسند آئے۔“

محمد علوی۔

”سوغات“ کی دوسری کتاب گٹ اپ کے لحاظ سے زیادہ اساڑٹ ہے۔ پہلی کتاب میں جہاں منیر الدین احمد کے چھ افسانے دعوتِ مطالعہ دے رہے تھے، دوسری کتاب میں عرفان صدیقی کی چھ غزلیں سب پر بھاری ہیں۔ گوپی چند نارنگ صاحب کے اختلاف انگیز مضمون پر رد عمل کے اظہار میں سب سے معقول نوٹ چودھری محمد نعیم کا ہے۔ سب سے افسوسناک رد عمل جمیل جاہلی کا ہے۔ تعجب ہے کہ اردو دالوں کو ایلٹ کے افکار و آراء سے روشناس کرنے والا اتنا پڑھا لکھا آدمی ایسا تنگ نظر کہ پس ساختیات کے پیچھے صیہونیت کا ہوا دیکھے، لاجول ولاقوہ! صلاح الدین محمود کا مضمون اچھا ہے۔ کاش پاکستانی حکمرانوں کی ذہنیت بھی ایسی ہوتی! مشتاق احمد یوسفی پر آل احمد سرور کا مضمون بہت اچھا ہے۔ سرور صاحب کی مسیحی نشتر کے کیا کہنے! تبصرہ نگار دل نے زیادہ تر شناخانی“ کی ہے: نیر مسعود کی کتاب پر ماہر لسانیات ڈاکٹر گیان چند جین کے تبصرے کے پہلے پیراگراف میں کلمہ ”تحدید“ ”یکٹی“ کا استعمال دونوں جگہ غلط ہے۔

”سوغات“ کی پہلی کتاب پر تین شرفاء کی گفتگو دل چسپ ہے۔ قرۃ العین حیدر کے ناولوں پر شمیم احمد کا مضمون کمزور ہے۔ انہوں نے ناول نگار کے کرافٹ پر توجیہ نہیں دی۔ قرۃ العین حیدر کے یہاں زبان کی منطقی غلطیاں بہت ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مختصر نوٹ شامل کرتا ہوں:

”آگ کا دریا“ مس قرۃ العین حیدر، کا نامزدہ ترین کارنامہ ہے اور ان کی ساری نیکنامی

نیر بدنامی کا سرچشمہ بھی، اس لازوال اردو ناول میں زبان کا برتاؤ خصوصی مطالبے اور تجزیے کی دعوت

دیتا ہے۔ کسی بھی معنی کے یہاں زبان کا برتاؤ اس کی نفسیات کا بھی پتہ دیتا ہے۔ چنانچہ راقم الحروف مس قرۃ العین حیدر کے پورے اقرام کے ساتھ ”آگ کا دریا“ کی زبان کا مطالعہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ میرے پیش نظر ناول کا پہلا ہندستانی ایڈیشن ۱۹۸۹ء ہے اور صفحہ نمبر اسی کا دیا گیا ہے۔

” راستے کی دھول بارش کی وجہ سے کم ہو چکی تھی گو اس کے اپنے پاؤں سٹی سے اٹے پڑے تھے “ صفحہ ۱۳۔

یہ ناول کے باب اول کا دوسرا جملہ ہے۔ ابھی گوتم گلبرگ کے علاوہ کسی مرد/عورت کا ذکر نہیں آیا ہے۔ اس لیے یہاں مصنف الیہ (اپنے) کا استعمال سراسر غیر ضروری ہے۔ اس کو حذف کر کے پڑھیے تو کسی طرح کی کمی نہیں محسوس ہوگی۔ آگے کا جملہ سنئے: ”..... زمرہ کے رنگ کے دکھلائی پڑ رہے تھے۔ گویا سچ زمرہ کے رنگ کے نہیں تھے بلکہ بعض دکھلائی پڑ رہے تھے۔ ان دو مثالوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قرۃ العین حیدر اپنی تحریروں کو زیادہ سے زیادہ صفحات پر پھیلانے کے نحوی سطح پر جملوں کو INFLATE کرتی ہیں۔ ورنہ یہ ناول ۶۳۲ صفحات کے بجائے پانچ سو صفحات میں سما سکتا تھا۔

”..... اور برگد کے نیچے....“ صفحہ ۱۳۔ ناول میں پہلی بار برگد کے پتے کا ذکر آیا ہے۔ لہذا ابھی یہ اسم نکرہ ہے۔ معرقہ نہیں۔ یہاں حرف نکرہ INDEFINITE ARTICLE ایک کا استعمال لازمی تھا۔ اسی طرح یہ فقرہ دیکھیے: ”..... پیر نے میں مصروف ہو گیا“ یہاں ”مصرف“ کا استعمال غلط ہے۔ پانی میں تیرتے وقت کسی دیگر مشغولیت کا سوال نہیں کہ یہ کہنے کا عمل پیدا ہو کہ دیگر مشغولیتوں کو چھوڑ کر وہ صرف سیرنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ جملہ بھی محل نظر ہے: ”لڑکیوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا: دنیا کا کوئی گھاٹ پانی کی سطح سے نیچے نہیں ہوتا ہے کہ گھاٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کو پانی میں تیرتے ہوئی آدمی پر نظر ڈالنے کے لیے سر کو اوپر اٹھانے کی ضرورت پڑے۔ یہاں گردن گھاٹ یا نظر پھیر کر دیکھنے کا عمل ہے۔ ہاں اگر لڑکیاں سجدے میں ہوتیں تو سر اٹھانے کا عمل ہوتا۔“..... کبیل بچھا تھا جس پر رات کو وہ سوتا تھا“ (صفحہ ۴۲)۔ دن کو سونے کے لیے شاڈ کوئی دوسرا کبیل نکال لیا تھا؛ یہاں رات کی تخصیص کی ضرورت نہیں تھی۔ وینرہ وینرہ۔

اقبال کرشن۔ کلکتہ

۱۷ اپریل ۱۹۹۱ء

”سوغات“ کا دوسرا شمارہ ملا۔ اردو ادب کے سفر میں یہ ایک سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کتاب پڑھ رہا ہوں اور لطف اندوز ہو رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ تیسرا شمارہ افادیت کے اعتبار سے اور بھی اہم ہوگا۔

قطعہ تاریخ کی اطاعت کا شکریہ۔ ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے۔ کاتب صاحب نے ۱۰۱ + ۱۸۹۰ = ۱۹۹۱ء کے بجائے ۱۰۳ + ۱۸۹۰ = ۱۹۹۱ء لکھ دیا ہے۔“

عزیز تمنا

۲۸ مئی ۱۹۹۱ء

”مفطر مجاز نے منقہ تبسم کی کتاب پر تبصرے میں لکھا ہے۔

”رشید احمد صدیقی نے شعراء کو دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک استادِ سخن کا اور

دوسرا اساتذہٴ سخن کا۔“

استاذِ عربی کا لفظ ہے جس کی معنی اساتذہ ہے۔ اساتذہ کے معنی بھی استاد ہی کے ہیں۔ تو یہ جملہ ہی نہیں ہے۔ رشید صاحب نے استادِ سخن اور امامانِ سخن کے درمیان فرق کو واضح کیا تھا، نہ کہ استادِ سخن اور اساتذہٴ سخن کے درمیان۔

نیاز مند

والسلام

”مفطر مجاز کو سہو ہوا ہے۔“

نامی انصاری

”تازہ“ ”سوغات“ یقیناً پہلے شمارے سے صوری اور معنوی دونوں اعتبار سے بہتر ہے۔

پس ساختیات والی بحث فکر انگیز ہے۔ ”گردش رنگِ چمن“ اور ”چاندنی بیگم“ پر شمیم احمد کا مضمون مجھے

خاص ہلکا لگا۔ کچھے شمارے میں مفطر مجاز نے بہت اچلی کیا تھا، اسے رکارڈ پر لانا چاہتا ہوں۔“

عرفان صدیقی

With Best Compliments from:

Sri Ahmedi

GEM INDUSTRIES

50, East West

Neelsandra

BANGALORE - 560 047

With Best Compliments from:

***

**SIRAJ
AND
BROTHERS**

New Ghousia Hotel

**N .R. Road
City Market
Bangalore city**

With Best Compliments from:

**M/s ZARE
HOLIDAY HOME**

**LUNAWALA
PUNA**

With Best Compliments from:

FACIT Typewriter

LATHAM INDIA LTD.,

***Successors to Latham Divn.,
Forbes Forbes Chambell & co. Ltd.,
26/ Seshadri Road, Sangeetha Hotel Complex,
Near Anand Rao Circle, BANGALORE - 560 009.
Phone: 269358-269239-269069
Fax: 91-812-269239 Tlx: 2272***

With Best Compliments from:

SALMA INTERNATIONAL

**"SALMA HOUSE"
142 Purasawakkam High Road
Kellys
MADRAS - 600 010**

**Tel: 6421907 / 6426063
Fax: 6422239
Tlx: 041-24087 SALM IN
Cable: SALSCHILL**

SOUGHAT

Tel.: 581986

A miscellany of Urdu Literature

Editor: MAHMOOD AYAZ

84 3rd Main 2nd Cross, Defence Colony, Indira Nagar
Bangalore - 560 038

With Best Compliments from:

REPUBLIC INDUSTRIAL ENTERPRISES

*Manufacturers and suppliers of all kinds of Civil
Military and Police Uniforms, general articles Etc*

84/1, 7th Main Road, Sirrampuram
BANGALORE - 560 021
Phone: Office 325744 Res: 353246

Printing by TARSEEL PUBLICATIONS

• Opposite H.K. P(Broadway) Road Post Office Bangalore-560 031

With Best Compliments from:

GAYATHRI SWEETS & BAKERY

Mysore Road,
Byataranapura,
BANGALORE - 560 026.

With Best Compliments from:

**KARNATAKA CHEMICAL
INDUSTRIES**

Dealers In Chemicals, Acids & Solvents

Grams: "UMANG"
Phone: Off: 73910-79704
Res: 70955

Post Box No. 7973
1st Cross-A.S.Char Street
BANGALORE - 560 053

The best of silks. For the best of times.

Karnataka Handloom Development Corporation. An organisation with 38,948 handloom weavers in its fold. Weavers who create soft, pure silks in the most enchanting colours and designs. And while these weavers translate their genius into fabric, KHDC nurtures their talent, provides them with working capital to buy looms, gives them yarn and other raw material, pays them fair wages, and even buys back the finished products from them. These are then sold through its 54 show-rooms known as "Priyadarshini". In Priyadarshini then, you will find silks of the highest quality. Traditional heavy silks, plains, printeds, ikkats and dupion. Sarees and Dress Material. Handcrafted to perfection - Priyadarshini Silks.

Priyadarshini

Handlooms

A Unit of Karnataka Development Corporation
(A Government of Karnataka Enterprise)

No. 24/1, 5th Main, Jayamahal, Bangalore - 560 046